

सिद्धान्त से संयुक्त (उज्ज्वाणम्मि समोसहं) उचान में सम्बस्तुत यानी विराजित (गर्णि) आचार्य जीको (पुच्छंति) पूछते हैं कि हे भगवन् ! (मे) आप जैन साधुओं का (आचार गोयरो) आचार गोचर (कहें) किस प्रकार का है ॥ १२ ॥

मूलार्थ—राजा, राज मन्त्री, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि लोग निबल चित से ज्ञान दर्शन सपन, सयम और तपकी क्रियाओं में पूर्णतया रत, आगम ज्ञानी, उचान में पवारे हुए आचार्य जी से पूछते हैं कि हे भगवन् ! आपका आचार गोचर क्रिया कलाप कैसा है ! कृपया जैसा हो वैसा बतलाइये ॥ १-२ ॥

भाष्य—पूर्यं विन्दैववा अन्वयम में साधुओं की मिसा विद्युदि पर शास्त्रकार द्वारा कफ़ी प्रशंसा दाता सा शुद्ध है । अब प्रसंग वश इस मध्यमन द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में साधुओं के अन्य संयमाचार पर भी समुचित प्रशंसा दाता जाता है ।

इस प्रारम्भिक गाथा युग्म में प्रश्न, प्रश्न कर्ता, तथा उत्तर दाता तीनों की असाधारणता का वर्णन किया है । प्रश्न और प्रश्न कर्ता राजा, राज मन्त्री, ब्राह्मण आदि की असाधारणता स्वयं सिद्ध है । उत्तर दाता आचार्य जी की असाधारणता, ज्ञान वर्धन सपन आदि सुविशाल विशेषणों से सूत्रकार ने स्पष्टतः बतलायी है । अस्तु, प्रयोजन-उत्तर सिद्धि के लिये तीनों में असाधारणता का होना अतीव आवश्यक माना गया है ।

यहाँ प्रश्न हो सकता है, कि अब पहल आचार्य को ज्ञान दर्शन संपन्न के सुन्दर विशेषण से समलक्षित कर दिया है तो फिर आगे जाकर आगम संपन्न का दूसरा ध्येय क्या विशेषण क्यों दिया है ?

उत्तर में कहना है कि-बहुत से आगमों की प्रधानता विद्याने के लिये—आचार्य को विशिष्ट धृत्यर सिद्ध करने के लिये—गुरुगत अनुयोग शैली की परंपरा को अविच्छिन्न सिद्ध करने के लिये— तथा आचार्य जी का शुद्ध बोधितत्व प्रकट करने के लिये “आगम संपन्न” का विशेषण दिया गया है अतः इसकी ध्येय की आशङ्क करना सर्वथा व्यर्थ है ।

दूसरी प्रश्न विगणिक आशङ्क होती है कि-प्रश्न में 'आचार-और 'गोचर यह दो शब्द क्यों हैं ? माक्षिदि सम्बन्धी अन्य ऊँचे अटिल प्रश्न क्यों नहीं किए ?

समाधान स्पष्ट है कि-आचार शब्द से साक्षात्कार का और गोचर शब्द से भिक्षा वृत्ति का ग्रहण है । दोनों का शुद्ध पालने का जो मुख्योद्देश है वह निर्वाण प्राप्ति करना है ही । अतः माघ नाम्नीय के विशाल दृष्टि विम्वु स त्व से पहले आचार और गोचर का ही प्रश्न किया है । इसी प्रश्न में अन्य सप्त प्रश्नों का समावेश हो जाता है । इस के साथ ही यह भी मंजी मौंति ज्ञानलेना चाहिप कि जिसका आचार और आहार शुद्ध होता है, वही साक्षात् आस्तिक कहलाता है । सो आस्तिक का मुख्य उद्देश निर्वाण पद प्राप्त करना है । सबसे आस्तिक की वृत्ति छरे परे की स्वर्ग आदि वस्तुओं से नहीं होती । वही तो ममिल प्रकम्प पर आकर ही वमसेता है ।

अन्यपन के नाम के विषय में पूछा जाता है कि-इस वर्णित अभ्यसन का नाम महाचार क्या-क्यों रक्खा गया है ? येही इसी नाम की इसमें क्या वर्णनीय विशेषता है ?

उत्तर में कहा जाता है कि- जो समयमाचार 'सुलक्षण' बार कयाकूप' हीसरे अभ्ययन में वर्णित है; उस की अपेक्षा यह महाचार कयाकूप अभ्ययन है अर्थात् उसकी अपेक्षा इस अभ्ययन में मात्रा सम्पन्नी वर्णन छन्द रूपसे सविस्तर प्रसिदाइन किया गया है ॥ १-२ ॥

उत्थानिका—राजा आदि के प्रश्न के अनंतर आचार्य जी कहते हैं—

तेसि सो निहुओ दतो , सव्वमूअसुहावहो ।

' सिक्खाए सुसमाउचो , आयक्खइ वियक्खणो ॥ ३ ॥'

तेम्यः स निमृत् दान्त , सर्वभूत सुखावह !

शिक्षया सुसमायुक्त , आस्माति विचक्षणः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(निहुओ) मय से रहित-असंभान्त (दतो) इन्द्रियजयी (सव्वमूअसुहावहो) समस्त जीवों का हित करने वाला (सिक्खाए) प्रश्न आसेवन रूप शिक्षासे (सुसमाउचो) भली भाँति समुक्त एव (वियक्खणो) परम विचक्षण (स) वह आचार्य (तेसि) उन राजा आदि प्रश्न-कर्ताओं से (आयक्खइ) प्रश्न के उत्तर में कहता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—सर्वथा असंभान्त, चञ्चल इन्द्रियों को जीतने वाले, सब जीवों को सुख पहुँचाने वाले, प्रश्न और आसेवन रूप शिक्षाओं से समुक्त, परम विचक्षण वे उद्योग विराजित आचार्य-

उनराजा आदि प्रदत्तकर्ताओं से उत्तर में कहते हैं ॥ ३ ॥

भाष्य—इस गाथा में उत्तर दाता आचार्य जी के ध्येष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे कि य आचार्य सब प्रकार के भयों से रहित हैं, पाँचों इन्द्रियों और मनको जीतने वाले हैं। ग्रहण और आसवन रूप शिक्षा विधि क सुमर्मण्ड हैं, चालू समय की परिस्थिति को ठीक-ठीक जानने वाले हैं, इतनाही नहीं, किन्तु सत्कार क सभी जीवों के परम हित विस्तार दानी परम हितकारी हैं।

अस्तु एन विषय गुणापेक्ष व आचार्य जी महाराज अब प्रदत्तकर्ता राजा आदि लोगों क प्रश्न के उत्तर में विस्तृत विवेचन करते हुए कहना शुरू करते हैं।

इसगाथा के कहने का सारांश यह है कि—जब तक वक्ता सब प्रकार के योग्य गुणों से सुशोभित नहीं होगा, तबतक उसका प्रतिवचन दानी उत्तर भी निष्पक्ष और अस्वाचार्य उपमा से उपमित नहीं हासकेंगा। इसीलिय सत्कार ने आचार्य आ के मुख्य विशेषण रूपसे यह पद पड़ा है कि “सिक्ताय सुसमाचतो”। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि—‘आचार्य जी ग्रहण और आसेयन रूप सुन्दर शिक्षाओं से अतीव भग्यरीत्या सुशोभित हैं।’ क्योंकि कि जो आत्माय सुशिक्षणों से सुशोभित होते हैं, यही असम्मान और विजितेन्द्रिय होते हैं। इतनाही नहीं—वे सषजीवों के सुखकारी भी होते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी क्रिया नहीं होती, जिससे किसी को दुःख पहुँचे। य अपने क्षीतक-शत मधुर उपदेश स सब जीवों को—शत्रु मित्र एवं उदासीनों को—एकभाव से सुख-शान्ति का विषय सदैव देते हैं।

उत्तर में कहा जाता है कि—जां सयमाचार 'सुसमाचार कथास्य' तीसरे अध्ययन में वर्णित है, उस की अपेक्षा यह महाचार कथास्य अध्ययन है अर्थात् उसकी अपेक्षा इस अध्ययन में आचार सम्यग्धी वर्णन उत्तर रूपसे सविस्तर प्रतिपादन किया गया है ॥ १-२ ॥

उत्थानिका—राजा आदि के प्रश्न के अनंतर आचार्य जी कहते हैं—

तेसिं सो निहुओ दतो , सव्वभूअसुहावहो ।

सिक्खाए सुसमाउत्तो , आयक्खइ वियक्खणो ॥ ३ ॥

तेम्य स निमृत्तः दान्तः , सर्वभूत सुखावह ।

शिक्षया सुसमायुक्तः , आख्याति विचक्षणः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(निहुओ) भय से रहित-असंभ्रान्त (दंतो) इन्द्रियजयी (सव्वभूअसुहावहो) समस्त जीवों का हित करने वाला (सिक्खाए) ग्रहण आसेवन रूप शिक्षासे (सुसमाउत्तो) भली भाँति समुक्त एवं (वियक्खणो) परम विचक्षण (स) यह आचार्य (तेसिं) उन राजा आदि प्रश्न-कर्त्ताओं से (आयक्खइ) प्रश्न के उत्तर में कहता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—सर्वथा असंभ्रान्त, चञ्चल इन्द्रियों को जीतने वाले, सब जीवों को सुख पहुँचाने वाले, ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षाओं से समुक्त, परम विचक्षण वे उद्धान विराजित आचार्य-

हृदि । धर्मार्थ कामानां, निर्त्रन्धानां शृणुत मम (सकाशात्) ।
आचार गोचरं भीमं, सक्लं दुरधिष्ठितम् ॥ ४ ॥

अन्यथार्थ—(हृदि) हे राजा आदि लोको ! तुम (धम्मन्थकामाणां) धर्मार्थ कामी (निर्गन्धार्णां) निप्रन्नों के (भीम) कर्म शत्रुओं के प्रति जो भयकर है और (दुरहिष्ठिर्जं) कायर पुरुषों के प्रति जो दुरधिष्ठित है—भारण करना असम्भव है ऐसे (सक्लं) समग्र (आचारगोचर) आचार गोचर को (मे) मुझसे (सुणेह) श्रवण करो ॥ ४ ॥

मूलार्थ—अपि जिह्वासुओ ! जो धर्मार्थ की कामना करने वाला निर्ग्रन्थ है, उनके भीम और दुरधिष्ठित सम्पूर्ण आचार-गोचर पर वर्णन मेरे से सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥

भाष्य—इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है कि-अब उन राजा आदि लोगों ने आचार्य जी से प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! आपका आचार गोचर किस प्रकार का है ? तब आचार्य जी उक्त प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व उन लोगों को सबोधन द्वारा महात्माओं के महान् आचार विषय को सुनने के लिय सावधान करते हैं ।

जैसे कि-हे जिह्वासु भोताओ ! जिन पवित्र आत्माओं ने संसार के दुःसम्बन्ध को अपने अन्तःकरण से पूर्णरूपेण त्याग दिया है, उन धर्म और भय की कामना करने वाले भ्रमण निर्ग्रन्थों के भीम और दुरधिष्ठित आचार गोचर का विधान उपयोग पूर्वक मुझ से श्रवण करो ।

अस्तु उक्त गुणों के धारक, परम विवेक्षण साधुगुरु, अब जिस विषयस्य वर्णन करने लगेंगे, तप उस विषय को अत्यन्त सूक्ष्म रूप से वर्णन करके वस चित्र ही खींच कर दिखा देंगे । जिसकी जिस विषय में अभ्यास गति है, वह अवश्यही उस विषय में भोला शिष्यों को मंत्र मुग्धसा कर देता है ।

अब यहाँ सूत्रगत पद्यी विभक्ति सम्बन्धी शङ्का के विषय में कहा जाता है कि—यद्यपि सूत्र में वेसि'—'तेषाम्' पद्यी विभक्ति ही गई है परन्तु यह पद्यी विभक्ति, वतुर्यी विभक्ति के ही स्थान में व्यवहृत है । क्योंकि प्रकृत भाषा में "वतुर्य्याः पद्यी" इस सूत्र से वतुर्यी विभक्ति क स्थान पर पद्यी विभक्ति का ही विधान किया गया है ।

यदि कोई सख्त बदे कि—इस गाथा के निर्माता कौन हैं ? तो इस शङ्का के उत्तर में कहना है कि—स्वयं सूत्रकार ही इस गाथा के निर्माता हैं । उन्होंने सम्बन्ध पूर्ति के लिये इस गाथा का निर्माण किया है ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, जिहासु जनों के प्रश्न के उत्तर में आचार्य जी ने क्या कहा ? यह कहते हैं—

इति धम्मत्थकामाण , निग्गयाण सुणेह मे ।
आयारगोयर भीम , सयल दुरिदिडिअ ॥ ४ ॥

शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस आचार द्वारा कर्म मूल के निकल आने पर आत्मा स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है।

सूत्रकारने जो 'दुरधिष्ठित' पद दिया है, उसका भी यही भाव है कि-सकल आचार का धारण करना दुर्लभ आत्माओं के लिये असंभव नहीं है तो कठिन तो अवश्यमेव है। तथा इसलिये यह भी सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण आचार के स्थान पर अर्सपूर्ण आचार तो बहुत ही आत्माओं पालन कर सकती हैं। जिससे वे उस जन्म से प्राप्त प्राप्ति न करते हुए स्वर्ग प्राप्ति अवश्यमेव कर लेते हैं।

सुश्रुत 'वृद्धि' शब्द अभ्यय है। इसके हेतु वृद्धि' विरचित 'हेतु वृद्धि' शास्त्र' के- 'वृद्धि विषय विरचित पञ्चाक्षर नियम सत्ये ॥ ८२ १८० ॥' सूत्रानुसार अनेक अर्थ होते हैं। परन्तु प्रकरण सगत्या यहाँ पर उपदर्शन अर्थ ही गृहीत है ॥ ४ ॥

उत्थानिका—अथ आचार्य, प्रतिपाद्य-आचार गोचर के गौरव का वर्णन करते हैं—

नमस्त्य एरिस बुच , ज लोए परमदुच्चर ।
विठलट्टाणभाइस्स , न मूढ न भविस्सइ ॥ ५ ॥

नान्यत्रेदममुक्त , यद्भोके परमदुच्चरम् ।
विपुलस्थानमाजिन , न मूढ न भविष्यति ॥ ५ ॥

यद्यपि सृज्यमान धर्म और अर्थ ये दोनों शब्द अनेक अर्थों के वाचक हैं। जैसे कि-धर्म शब्द—
 प्राम धर्म मगर धर्म राष्ट्र धर्म कुल धर्म गण धर्म सप धर्म, पाण्डव धर्म, धृतर धर्म धर्म धारित्र धर्म,
 भीरु भस्त्रिभय धर्म आदि का वाचक है। इसी प्रकार अर्थ शब्द भी धन और धान्य के साथ
 सम्बन्ध रखता है। तो धन और धान्य के अनेक अर्थ होने से अर्थ शब्द के भी अनेक अर्थ हो जाते
 हैं। तथापि इस स्थान पर धर्म शब्द से केवल धृतर धर्म और धारित्र धर्म का एवं अर्थ शब्द से
 मातृ काही प्रहण है। क्योंकि कि प्रहण कर्त्ताओं के प्रहण का सम्बन्ध इसी धर्म से है—अन्य से नहीं।
 जब यह सिद्ध हो जाता है तो साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि—धृतर धर्म और धारित्र धर्म का
 अर्थ (प्रयोजन) यस्तुता मोक्ष ही है।

यदि ऐसे कहा जाय कि-प्रहण कर्त्ताओं ने तो बिना किसी भी विवक्षा के यह प्रहण किया था
 कि हे मगधन ! आपका भाचार-गोचर किस प्रकार का है ! परन्तु गणी जो उत्तर में मिथुओं के
 भाचार का ही वर्णन करने लग गये हैं क्या यह आन्ति नहीं है ! इस के उत्तर में कहा जाता है कि
 प्रहण में जो आप शङ्क आया है उसका सम्बन्ध मिथु सच से ही है। इसी किये गयी महापण ने
 उक्त प्रहण क उत्तर में निर्मन्त्रों के आचार विषय को प्रहण करने के लिये प्रहण कर्त्ताओं को साथ
 धाम किया है।

यदि यह और कहा जाय कि—आचार शब्द का भीम शब्द के साथ कर्त्ता सम्बन्ध रखना गया है।
 तो कहना है कि जिस प्रकार बलगत मल के स्थिय द्वारा पदार्थ रौद्र है ठीक उसी प्रकार धर्म मल
 के स्थिय मिथु आचार रौद्र है। तथा जिस प्रकार क्षाण्डाया मल क निकल जाने पर बल सम्बन्ध और

‘गुह्य’ हो जाता है, ठीक सन्नी प्रकरण इस आचार द्वारा कर्म मूल के निकल जाने पर आत्मा स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है ।

सूत्रकारने को ‘पुरचिष्टित’ पर विद्या है, उसका भी यही भाव है कि-सकल आचार का पारण करता गुह्यम आत्माओं के लिये अत्यन्त सही है तो फटिन तो अवश्यमेव है । तथा इसलिये यह भी सिद्ध हो जाता है कि सर्वपूर्ण आचार के स्थान पर असंपूर्ण आचार तो बहुत सी व्याभार्य पावन कर सकती है । जिससे वे उस अग्न से मार्ग प्राप्ति न करते हुए स्वर्ग प्राप्ति अवश्यमेव कर लेते हैं ।

सुत्रगत ‘वृद्धि’ शब्द अग्नय है । इसके हेतु वन्नाचार्य’ विरचित ‘हेतु शब्दानुशासन’ के-
‘वृद्धि विद्यादधिकृत्य पञ्चासाय निम्नय सत्ये ॥ ८२ १८० ॥’ सूत्रानुसार अनेक अर्थ होते हैं । परन्तु प्रकरण संग्रहा यहाँ पर उपदर्शन अर्थ ही ग्रहीत है ॥ ४ ॥

उत्तरधानिका—अथ आचार्य, प्रतिपाद्य-आचार गोचर के गौरव का वर्णन करते हैं—

नमस्त्य एरिस सुत्त , ज लोए परमदुश्चर ।

विउल्लट्टाणभाइस्स , न भूअ न भविस्सइ ॥ ५ ॥

नान्यत्रेदशमुक्त , यद्धोके परमदुश्चरम् ।

विपुलस्थानमाजिन , न भूत न भविष्यति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—अयि भग्न्यो ! (अवस्थ) जैन शासन के अतिरिक्त अन्य मतों में (न एरिसं वृषी) इस प्रकार के उन्नत आचार का कथन नहीं किया गया है (जं) जो (लोए) प्राणि-लोक में (परम दुर्घरं) अत्यन्त दुष्कर है अर्थात् जिसका पालन करना अतीव कठिन है । अन्य मत में ऐसा (विडलद्वाण माइस्स) विपुल रथान के सेवक साधुओं का आचार (न भूअ) न गत काल में कभी हुआ और (न भविस्सइ) न आगामी काल में कभी होगा-उपलक्षण से, न अब वर्तमान काल में कभी है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—अयि धर्म प्रेमी सज्जनों ! जैसा कि समय स्थान सेवी, साधुओं का सदाचार जैन धर्म में वर्णित है, वैसा और किसी मत में नहीं है । निर्मम्य साधुओं का जैसा उत्कृष्ट आचार न अन्यमतों में कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा । वर्तमान तो प्रत्यक्ष है-इस में तो मला है ही कहीं ॥ ५ ॥

भाष्य—इस गायत्र में निर्मम्यआचार के गौरव का प्रदर्शन किया है । जैसे कि—गण्णी जी महाराज कहते हैं कि ' हे रज्जादि भग्न्यो ! जैसा साध्वाचार का वर्णन जैन धर्म में किया है वैसा अन्य किसी भी मत में नहीं है । जैन साधु आचार अतीव पुद्गर है—इसे निर्विक्रमात्म्यपूर्ण कहेंगे । इसी कारण नहीं करसकती । यही कारण है कि-अन्य किसी मतमें ऐसे विपुलस्थान सेवी साधु न तो पहले कभी हुए

और न अथ मधिय में भी होंगे। धर्तमान कल मुन्दारे सम्मुख है—इसमें भी जिधर देखो उधरही पूर्ण अभाप ही देखने में आता है।”

गणीजी क कहने का यह आदाय है कि, जैन साधुओं का आचार गोबर कुछ साधारण जैनी का नहीं है। जो हर फोई दुर्गल हृदय आँसानी से इसका पाठन करले। जैन साधुओं का आचार अत्यन्त कठिन है। कठिन क्या? जीते ही मरजाना है। इसको धारण करने के लिये पहले अपनी आत्मा में असाधारण साहस शक्ति वैरा करने की परमावश्यकता है। यही कारण है कि—जैन धर्म जैसा निर्मोपाचार का धर्पन अन्य सुकुमार, सुख-दुःख विचारक मतों में कहीं भी नहीं मिलता। मिस्त्री कहाँ से? क्योंकि आचार सम्यग दर्शन के आधारों है। बिना सम्यग दर्शन के आचार में आचारत्व नहीं आसकता।

यहाँ शङ्क होसकती है कि जैन शास्त्रों में अब ‘अष्ट लिंगी सिद्धा’ पाठ आता है तो फिर सूत्रकार का यह कथन किस प्रकार सगत हो सकता है? क्या कभी किसी को बिना आचार के भी मोक्ष मिली है? यदि नहीं तो फिर ‘अष्ट लिंगी सिद्धा’-अन्य मतसे मोक्ष गये हुए सिद्ध मंगवान इस जैन पाठ सेही अन्य मत में उल्टे आचार का होना सिद्ध होजाता है। इस शङ्क के समाधान में कहना है कि—जहाँ जैन शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त आत्माओं का वर्णन करते हुए जो ‘अष्ट लिंगी सिद्धा’ पाठ आया है। यहाँ पर लिङ्ग से मतलब वय से ही है—आचार से नहीं। आचार अर्थ में प्रयुक्त हुआ लिङ्ग शब्द सैदान्तिक रूप में कहीं नहीं देखा जाता। यदि सूत्रकारों को अन्यमत का आचारही अभिप्रेत होता, तो वे लिङ्ग शब्द पर क्यों आते? सीधे आचार शब्द को जोड़कर ‘अष्ट आचार सिद्धा’ देसाही

अन्वयार्थ—अयि मय्यो! (अकर्त्तव्य) जैन शासन के अतिरिक्त अन्य मतों में (न एरिसं घुत्तं) इस प्रकार के उभक्त आचार का कथन नहीं किया गया है (जं) जो (लोए) प्राणि-लोक में (परम दुधरं) अत्यन्त दुष्कर है अर्थात् निसर्का पालन करना अतीव कठिन है। अन्य मत में ऐसा (विउलद्वाण भाइस्स) विपुल रयान के सेवक साधुओं का आचार (न भूअ) न गत काल में कमी हुआ और (न मविस्सइ) न आगामी काल में कमी होगी-उपलक्षण से, न अब वर्तमान काल में कमी है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—अयि धर्म प्रेमी सज्जनों! जैसा कि समय स्थान सेवी, साधुओं का सदाचार जैन धर्म में वर्णित है, वैसा और किसी मत में नहीं है। निर्ग्रन्थ साधुओं का जैसा उत्कृष्ट आचार न अन्यमतों में कमी हुआ और न भविष्य में कमी होगा। वर्तमान तो प्रत्यक्ष है-इस में तो भला है ही कहीं ॥ ५ ॥

भाष्य—इस गाय्य में निर्ग्रन्थआचार के गौरव का प्रदर्शन किया है। जैसे कि—गण्डीजी महापद्म कहते हैं कि 'हे एगगदि मय्यो! जैसा साध्याचार का वर्णन जैन धर्म में किया है वैसा अन्य किसी भी मत में नहीं है। जैन साधु आचार अतीव दुर्धर है—इसे निर्बल आत्माएं स्वयं में ही धारण नहीं कर सकती। यही कारण है कि-अन्य किसी मतमें वेस विपुलस्थान सेवी साधु न तो पहले कमी हुए

और न अथ भविष्य में भी होंगे। वर्तमान कल तुम्हारे सम्मुख हैं—इसमें भी खिबर देखो उधरही पूर्ण अभाप ही देखने में आता है।”

गणजी की क कहने का यह आशय है कि, जैन साधुओं का आचार गोखर कुछ साधारण भेषी का नहीं है। जो हर कोई दुर्गल हृदय आसानी से इसका पालन करल। जैन साधुओं का आचार अत्यन्त कठिन है। फाटने क्या ही मरजाना है। इसको धारण करने के लिये पहले अपनी आत्मा में असाधारण साहस शक्ति वैदा करने की परमावश्यकता है। यही कारण है कि—जैन धर्म जैसा निर्भ्रगाचार का धर्पन अन्य सुकुमार, सुख-पुख विचारफ मर्तों में कहीं भी नहीं मिलता। मिलनी कहाँ से? क्योंकि आचार सम्यग दर्शन क आधारन है। बिना सम्यग दर्शन के आचार में आचारत्व नहीं आसकता।

यहाँ शङ्का होसकती है कि जैन शास्त्रों में अब ‘अन्न लिगी सिद्धा’ पाठ आता है तो फिर सूत्रकार का यह कथन किस प्रकार समत हो सकता है? क्या कभी किसी की बिना आचार के भी मोक्ष मिली है? यदि नहीं तो फिर ‘अन्न लिगी सिद्धा’—अन्य मतसे मोक्ष गये हुए सिद्ध भगवान इस जैन पाठ सेही अन्य मत में उत्पुष्ट आचार का होना सिद्ध होजाता है। इस शङ्का के समाधान में कहना है कि—जहाँ जैन शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त आगमों का धर्पन करते हुए जो ‘अन्न लिगी सिद्धा’ पाठ आया है। वहाँ पर लिङ्ग से मतस्य वष से ही है—आचार से नहीं। आचार अर्थ में प्रयुक्त हुआ लिङ्ग शब्द सैद्धास्तिक रूप में कहीं नहीं देखा जाता। यदि सूत्रकारों की अत्यमल का आचारही अनिमित्त होता, तो वे लिङ्ग शब्द पर क्यों आते? सीधे आधार शब्द को ओङ्कार ‘अन्न आचार सिद्धा’ देसाही

पाठ बना देते जो पूर्ण अक्षरविष्णु रहता । आशय को शब्दों द्वारा अक्षरविष्णु रहना सृजकारों का असाधारण गुण होता है । इसके बिना सृष्ट्या सृजकार नहीं बना जाता । अस्तु 'अक्षरविष्णु सिद्धा' इस पाठ से यह मन्वी मौलिक सिद्ध हो जाता है कि-सिद्ध होने वाले व्यक्ति का छिन्न मन्त्र ही अन्य किसी मतका हो । परंतु वास्तविकता में उसका आत्मा सम्यग दृशन सम्यक ज्ञान और सम्यग चरित्र रूप वास्तविक जैनत्व से विभूषित रहता है । तभी वह अक्षर-अमर—सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

कर्म के वक्तव्य से स्वयं ही यह निष्कर्ष निकल आता है कि—शास्त्रकारों का जो कुछ भी कथन होता है, वह स्पष्टिमात्र न होकर गुण गत होता है । अस्तु व्यक्ति चाहे किसी भी मतके किसी भी छिन्न में हो-बहि उसका स्वीकृत आचार सम्यगाचार है तो वह आचार सर्वथा प्रतिष्ठापित ही मानना चाहिए । क्यों कि वही जैनत्व है । सम्यगाचार वहाँ कहीं ही सम्यगाचार ही रहता है । वह कभी दुष्टाचार नहीं बनता ॥ २ ॥

उत्तर्यानिका—अब आचार्य, यह कहते हैं कि वह आचार सभी भिक्षुओं के लिये एक समान पालन करने योग्य है—

ससुद्धगवियप्पाण, वाहियाण च जे गुणा ।

असद्वफुडिया कायव्वा, त सुणेह जहा तथा ॥ ६ ॥

स बुद्धकन्यकानां, व्याधिमतां च ये गुणाः ।

अखण्डास्फुटिताः कर्तव्याः, तच्छृणुत यथा तथा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(जे) ये वक्ष्यमाण (गुणां) गुण यानी नियम (सखुदुग्ग विमचारणं) सभी बाल-
कों एवं बुद्धों को (बाहियार्णं च) अस्थस्यों एवं स्वस्थों को (अखण्ड फुद्धिधा) अखण्ड एवं अस्फु-
टित रूप से (कायवन्ना) धारण करने चाहिएँ (तं) वे गुण (अद्दा) विम प्रकर हैं (तद्दा) ठसी
प्रकर मुझ से (सुणेह) श्रवण करो ॥ ६ ॥

मूलार्थ—अयि भव्यो! जैन साधुओं के ये वक्ष्यमाण नियम,—बालक, बुद्ध, व्याधिग्रस्त एवं
सर्वथा स्वस्थ सभी व्यक्तियों को एक रूपसे अखण्ड एवं अस्फुटित पालन करने होते हैं। सो हम
हमारे साधु सबकी यह तम नियमावली जैसी है वैसी ध्यान पूर्वक मेरे से सुनो ॥ ६ ॥

भाष्य—इस गाय्या में इस बातका प्रकाश किया है कि—तीर्थंकर वेधों ने जो साध्याचार
प्रतिपादन किया है, वह सभी साधुओं के लिये सामान्य रूपसे प्रतिपादन किया है। किसी के लिये
न्यूनता और अधिकता स नहीं। क्योंकि कि जैन शासन में मुह वेस दोष्य करने की पद्धति को फर्से
स्थान नहीं है। पहाँ जा पात है वह विरुद्ध स्पष्ट है और सभी के लिये एक समान है।

अतएव व्याख्याता आचार्य जीने प्रयत्नकर्ताओं से कहा है कि—साधु पर ध्यान्य आपसपरीं

पाठ बना देते जो पूर्ण असाविग्य रहता । आशय को शब्दों द्वारा असाविग्य रहता सुप्रकारों का असाधारण गुण होता है । इसके बिना सच्चा सुप्रकार नहीं बनाजता । अस्तु 'असाविग्य विद्या' इस पाठ से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि-सिद्ध होने वाले व्यक्ति का छिन्न मंडे ही अन्य किसी मनुष्य को । परन्तु वास्तविकता में उसका आत्मा सम्यग दशम सुम्यक ज्ञान और सम्यग चारित्र्य रूप प्राप्त होता है । तभी वह अक्षत-अमर—सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

ऊपर के वक्तव्य से स्वयं ही यह निष्कर्ष निकल जाता है कि—सुप्रकारों का जो कुछ भी कथ्य होता है वह व्यक्तिगत न होकर गुण गत होता है । अस्तु व्यक्ति चाहे किसी भी मनुष्य के किसी भी छिन्न में हो-यदि उसका स्वीकृत आचार सम्यगाचार है तो वह आचार सर्वत्र प्रतिपादित ही जानना चाहिए । क्यों कि वही जैनत्व है । सम्यगाचार नहीं कही हो सम्यगाचार ही रहता है । वह कभी दुराचार नहीं बनता ॥ x ॥

उत्थानिका—अब आचार्य, यह कहते हैं कि वह आचार सभी भिक्षुओं के लिये एक समान पालन करने योग्य है—

ससुदुग्गवियत्ताण , वाहियाण ष जे गुणा ।
अससुदुग्गिया कायब्बा, त सुणेह जहा तथा ॥ ९ ॥

स सुहृदकन्यक्तानां, व्याधिमतां च ये गुण्याः ।

अखण्डास्फुटिताः कतव्याः, तच्छृणुत यथा तथा ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(जे) ये वक्ष्यमाण (गुणां) गुण यानी नियम (ससुहुग वियसाण) सभी बालकों एवं बूढ़ों को (वाहियाण च) अस्वस्थों एवं स्वस्थों को (अखण्ड फुटिया) अखण्ड एवं अस्फुटित रूप से (कायवन्दा) धारण करने चाहिएँ (त) वे गुण (ब्रह्म) जिस प्रकार हैं (तथा) उसी प्रकार मुझ से (सुणेह) श्रवण करो ॥ ६ ॥

मूलार्थ—अपि भव्यो! जैन साधुओं के ये वक्ष्यमाण नियम,—बालक, बूढ़, व्याधिग्रस्त एवं सर्वथा स्वस्थ सभी व्यक्तियों को एक रूपसे अखण्ड एवं अस्फुटित पालन करने होते हैं । सो तुम हमारे साधु सक्की यह तम नियमावली जैसी है वैसी ध्यान पूर्वक मेरे से सुनो ॥ ६ ॥

भाष्य—इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया है कि—दीर्घोत्तर वेदों ने जो साध्याचार प्रतिपादन किया है, वह सभी साधुओं के लिये सामान्य रूपसे प्रतिपादन किया है । किसी के लिये न्यूनता और अधिकता से नहीं । क्योंकि जैन शासन में मुद्द वेदों की कान्ति की पद्धति को कर्त्तव्य स्थान नहीं है । यहाँ आ बात है वह विच्छेद स्पष्ट है और सभी के लिये एक समान है ।

अतएव भ्यासपाठा आचार्य जीने प्रवक्तृओं से कहा है कि—साधु पर वाच्य आत्मार्थों

पाठ बना देते जो पूर्ण अस्वविग्रह रहता । आचार्य को धर्मों द्वारा अस्वविग्रह रहना सूत्रकारों का असाधारण गुण होता है । इसके बिना सूत्रकार नहीं बनाजाता । अस्तु 'अथलिङ्ग सिद्धा' इस पाठ से यह मन्त्री भोति सिद्ध हो जाता है कि-सिद्ध होमे बाळ व्यक्ति का लिङ्ग मंडे ही अन्य किसी मण्डक हो । परंतु वास्तविकता में उसका आत्मा सम्यग दशन, सम्यक ज्ञान और सम्यग चरित्र रूप वास्तविक जैनत्व से विमृषित रहता है । तभी वह अक्षत-अमर—सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

ऊपर के घटक सब स्वयं ही यह निष्कर्ष निकल आता है कि—शास्त्रकारों का जो कुछ भी कथन होता है, वह व्यक्तिगत न होकर गुण गत होता है । अस्तु व्यक्ति चाहे किसी भी मन्त्रके किसी भी लिङ्ग में हो-बदि उसका स्वीकृत आचार सम्यगाचार है तो वह आचार सर्वत्र प्रतिपादित ही जानना चाहिए । क्योंकि कि वही जैनत्व है । सम्यगाचार जहाँ कहीं हो सम्यगाचार ही रहता है । वह कभी दुराचार नहीं बनता ॥ ४ ॥

उत्थानिका—अब आचार्य, यह कहते हैं कि सब आचार सभी भिक्षुओं के लिये एक समान पालन करने योग्य है—

ससुबुगगवियप्ताण , वाहियाण च जे गुणा ।

असदफुडिया कायध्वा, त सुणेह जहा तथा ॥ ५ ॥

को क्य (अवरज्जइ) अग्रोध करता है तथा (तत्स्थ) उन अष्टादश स्थानकों में से (अक्षयरे ठाणों) किसी भी एक स्थानक में प्रमाद से वर्तता है वह (निर्गन्धचाओ) निर्घ्नयता से (मस्सइ) भट्ट होजाता है ॥ ७ ॥

मूलार्थ—जो विवेक-विलुप्त-व्यक्ति, सम्पूर्ण अष्टादश स्थानों की तथा किसी भी एक स्थानकी विराधना करता है, वह साधुता के सर्वोच्च पद से बुरी तरह भट्ट हो जाता है ॥ ७ ॥

भाष्य—इस गाथा में साधु के मुख-मुख्य गुणों के विषय में कथन किया गया है और बात लाया गया है कि य अष्टादश वास्तविक साधुता के गुण हैं। जो इन गुणों पर पूर्ण रूपेण स्थिर है, वही सच्चा साधु है। और जो प्रमाद के कारण इनकी विराधना करदेता है, वह साधुता से भट्ट हो जाता है। अर्थात् वह साधु धृति से पतित माना जाता है।

यहाँ कहा जा सकता है, कि सत्सार का परि त्याग कर जो साधु ही होगया तो वह फिर किस प्रकार अपने गुणों की विराधना करसकता है? उत्तर में कहा जाता है कि स्वयं सूत्रकार ने ही इस शङ्का का समाधान करदिया है। क्योंकि सूत्र में जो 'वालो'—'वाल' ग्रन्थ भाषा है उसका यही भाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी नियम का खंडन करने लगता है, तब वह अज्ञान और प्रमाद से युक्त होजाता है। तो जब अज्ञान और प्रमाद भाव से युक्त होगया तो वह साधुता से स्वयं ही पतित होगया। फिर उसमें साधुता कहाँ रह गई। यदि तो यही निश्चय पक्ष की बात। व्यवहार पक्ष में भी साधु जिस नियम

मन्त्र १ बोलन दृढ़ इच्छादि प्रत्य एव स्वस्थ आदि की किसी भी अवस्था में क्यों न हो अपने गुणों को पूर्ण रूपेण देश विपचना तथा सर्व विपचना से रहित प्रारण करने चाहिए । क्योंकि जो भीर ससारिक सुखों को सात मारकर साधुना के क्षेत्र में निर्मल एव निरद्वेग खड़े होगये हैं वे फिर चाहे बालक हों दृढ़ हों, रोगी हों सीरोगी हों अर्थात् कोई हों-तब साधु वृत्ति के नियम सर्वथा शुद्धता पर्यक ही पालन करने समुचित है ।

सुज्ञात 'सकल' पाण्ड देश विपचना रहित अर्थ में जोर 'अस्फुटित शब्द सर्व विपचना रहित अर्थ में व्यवहृत है ॥ १ ॥

उत्तर्यायनिका—अब आचार्य, व्याख्येय अष्टादश गुणों के पालन में ही साधुत्व है—अन्यथा नहीं । यह कहते हैं—

दस अट्ट य ठाणाइ , जाइ वालो वरज्झइ ।

तत्थ अन्नपरे ठाणे , निग्गयत्ताओ भत्तसइ ॥ ७ ॥

दशाष्टौ स्थानानि , यानि बालोऽपराध्यति ।

उत्प्राप्यते स्थानानि , निर्ग्रन्थत्वात् अग्रयति ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(बालो) जो बाली साधु (जाई) इन (दस) अष्टौ ठाणाइ) अष्टादश स्थान

गृहरथों के आसनों पर बैठना, स्नान करना और शरीर की विभूषा करना—ये सब सर्वथा त्याग्य हैं ॥ ८ ॥

माध्य—इस गाय में अष्टावश स्थानों के नाम कतलाय हैं । यथा—

पटव्रत—(१) प्राणसिपात (२) मृषाधाम् (३) अवस्था बान (४) शमस्यधर्यं (५) परिग्रह (६) और रात्रि भोजन इन छ अष्टवों का सर्वथा परित्याग करना ।

पटकाय—पृथ्वी काय, अप् कषय, तेजस्कषय वायुकाय, वनस्पतिकषय, और व्रस काय—इन छ कषया क जीवों की रक्ष करनी ।

(१३) अकस्पर्तोष पदार्थों का परित्याग करना (१४) गृहस्थ के कंसी आदि के पात्रों में भोजन करने का परित्याग करना (१५) पर्येक आविपर नहीं बैठना (१६) घरों में जाकर नहीं बैठना (१७) + देश स्नान तथा सर्व स्नान का परित्याग करना - (१८) विभूषा का—शोभा शृङ्गार का सर्वथा परित्याग करना ।

यद्यपि सूत्रकारने सोह वज्जण शोभा के साथही वर्जन शब्द जोड़ा है । तथापि इसका सम्बन्ध प्रत्येक पद के साथ प्राणसिपात वर्जन, मृषा धाम वर्जन अशुचिदान वर्जन आदि आदि करना

+ देशस्नान—बाप पैर आदिका प्रक्षालन तथा सर्वस्नान—हस्ति से लेकर पैरों पर्यंत सर्वाङ्गपर बल्लही एक घात बाधनी । बाध के लिये यह स्नान क्रिया सर्वथा अयोग्य है—इसका विशेष वर्णन इस स्थान की व्याख्या में किया जायगा ।

को गोबता है, उस नियम से छद्म भागो जाता है। कोई लोभ्य पुरुष उसमें पूर्ण साधुता स्वीकार नहीं करता ॥ ७ ॥

उत्थानिका—अब आचार्य, अष्टादश स्थानों के नाम व्रतछाते हैं—

वयछक्क कायछक्क, अकप्पो गिहिमार्यण ।

पलियंकनिसज्जा य, सिणाण सोहवज्जनं ॥ ८ ॥

(व्रतपदकं कायपदकं, अकप्पो गृहिमाजनम् ।

पर्यङ्क निवषा य, स्नानं शोमावर्जनम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—साधु (वयछक्क) छ व्रत का पालन करे तथा (कायछक्क) पद काय (अकप्पो) अकल्पनीय पदार्थ (गिहिमार्यणं) गृहस्थों के पात्रों में मोहन करना (पलियंक) पर्यंक पर बैठना (अ) तथा (निसज्जा) गृहस्थ के घर पर तथा गृहस्थ के आसन पर बैठना—(सिषाणं) स्नान एवं (सोह वज्जब) शरीर शोभा को—सर्वथा बर्ने ॥ ८ ॥

मूलार्थ—साधु के लिये प्राणतिपात आदि छः अव्रत, पृथ्वी काय आदि छः जीवनिष्काय, अकल्पनीय पदार्थ, गृहस्थ के माजन में मोहन करना, पर्यंक पर बैठना, गृहस्थों के घरों में एवं

गृहरथों के आसनों पर बैठना, स्नान करना और शरीर की विभूषा करना—ये सब सर्वथा त्याग्य हैं ॥ ८ ॥

भाष्य—इस गाथा में अष्टादश स्थानों के नाम बतलाये हैं । यथा—

पटवत्—(१) प्राणतिपात (२) मृणालाव (३) अवका बाल (४) अमलखर्य (५) परिग्रह (६) और रात्रि भोजन इन छ अश्वत्थों का सर्वथा परित्याग करना ।

पटवत्—पृथ्वी काय, अप् काय, तेजस्काय वायुकाय, कनस्पतिकाय, और ब्रह्म काय—इन छ काया क जीवों की रक्ष करनी ।

(१३) अकस्मत्पि पदाथ का परित्याग करना (१४) गृहरथ के बर्षा आदि के पात्रों में भोजन करने का परित्याग करना (१५) पर्यंक आविपर नहीं बैठना (१६) घरों में खरकर नहीं बैठना (१७) † देश स्नान तथा सर्व स्नान का परित्याग करना - (१८) विभूषा का—शोभा शृङ्गार का सर्वथा परित्याग करना ।

एतदपि सूत्रकारने सोह धञ्जल शोभा के साथही वर्जन दाव जोड़ा है । तथापि इसका सम्बन्ध प्रत्येक पद के साथ प्राणतिपात वर्जन, मृणालाव वर्जन अवकाबाल वर्जन आदि आदि करना

† देशस्नान—राय पैर आदि का प्रधान तथा सर्वस्नान—फिर से लेकर पैरों पर्यंत सर्वाङ्गपर बस्मही एक घारा बावनी । साथ के सिधे बह स्नान किया सर्वथा अयोग्य है इसका विशेष बर्लम इस स्नान की व्याख्या में किया जायगा ।

अतएव (मन्वभूयसु) सर्व भूतों के विषय में (सज्जमो) सयम रखना चाहिए ॥ ९ ॥

मूलार्थ—अष्टादश स्थान मा में से यह प्रथम अहिमा स्थानक, भगवान् महावीर स्वामी ने उपदेष्टित किया है कि—अहिंसा सर सुखों की देनेवाली देखी गई है—अतः तसं स्थावर सभी जीवों के विषय में पूर्णतया सयम रखना चाहिये ॥ ९ ॥

भाष्य—इस गाथा में अष्टादश स्थानकों में स सब से प्रथम अहिंसा मत के विषय में करन किया है। जैसे कि—भी अमण भगवान् महावीर स्वामी ने अपने अप्रतिहत केवल ज्ञान में अहिंसा भगवती को देखा जो सब सुखों की देनेवाली—प्राणि माण से प्रेमोत्पादन करनेवाली—एवं मोक्ष पथ प्रदर्शन करने वाली है।

अस्तु, विदध हितैवी वीरने कस्याणामिच्छाभी मनस्यो को चिन्ता देते हुए यह प्रतिपादन किया कि अयि भय्य मनुष्यो ! संसार में छोटे-बड़े, हुए-अपुष्ट जितने भी प्राणी हैं सभी की रक्षा करो—किसी को भी दुःख मत पहुँचावो। क्योंकि सभी प्राणियों को एक सुख ही प्रिय है—दुःख नहीं। दुःखके नाम से तो सभी दूर भागते हैं। अतः सुखकी इच्छा रखने वाले सज्जनों का कर्तव्य है कि वे + दुःख पहुँचाकर किसी के सुख में सूक्ष्मेचित विघ्न न डालें।

+ यहाँ यह विचार जरूर रखना चाहिये कि किसी व्यक्ति को दुःखकारी से सबबारी बनावे समय—को सममानुसार कट्टाका कर्तव्य किया जाता है वह हिंसा में सम्मिश्रित नहीं है।

उचित है—क्योंकि तभी सुत्र का अर्थ ठीक बैठ सकता है, अन्यथा नहीं ।

यह सूत्र, चारित्र्य विषयक होने से इस में उन्हीं विषयों का समावेश किया गया है, जो चारित्र्य विषयक हैं । और साथ में उन क न पालने का फल भी दिखाया गया है ।

यहाँ यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि—केवल क्रिया कलाप से ही आत्म-कल्याण नहीं हो जाता । सम्यग ज्ञान और सम्यग दर्शन पूरक ही क्रिया कलाप आत्मोत्थर करने में अपना सामर्थ्य रखता है । अस्तु—इस स्थल में जो भी चरित्र वर्णित है वह सब ज्ञान दर्शन पूर्वेक ही है ।

उपयानिका—अब सूत्रकार, ठीक अष्टादश स्थानकों में स प्रथम स्थान का वर्णन करते हैं—

तत्प्रथमं पठम् ठाण , महावीरेण देसिअ ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा , सव्वभूएसु सज्जमो ॥ ९ ॥

तत्रैदं प्रथमं स्थानं ; महावीरेण वैशितम् ।

अहिंसा निपुणो दृष्टा , सर्वभूतेषु संयमः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(तत्प्रथमं) तब, अष्टादश स्थानकों में स प्रथम (पठम्) प्रथम (ठाण) स्थानक (महावीरेण) महावीर स्वामी न (देसिअ) अनासेवन द्वार से उपदेशित किया है । क्योंकि (अहिंसा) जीवदया (निउणा) निपुण-अनेक प्रकार के सुखों की देनेवाली (दिट्ठा) देखी गई है,

जावति लोए पाणा , तसा अदुव थावरा ।

ते जाणमजाण वा , न हणे णो विघायए ॥ १० ॥

यावन्तो लोके प्राणिन , तसा अथवा स्यावरा ।

तान् जानन्नजानन् वा , न हन्यात् नापिघातयेत् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(लोए) लोक में (जानति) जितने भी (तसा) तस (अदुव) और (थावरा) स्यावर (पाणा) प्राणी हैं साधु तो (ते) उन सभी जीवों का (जाणमजाणंवा) जानता हुआ-अजानता हुआ (न हणे) स्वयं हनन करे नहीं (नोविघायण) औरों से प्रेरणा कर हनन करावे नहीं तथा हनन करते हुआ की अनुमोदना भी न करे ॥ १० ॥

मूलार्थ—ससार में जो भी तस स्यावर प्राणी हैं, साधु समीक्षा-क्या जानते क्या अजानते-स्वयं जान करे नहीं दूसरों से कष्टकर करावे नहीं और जो कोई अपने आप करते हों उनकी अनुमोदना भी करे नहीं ॥ १० ॥

भाष्य—ओ भगवान प्रतिपादन करते हैं कि—हे मम्य जीवो ! ससार में जितने भी तस स्यावर प्राणी हैं, उन सभी की अपने प्रयोजन क लिये वा प्रमाद आवि के बलीमृत होकर स्वयं हिंसा

अहिंसा धर्म के—इया धर्म के पाठन से जो जीवात्मा को मुक्त मिलता है, वह अद्वितीय है। उसके विषय में साधारण मनुष्यों की तो बात क्या, बड़े-बड़े लक्ष्मणजी विष्णुजी विद्याजी तन्त्रियों तक की मन-पचन की शक्तियाँ लाचार हैं—वे कुछ काम नहीं देतीं। काम अब दें—अब कि वह उनका विषय हो और उस की कहीं न कहीं सीमा हो।

भगवान् महावीर का यह प्रतिपादन उपदेश रूप में शिक्षा के ऊपर ही नहीं पड़ा। उन्होंने अहिंसा धर्म का पाठन की कमबख्त नियमावली भी बनाई, जो आवश्यक और साधु दो विभागों में विभक्त की गई। आवश्यक की अहिंसा में अपूर्णता और साधु की अहिंसा में पूर्णता है। साधु वर्ग की अहिंसा की पूर्णता के बिना ही भगवान् ने साधुओं की आधा काम और अधोशिक्षा आदि हिंसा जनित आचारों का त्याग कर बड़े भारदार शर्तों में बार-बार उपदेश किया है।

संक्षिप्त शब्दों में सूत्ररूप के कहने का यह अन्वय है कि—वस्तुतः अहिंसा ही सुखों की देनेवाली है। अतः साधुओं का कर्तव्य है कि—वे इस अहिंसा का पाठन बड़ी यत्ना और सावधानी से करें।

सुत्र में जो 'दृष्टा' पद दिया गया है, उसका यह भाव है कि जो भगवान् ने जो यह अहिंसा भावकी का उपदेश किया है, वह स्वयं अपने ज्ञान में देखकर किया है। किसी से सुनकर या भ्रम से ज्ञान नहीं किया। इससे पक्की भगवान् की पूर्ण सम्मति सिद्ध होती है। दूसरे अहिंसा अब फल विषयक संदिग्धता भी दूर हो जाती है ॥ ५ ॥

उत्तरानिर्णय—अब सूत्रकार, फिर कुछ विषय में ही कहते हैं—

मूलार्थ—संसार के दुःखी से दुःखी और सुखी से सुखी सभी जीव बस एक जीना ही चाहते हैं—मरना कोई नहीं चाहता । अस्तु, इसी तात्व को लेकर दयालु मुनि मयकर दुःखोत्पादक प्राणि-वध का पूणतया परित्याग करते हैं ॥ ११ ॥

भाष्य—यह संसार है । इस में सभी स्थिति के प्राणी होते हैं । कोई दुःखी होते हैं तो कोई सुखी । परन्तु एक बात अवश्य है—वह यह कि, जीव दुःखी से दुःखी और सुखी से सुखी चाहे कैसे ही हों पर हैं अपनी-मरनी योनि में सब मस्त मत मूरख और जोण में दुःखा कोई नहीं ।

ओ सुखी हैं उनका ता कहना ही क्या—वे तो भठा मरना क्यों चाहने लगे ? पाठक किसी ऐसे दुःखित प्राणी को लें—जिसे समझें कि यह तो बस खीने का कतैई इच्छा न करता होगा । वह भी पस्तुता जीने की ही इच्छा करता दिखाई देगा—मरने की नहीं । भल ही वह ऊपर स दिखावटी फाँफड़े मचाकर मृत्यु का आवाहन करता हो ।

कारण कि—अपना आयुष्माण सभी जीवों को प्रिय है—किसी को अप्रिय नहीं । इसी छिये तो यह प्राणिवध रौद्र वसन्त्याया गया है । प्रत्येक दुःखों की उत्पत्ति का कारण यही है ।

अस्तु—इसी कारण से विश्व मिथु इस रौद्र प्राणिवध का परिप्राग करते हैं । अब कि कोई प्राणी मरना चाहता ही नहीं—तो फिर उसकी इच्छा के विपरीत प्रिया करनी कभी फलवती हो सकती है कभी नहीं ।

मत करो और न दूसरों से करवाओ तथा जो हिंसादि कियार्थ करते हैं उसकी अनुमोदना भी मत करो।

कारणकि—अथ मन बचन और कर्माय कृत कारित और अनुमोदित द्वारा हिंसा का सर्वथा परित्याग किया जायगा तभी आत्मा इस मत का शुद्ध पूर्वक पूर्ण पानन कर सकेगा।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, हिंसा क्यों नहीं करनी! इस शङ्का के समाधान में कहते हैं—

सन्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिजिउ ।

तम्हा पाणिवह घोर, निगथा वजयति ण ॥ ११ ॥

सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति, जीवितुं न मत्सु ।

तस्मात् प्राणिवचं घोरं, निर्ग्रन्थाः वर्जयन्ति (यस्म) ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(सन्वेवि) सभी (जीवा) जीव (जीविउ) जीने की (इच्छति) इच्छा करते हैं परन्तु (मरिजिउ) मरने की कोई इच्छा नहीं करते (तम्हा) इसीलिये (निगंथा) निर्ग्रन्थ-साधु (घोर) घोर-भयकर (पाणिवह) प्राणि वच को (वज्जयति) ओढ़ते हैं (णं) यह शब्द वाक्यालङ्कार अर्थ में है ॥ ११ ॥

आत्मार्य्य परार्थ वा , क्रीडाया यदि वा भयात् ।

हिसक न मृपा मृयात् , नाऽप्यन्य वादेयेत् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—माधु (अप्पणढा) अपने वास्ते (वा) अथवा (परदा) परके वास्ते (कोहा) क्रीध से (वा) मान माया और लोभ से (जइवा) अथवा (भया) भय से (हिमग) परपीडाकारक (मुस) मृयायाद (न वृथा) खय न बोले तथा (अअवि) औरों से भी न बुल्वावे ॥ १२ ॥

मूलार्थ—क्रीध, मान, माया, लोभ तथा भयके कारण से अपने छिये तथा दूसरों के छिये साधु, नतो स्वय मृपा भावण करे और न दूसरों से करवावे ॥ १२ ॥

भाष्य—यदि सच्चा साधु बनना है तो क्या अपने छिये-पया दूसरों के छिये कभी असत्य नहीं बोलना चाहिये । एक बोलना ही नहीं-न दूसरों से बुलवाना चाहिये और न बोलने वालों का अनुमोदन करना चाहिये ।

असत्य आत्मा क पतन का मूल कारण है । क्योंकि जितने भी असत्य हैं वे सब के सब स्वर पीडोत्पादक देने से हिसक हैं । अतः आत्मोन्नति के अभिलाषी मोक्ष मार्ग के अनयक पथिक साधुओं का परम कर्तव्य है कि-वे असत्य का सर्पथा परित्याग करके सत्य का आश्रय लें । विना सत्य के सत्य लोक में आकर सदा काल के छिये सत्य नहीं बना जासकता । भगवान् महावीर के 'तं सत्त्वं भाग्य' क प्रबन्धानुसार सत्य भगवान् 'है । अतः सत्य भगवान् के जो मुखे उपासक

के स्मारक में साहित्य भवन और सामायिक सेवास' का दो मजिछा भव्य भवन बनाकर गुरुकुल की भेंट किया है। और फिर सभी ६००) ४० की जमीन गुरुकुल को खरीद कर दी है, और उसपर आस्थापकों के मकानात बनवाने के लिये २१००) ४० बान दिये हैं। गुरुकुल का स्थान तो आप को इतना पसंद आया है कि आपने वहाँ ११००) की जमीन खरीद कर एक कोठी बनवाई है और एक कोठा भी बनाया है। वह आपके पि० सुपुत्र माणिकशंकर के नाम से माणिकभवन करके प्रसिद्ध है। आपकी इन आदर्श सेवाओं से हर्षित हाकर जिनम्न गुरुकुल के दायर्य धार्यकोसय पर २२ माने हैं। आपकी ११ आदर्श सेवाओं से, आपको 'अनसमाखमृपण' की उपाधि से विभूषित किया है। सन् १९३२ को उपस्थित जैनसच ने, आपको 'जिनम्न गुरुकुल के सभी प्रहचारी और आयापक, इसी गत माद्रव आश्रित में, आपके नियमन पर, जिनम्न गुरुकुल के सभी प्रहचारी और आयापक, महेन्द्रगढ़ में आये हुये थे। भाजन आदि का समस्तथय आप ही की तरफ से हुआ था। प्रहचारियों के मज्जनकीतन आदि से बड़ा भारी आनंद रहा। आपकी सेवाओं से गुरुकुल, दिनोदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो—वही वीर से प्रार्थना है।

आपने सभी एक वष हुआ अपने निवासस्थान महेन्द्रगढ़ में, अपने पिता श्री सुखदेव सहाय श्री के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोला है। इसका समस्त भव्य भाग अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। इस छोटे से असे में ही ३००० के करीब पुस्तकें एकट्ठी होगई हैं जिनमें धार्मिक, साहित्य, उपन्यास चरित्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि सभी

पुस्तकालय
महेन्द्रगढ़

विषयों की पुस्तकें हैं। प्रायक मनुष्य अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार यथोचित लाभ उठा सकता है। इस समय पुस्तकालय में दिव्दी बुर्द, अम्रेजी और संस्कृत भाषाओं के मासिक पाक्षिक साप्ताहिक एवं दैनिक, करीब १५।२० समाचार पत्र आते हैं जिन से समाचारपत्रप्रेमी काफी संख्या में प्रति दिन लाभ ले रहे हैं। महेन्द्रगढ़ का शिक्षित समाज लाखों की इस अमूल्य शिक्षा प्रसार पर, सचन्यवाद प्रमुदित है।

विक्रमाब्द १९८८ फल्गुण कृष्ण ५ मी के दिन महेन्द्रगढ़ में, श्री मनोहरदास जी महाराज की संप्रदाय के शान्त स्वामी श्री वयोदृष्ट श्री मोतीरामजी महाराज को भी संघ की ओर से आचार्य पदवी—पूज्यपदवी दी गई है। देहली, बङ्गोत चिनोली नारनौल, अलवर आदि करीब ३०।३५ क्षेत्रों के प्रेमी लगजन उत्सव में सम्मिलित हुए थे। इस महोत्सव का कुछ खर्च आपने ही उठाना है। भोजन, मोटर सवारी और ठहारे आदिका सब प्रबंध आपही की तरफ से हुआ है। आपने उक्त संप्रदाय के सगठन के लिये भी काफी कौशिल की है।

अभी संवत् १९८९ ज्येष्ठ सुदी १२ के दिन इंदौर (मालवा) में अधिसंप्रदाय के सुप्रसिद्ध शास्त्रोद्धारक बालकृष्णचारी श्री अमोलक अधिजी महाराजको भीसय की तरफ से जो पूज्य पदवी दी गई है, उस उत्सव पर भी आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। अपि भावकसमिति की स्थापना के समय आपने ५००) रु० संरक्षक के रूप में दिये और

आचार्यपद
महोत्सव
महेन्द्रगढ़

आचार्य पद
महोत्सव
इन्दौर

के स्मारक में साहित्य मयन और सामायिक मयन' का दो मजिस्टा मयन भवत बनाकर गुरुकुल की भेद किया है। और फिर अभी ६००) ४० की जमीन गुरुकुल को खरीद कर दी है, और उसपर अध्यापकों के मकानों बनवाने के लिये २५००) ४० दान दिये हैं। गुरुकुल का स्थान तो आप को इतना पसंद आया है कि आपने वहाँ ११००) की जमीन खरीद कर एक कोठी बनवाइ है और एक बगोचा भी लगाया है। वह आपके पि० सुपुत्र मणिकर्ण के नाम से मणिकर्ममयन करके प्रसिद्ध है। आपकी इन आदर्श सेवाओं से इतित हाकर विनेन्द्र गुरुकुल के धनुर्य वार्यकोतसथ पर २२ मार्च सन् १९३२ को उपस्थित जैनसच मे, आपको 'जैनसमाजमयण' की छपाचि से विमूचित किया है। इसी गत मासुच जाम्बिन में आपके निर्मयण पर, विनेन्द्र गुरुकुल के सभी प्रहचारी और अध्यापक, मोहम्मगढ़ में आये हुये थे। माजन आदि का समस्तध्व्य आप ही की तरफ से हुआ था। प्रहचारियों के मज्जनकीतव आदि से बड़ा भारी आनंद रहा। आपकी सेवाओं से गुरुकुल, दिनोदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो—यही वीर से प्रार्थना है।

आपने अभी एक वर्ष हुआ अपने निवासस्थान मोहम्मगढ़ में, अपने पिता श्री सुखदेव सहाय

गुरुकाण्डय
मोहम्मगढ़

श्री के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोला है। इसका समस्त ध्व्य आप अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। इस थोड़े से असें में ही ३००० के करीब पुस्तकें इकट्ठी होगई हैं, जिनमें धार्मिक साहित्य, उपन्यास खरिज, द्योतिव, वेपक आदि सभी

विषयों की पुस्तकें हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के अनुसार यथोचित लाभ उठा सकता है। इस समय पुस्तकालय में हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के मासिक पाक्षिक साप्ताहिक एवं दैनिक, करीब १५।२० समाचार पत्र आते हैं जिन से समाचारपत्रप्रेमी काफी संख्या में प्रति दिन लाभ ले रहे हैं। महेन्द्रगढ़ का शिक्षित समाज ढाढा जी के इस अमूल्य शिक्षा प्रसार पर, सचम्ययाद प्रमुद्रित है।

विक्रमाब्द १९८८ फाल्गुण कृष्ण ५ मी के दिन महेन्द्रगढ़ में, श्री मनोहरदास जी महाराज की

भाचार्यपद
महोत्सव
महेन्द्रगढ़

सम्प्रदाय के ज्ञान स्वामी धर्मोदय श्री मोतीरामजी महाराज को भी सच की ओर से आचार्य पदवी—पूज्यपदवी दी गई है। देहली, यज्ञोत धिनेस्की नारनैल, अलवर आदि करीब ३०।३५ क्षेत्रों के प्रेमी सज्जन उत्सव में सम्मिलित हुए थे। इस महोत्सव का कुछ खर्च आपने ही उठया है। भोजन, मोटर सवारी और उठारे आदिका सब प्रबंध आपही की तरफ से हुआ है। आपने उक्त संग्रहाय के सगठन के लिये भी काफी कौशिल्य की है।

अभी संवत् १९८९ ज्येष्ठ सुदी १२ के दिन शंकर (मालवा) में अधिसप्रदाय के सुप्रसिद्ध

भाचार्य पद
महोत्सव
शंकर

शास्त्रोद्धारक बालकृष्णचारी श्री अमोलक अधिजी महाराजको भी सच की तरफ से जो पूज्य पदवी दी गई है, उस उत्सव पर भी आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने भायकसमिति की स्थापना के समय आपने ५०० रु० संरक्षक के रूप में दिये और

के स्मारक में साहित्य भवन और सामायिक भवन' का दो मञ्चिला मध्य भवन बनाकर गुरुकुल की भेद किया है। और फिर सभी (६००) ४० की जमीन गुरुकुल को खरीद कर दी है, और उसपर छायापट्टों के मञ्चनाय बनाने के लिये २५००) ४० बाम बिये हैं। गुरुकुल का स्थान तो आप को खना पसंद आया है कि आपने वहाँ (११००) की जमीन खरीद कर एक कोठी बनवाई है और एक जमीना भी बनाया है। वह आपके वि० सुपुत्र माणिकछात्र के नाम से मायिकभवन करके प्रसिद्ध है। आपकी इन आदर्श सेवाओं से वर्णित हाकर जिनका गुरुकुल के चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर २२ मार्च १९२२ को उपस्थित जैनसभ ने, आपको 'जैनसमाजमूषण' की उपाधि से विभूषित किया है। इसी गत माद्रव माखिन में, आपके भिमन्त्रण पर, जिनका गुरुकुल के सभी प्रसन्नचारी और आयापक, प्रोन्नतगढ़ में आये हुये थे। माइन आदि का समस्तमय आप ही की तरफ से हुआ था। प्रसन्नचारियों के मञ्चनकीर्तन आदि से बड़ा भारी आनंद रहा। आपके सेवाओं से गुरुकुल, दिनोदिन उन्नति की ओर बमसर हो—यही वीर से प्रार्थना है।

आपने सभी एक वर्ष हुआ अपने निवासस्थान प्रोन्नतगढ़ में, अपने पिता श्री सुखदेव सहाय जी के नाम से एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोला है। इसका समस्त मध्य आप अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। इस योगे से भस्में में ही ३००० के एकड़ पुस्तकें एकट्ठी होगी हैं, जिनमें धार्मिक, साहित्य, उपन्यास खनित्र, ज्योतिष, वैद्यक आदि सभी

और इस अग्रिम पौयमास में, यद्योत जि० मेरठ में, होने वाली एव एस, जैन कांफ्रेंस यू० पी० के समापति बनने की आप से स्वीकृति लेकर गया है। यद्यपि आपके पास गृहस्थसम्बन्धी कतिपय कार्यों के ऋण समय नहीं था, किन्तु समाजसेवा के कार्यों के प्रति आप नहीं कहना तो जानते ही नहीं। आपकी यह सामाजिक कार्यों के प्रति नहीं कहने की नहीं सवा चिरजीवी रहे।

आप के द्वारा होने वाले शुभकार्य, यशुसक्यक हैं, सक्षिप्तता के दृष्टिविन्दु से यहाँ सब को उल्लेख नहीं हो रहा है। आप सवारता के पूरे घनी हैं। आपकी तरफ से अवतक ३०००००) के छग मग दान हो चुका है अब भी बराबर होता रहता है। आप अपार

मंगल कामना

घनराशि के स्वामी होते हुये भी असीय नम्र, विनयी एवं शान्तप्रकृति के घर्ता हैं। आपके अनुसार आपका परिवार भी सद्गुणी है। आपके इस समय सन्तानों में दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं। बड़े पुत्र का नाम चि० मायिकर्यद्र और छोटे पुत्र का नाम चि० महाधीर प्रसाद है। ये दोनों पुत्र भी "होन द्वार विरवान के होत चीकने पात" के साथ आत्मजक से, निकट भविष्य में ही समाज के कार्य क्षेत्र में अपनी, अलौकिक प्रभा फैलायेंगे। अथ शासनाधीन जगद्गुरु धीर प्रसु से मंगल कामना है कि—आप सपरिवार सर्वैध आनंद में रहें और वन, मन, धन से समाजसेवा करके अपने एवं समाज के बहुल गौरव की वृद्धि करें।

मन्त्री-

ऋषिश्रावकसमिति।

आप सर्वसम्मति से समिति के समापति निर्वाचित हुए। इसी समय जैनगुरुकुल ध्यावर के निजी मन्त्र के बिचे अपीछ की जाने पर, आपने गुरुकुल को २५०१) रु० की स्वीकृति दी। अर्पि सप्रदाय के संगठन के लिये भी आपकी ओर से प्रयासनीय प्रयत्न किया गया है।

जन्मी लिखत प्रविष्य में भी (सं० १९८२ फासुण मास अग्रमेर में) जो अखिल भारत वर्षीय ज्ये० श्या० जैन साधुसम्मेलन होने आरहा है, उस को सफल पाने के लिये आप पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। सम्मेलन समिति के आप मानीते सदस्य हैं और उसकी देखली वाली कमेटी के आप समापति भी हो चुके हैं। अभी हाल में (कार्तिक मास में) सम्मेलन की सफलता के लिये जो हेतुदेशन भारत के विभिन्न प्रांतों में भूटा है, उसमें भी आप सम्मिलित थे। गुजरात कच्छ, काठियावाड़, मारवाड़ पंजाब आदि सुदूर प्रांतों में हेतुदेशन ने धमण किया और मुनिवरो से सम्मेलन में पधारने की बीमती के साथ सम्मेलन की सफलता के लिये दिव्य सवेग लिया। प्रायः सभी स्थानों पर हेतुदेशन का बड़ा ओरवार स्वागत हुआ। इस महती यात्रा में आप की महीने से ऊपर समय लगा, हालांकि आप की धर्मपत्नी रुणापस्था में भी और आपका पतकालीन पुत्र शरीर भी इस सुदूर यात्रा के योग्य नहीं था। आप सामाजिक कार्यों के आगने पर अपने गृहसंस्थी कार्यों की ओर कोई लक्ष्य नहीं देते। सामाजिक कार्यों में आपका उत्साह बर्दनीय होता है। यही बात है कि अभी हाल में ही जमानपर बड़ोत से एक हेतुदेशन आपके पास आया था

भी जी की इस चमत्कारपूर्ण कृति के प्रकाशन का लौभाग्य मुझ सेवक को प्राप्त हुआ, पतङ्ग में अपने आप को घम्य समझता हूँ। भाप (पाठक) भी यथाशक्यसाधनपूर्वक इस का अध्ययन करें और अपने आप को घम्य बनाएँ। आप सज्जनों से सेवक की यही एक विनीत प्रार्थना है, आशा है, इसे पूरी करने का सप्रेम कष्ट उठाएंगे।

यहाँ एक बात यह कहनी आवश्यक है कि, यह सूत्र प्रारम्भ में आगत निवासी बाबू पद्मसिंहजी के यहाँ मुद्रित होना प्रारम्भ हुआ था वहाँ इसके ३१२ पृष्ठ मुद्रित भी हुए। किन्तु किन्हीं कारणों से यहाँ मुद्रण में विलंब होता देखकर, यहाँ स्थानीय मोरमृगढ के कौशिक प्रिंटिंग प्रेस में ही मुद्रण का प्रबन्ध किया। परन्तु यहाँ यह समस्या सामने उपस्थित हुई कि संशोधन कौन करे। प्राकृत जैनसूत्रों का संशोधन जैनपरिम्पणाओं से अपरिचित संस्कृत पद्धतों के द्वारा का नहीं। भावविपर्यय का भय बनाही रहता है। अस्तु इसी प्रसंग में अन्वयियोजित श्री मनोहरदासजी महाराज की संप्रदाय के श्री भी १००८ वर्तमान पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज के शिष्य पं० श्री पृथ्वीकान्त्र जी महाराज से इस विषय का जिक्र हुआ। आपने यह भार अपने ज्येष्ठ शिष्य पं० श्री अमर चन्द्रजी महाराज को सौंपा और इसके छिये उत्साहपूर्वक प्रेरणा की। मुनि भी ने भी यह साहित्यसेवा सहर्ष स्वीकार की और अपनी संशोधन की समस्या सहज में ही हल होगई। मुनि भी बड़े ही सम उत्साही, साहित्यसेवी पय सुन्दर लेखक हैं। आपकी लेखनशैली अतिशोभित, भावपूर्ण एवं हृदय को

किञ्चिद् वक्तव्य ।

प्रेमी पठको ! यह टीका सहित वृथावैकालिक सूत्र आपके पवित्र कर कमठों में हमेशा समर्पित है । की प्रथमता इस सूत्र के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इस के विषय में जितना मैं जानता हूँ, उतना ही—नहीं—उससे भी अधिक आप स्वयं भी जानते हैं । हों यह अवश्य है कि यह सूत्र एक तो स्वयं ही बहुत अधिक सुन्दर एवं उपायेय है। दूसरे उपाध्याय भी आभारमयी जी महायज्ञ ने आत्मज्ञान प्रकाशिका बिस्तृत एवं अति सतृप्त टीका रच कर, इस की सुन्दरता तथा उपायेयता और भी अधिक बढ़ा दी है । उपाध्याय जी महात्म्य से प्रायः सभी धार्मिक शिक्षाप्राप्त पाठक परिचित होंगे । आप प्रकृत भाषा के प्रतिष्ठाप्राप्त उद्गमट विद्वान् हैं । जैन सूत्रों के पूर्ण अन्यासी एवं समृद्ध हैं । आपने अनुयोग द्वार जैसे सतीव गूढ़ विषय के सूत्र पर बड़ सरल हिन्दी टीका रची है जो शिक्षित समाज में सभी प्रकार से आदरस्पद हुई है । आप उग्र परिश्रमो हैं साक्षरसेवा क भाव से कुछ न कुछ सहाय्य कर रहे हैं । आप की देखिनी में एक विशेष चमत्कार है, जिससे आप की लिखी हुई प्रायः सभी पुस्तकें सर्वप्रियपत्र पर पहुँची हैं । आपने वृथावैकालिक की प्रस्तुत टीका के लिखने में भी अपना बड़ी अनुमत्त चमत्कार दिख लाया है और टीका के 'आमयानप्रकाशिका' नाम को यथा नाम तथा गुण क इति विस्तृत से योगिक बनाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है । उपाध्याय

श्री श्री की इस चमत्कारपूर्ण कृति के प्रकाशन का सौभाग्य मनु सेवक को प्राप्त हुआ, एतदर्थ मैं अपने आप की धन्य समझता हूँ। आप (पाठक) भी यथाशक्यमाचरणपूर्वक इस का अध्ययन करें और अपने आप को धन्य बनायें। आप सज्जनों से सेवक की यही एक विनीत प्रार्थना है, आशा है, इसे पूरी करने का सप्रेम कष्ट उठाएँगे।

यहाँ एक बात यह कहनी आवश्यक है कि, यह सूत्र प्रारंभ में आगत निवासी बाबू पद्मसिंहजी के यहाँ मुद्रित होना प्रारंभ हुआ था वहाँ इसके ३१२ पृष्ठ मुद्रित भी हुए; किन्तु किसी कारणों से वहाँ मुद्रण में विलय होता देखकर, यहाँ स्थानीय मोहनगढ़ के कौशिक प्रिंटिंग प्रेस में ही मुद्रण का प्रबन्ध किया। परन्तु यहाँ यह समस्या सामने उपस्थित हुई कि संशोधन कौन करे। प्राकृत जैनसूत्रों का संशोधन जैनपरिभाषाओं से अपरिचित संस्कृत पंडितों के वश का नहीं। माधवियर्यय का मय पनाही रहता है। अस्तु इसी प्रसंग में अत्रविपणित श्री मनोहरदासजी महाराज की संप्रदाय के धी भी १००८ वर्तमान पूज्य श्री मोतीलालजी महाराज के शिष्य पं० श्री पृथ्वीचन्द्र जी महापात्र से इस विषय का जिक्र हुआ। आपने यह मार अपने प्यारे शिष्य पं० श्री अमर चन्द्रजी महापात्र को सौंपा और इसके लिये उत्साहप्रद प्रेरणा की। मुनि भी न भी यह साधिरयसेवा सहर्ष स्वीकार की और अपनी संशोधन की समस्या सहज में ही हल होगई। मुनि श्री बड़े ही उग्र सत्सादी, साहित्यसेवी एवं सुन्दर लेखक हैं। आपकी लेखनशैली अतिलाज्जित भावपूर्ण एवं हृदय को

किंचिद् वक्तव्य ।

प्रेमी पठको ! यह टीका सहित वशावेकालिक सूत्र आपके पवित्र कर कमलों में सप्रेम समर्पित है । की प्रदानता इस सूत्र के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इस के विषय में जितना मैं जानता हूँ, उतना ही नहीं-उससे भी अधिक व्यप स्वयं भी जानते हैं । हाँ यह अधस्त्य है कि यह सूत्र एक तो स्वयं ही बहुत अधिक सुन्दर एवं सपथ्य है। दूसरे उपाध्याय भी आत्माराम जी महायज ने आरम्भान प्रकाशिका विस्तृत एवं व्यति सरल टीका रख कर, इस की सुन्दरता तथा उपाधेयता और भी अधिक बढ़ा दी है । उपाध्याय जी महाराज से प्रायः सभी धार्मिक शिक्षा प्राप्त पाठक परिचित होंगे। आप प्राकृत भाषा के प्रतिष्ठा प्राप्त उम्मेद विद्वान् हैं। जैन सूत्रों के पूर्ण अन्यासी एवं मर्मज्ञ हैं। आपने अनुयोग द्वार जैसे अतीव गूढ़ विषय के सूत्र पर बह सरल हिन्दी टीका रखी है जो विशिष्ट समाज में सभी प्रकार से अत्यस्पर्धुर् है। आप कम परितमो हैं, सादिरयसेवा क भाव से कुछ न कुछ सश किखते ही रहते हैं। आप की सेखिनी में एक विशेष चमत्कार है, जिससे आप की छिन्नी हुई प्रायः सभी पुस्तकें सर्वप्रियपद पर पहुँची हैं। आपने वशावेकालिक की प्रस्तुत टीका के छिन्ने में भी अपना बही अनुसृत चमत्कार दिखा लाया है और टीका के 'आत्मज्ञानप्रकाशिका' नाम को धया नाम तथा गुण क दधि चिह्नु से यौनिक बनाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उपाध्याय

“णमात्युण समणस्त भगवतो महुनिस्स”

सिरि=दसवेअलियं=सुत्तं ।

दुमपुफिया पढम अज्झयण ।

(अदिदशैकालिक सूत्र ।)

द्रमपुप्पित नामक प्रथम अध्ययन ।

धर्म—मगल आर धर्म—माहात्म्य—

धम्मो मगलमुक्किदठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मो सया मणो ॥ १ ॥

छाती दुर्लभ होती है। आपकी अमरपथ मुखावली, अमरजैनपुण्यावली, आदर्शजीवन, अविद्या-
 विद्यान्त बीरसुति नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका शिक्षित जनमानस बड़े ही प्रेम
 से स्वागत किया है। अपने इस पुस्तक का भी बहुबुद्धिमत्ता से उत्साहपूर्वक संपादन किया है।
 उमाशार पौर्व महर्षि के दृष्टिभ परिग्रह से उपाध्याय जी के कण्ठे लेख की हिन्दी भाषा की सशोधित
 करके एक लेख बनाया और गद्यरत्न पाठ टिप्पणियाँ एवं विराम आदि से पुस्तक को मनोमोह
 कता का रूप दिया। अपना यह साहित्यमेव हृदय से अभिवन्दनीय है। आपकी इस साहित्य
 सेवा के लिये सेवक साभार इत्यत्र है। शासनपति बीर परमात्मा से प्रार्थना है कि मुनि श्री उत्तरोत्तर
 नित्य-मृतम ज्ञान वृद्धि करें और मविष्य में अनेकानेक धार्मिक साहित्य की आदर्श सेवाओं द्वारा
 श्री सर्व में पूर्ण परिचित हो-

लाला मदन
 महेन्द्रगढ़ (पटियाळा)

३०-११-१९३२-ई०

सेवक-

ज्वालाप्रसाद जैन जौहरी

या यह आत्मा निर्वाण पदको शीघ्र प्राप्त करेगा। क्योंकि जब तक आत्मा उदयमभाव या क्षयोदयमभाव कथवा साधिक्रमायको पूर्ण नग, प्राप्त नहीं करता, तब तक वह धर्मपथमें पराङ्मुख ही रहता है।

इसका कारण यह है कि आधिक्रमायकी प्रकृति या इस आत्माको संसारके पदार्थोंकी ओर ही प्रवृत्त करता है। और औपशमिक आदि भावोंकी शक्तियाँ इस आत्माको निर्वाण साधनकलिये उत्साहित तथा ध्यान करती हैं। इसीलिये ऐसे मगलमय पदार्थ, मगलमय कारणोंके निम्न करनेवाले प्रतिपादन किये गये हैं।

प्रत्येक आत्मा मगल रूप पदार्थोंके देखनेकी इच्छा करता है। वह जानता है कि मगलमय पदार्थोंके देखनेसे मुझे मगल रूप पदार्थोंकी उपलब्धि होती रहेगी। संसारमें पाँच प्रकारके पदार्थ मगल रूप माने गये हैं; १-पुत्रादिके जन्मपर गाए जानेवाले मगल रूप गीतों को 'शुद्ध मगल' माना गया है, २-नूतन गृहादिकी रचना करनेको 'अशुद्ध मगल' कथन किया गया है, ३-विवाहोत्सवके समय जो शुभ गीतादि गाए जाते हैं, उस को 'चमत्कार मंगल' प्रतिपादन किया गया है, ४-घनादिकी प्राप्तिको 'लीण मगल' वतलाया गया है और पाँचवाँ पदकायकी रक्षा रूप धर्म मगल धीमगयान् द्वारा धर्मेन किया गया है।

धर्म मगलके अतिरिक्त प्रथम कहे हुए चार मंगल समयान्तरमें अमङ्गलके रूपको भी धारण कर लेते हैं। परन्तु धर्म मङ्गल संसार पल्लुमें उक्त मङ्गलोंकी प्राप्ति कराता हुआ जीवको निर्वाण पदकी प्राप्ति करनेमें भी अपनी सामर्थ्य रखता है। कारण कि—

धर्मः मगलमुत्कृष्टम्, आहर्षो समयमस्तप ।

देवा अपि त नपत्यीत, यस्य धर्मे सदा मनाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(धर्मो) धर्म (मगल) मगल (उत्कृष्ट) उत्कृष्ट है जो (अर्हिंसा) दया (सज्जमो) समय (सर्वो) तपस्वरूप है, (जस्स) जिसका (धम्मो) धर्ममें (सया) सदा (मणो) मन है (देवा) देवता (चि) मी, अपि शब्द से अन्य चक्रवर्त्त्यादि (न) उस (धमयुक्त यत्कि को) (नमसस्ति) नमस्कार करते हैं ।

मूलार्थ—अर्हिंसा, समय और तप रूप जो धर्म मगल है, यह उत्कृष्ट मगल है । जिसका उक्त धर्ममें मन सदा लगा रहता है, उस धर्मात्माको देवता तथा अन्य, चक्रवर्त्त्यादि भी नमस्कार करते हैं ।

विस्तृतार्थ—यद्यपि इस अनादि अमन्त सत्सार चक्रमें परिसमण करने हुए प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक पदार्थकी प्राप्ति हुई, हो रही है और होगी, परन्तु जिससे यह समारसे गार हो जाय उस पदार्थकी उसे प्राप्ति होना अप्रसाध्य तो नहीं, किन्तु कटुसाध्य शक्य है । नय पूर्व पुण्यो वय अप्रथवा ! स्वकीय क्षमोऽयम् आशुके कारण गृह्य अमकी और ठमक मद्कारी पदार्थोंकी प्राप्ति हो, सब जानना चाहिये कि निर्व्याण पद्म अथ इस आत्माके निकट हो रहा है ।

या यह आत्मा निर्वाण पदको शीघ्र प्राप्त करेगा। क्योंकि जय तक आत्मा उपशममाय वा क्षयोपशममाय अथवा सांत्वनिकभावको पूर्ण नया प्राप्त नहीं करता, तब तक वह धर्मपथमें पराट् मुख ही रहता है।

इसका कारण यह है कि औदयिकभावकी प्रवृत्तियाँ इस आत्माको संसारके पदार्थोंकी ओर ही प्रवृत्त कराती हैं। और औपशमिक आदि भावोंकी शक्तियाँ इस आत्माको निर्वाण साधनकलिये उत्साहित तथा वाञ्छ करती हैं। इसीलिये ऐसे मगलमय पदार्थ, मगलमय कारणोंके सिद्ध करनेवाले प्रतिपादन किये गये हैं।

प्रत्येक आत्मा मगल रूप पदार्थोंके देखनेकी इच्छा करता है। यह जानता है कि मगलमय पदार्थोंके देखनेसे मुझे मगल रूप पदार्थोंकी उपलब्धि होती रहेगी। संसारमें पाँच प्रकारके पदार्थ मगल रूप माने गये हैं; १-पुत्रादिके जन्मपर गाए जानेवाले मगल रूप गीतों को 'शुद्ध मगल' माना गया है, २-नूतन गृहाधिकी रचना करनेको 'अशुद्ध मगल' कथन किया गया है, ३-धियाहोत्सवके समय ओ शुभ गीतादि गाए जाते हैं, उस को 'चमत्कार मंगल' प्रतिपादन किया गया है, ४-धनादिकी प्राप्तिको 'क्षीण मगल' बतलाया गया है और पाचवाँ पदकायकी रक्षा रूप धर्म मगल धीर्भगवान् द्वारा वर्णन किया गया है।

धर्म मगलके अतिरिक्त प्रथम कहे हुए चार मंगल समयान्तरमें अमङ्गलके रूपको भी धारण कर लेते हैं। परन्तु धर्म मङ्गल संसार पक्षमें उक्त मङ्गलोंकी प्राप्ति कराता हुआ जीवको निर्वाण पदकी प्राप्ति करनेमें भी अपनी सामर्थ्य रखता है। कारण कि—

‘धर्म’ शब्दकी व्युत्पत्ति शास्त्रकारोंने यही कथन की है कि जो दुर्गतिमें पड़ते हुए प्राणियोंको उठा कर सुगतिमें स्थान करता है, उसे ‘धर्म’ कहते हैं। तथा जिस प्रकार सुन्दर वा शुद्ध जल उद्यान वा आरामके सौख्यको बढ़ाता है वा पुष्पों आदिके विकसित करनेमें सहायक वा शुद्ध जल उद्यान वा आरामके सौख्यको बढ़ाता है वा पुष्पों आदिके विकास करनेमें सहायक सहायक बनता है, ठीक उसी प्रकार धर्म मनुष्य भी आत्माके ही मनुष्य रूप धनार्थकेलिये होता है। अतः एव आत्माके विकास होनेकेलिये अथवा आत्माको ही मनुष्य रूप धनार्थकेलिये इस गायामें धर्म मनुष्यका ही अधिकार किया गया है।

प्रथमके चार मन्त्रोंका यहाँ इसलिये उल्लेख नहीं किया गया कि एक ठो घे नित्य मनुष्य नहीं है। दूसरे वे धर्म रूप मनुष्यके ही फल रूप कथन किये गये हैं। इसलिये इस स्थानपर केवल धर्म मनुष्य वा धर्म मनुष्यके माहात्म्यका ही वर्णन किया गया है। क्योंकि सत्य मांगलिक पदार्थोंमें उत्कृष्ट वा सब मांगलिक पदार्थोंका उत्पादक धर्म मनुष्य ही है। यह धर्म मनुष्य अर्हन्ता (प्राणोंकी रक्षा) संयम (आवर्तके निरोध) और तप (१२ प्रकार के तप) रूप है।

यद्यपि विशेषण के सामान्य कथन करनेसे ही अभिप्रेत पदार्थोंकी संपूर्ण विधि की जा सकती है तथापि शास्त्रकारोंने इस स्थानपर विशेषणका विशेष रूपसे वर्णन कर दिया है। अर्थात् यद्यपि धर्म मनुष्य अर्हन्ता रूप ही होता है, परन्तु अतः तक आश्रय (कर्म आनेके मार्ग) का निरोध और तप (इच्छाके निरोध) का सम्बन्धतया आश्रयन नहीं किया जाये, तब तक आत्मा

आर्हिसाद्वीकी भी सम्यक्ताया उपासना नहीं कर सकता। क्योंकि आर्हिसाका पालन उसी समय हो सकता है जब कि आश्रय के मार्गोंका सर्वथा निरोध करते हुए तप द्वारा इन्द्राग्रोंका भी निरोध कर दिया जाये। इसके बिना आर्हिसा रूप धर्मकी पालना सम्यक्ताया नहीं की जा सकती। आर्हिसाकी सम्यक्ताया पालनाकेलिये ही सत्रह प्रकारका समय प्रतिपादन किया गया है। जो कि निम्नलिखित है:—

१ पृथिवीकाय समय, २ अप्काय समय, ३ तेजस्काय समय, ४ धातुकाय समय, ५ धनस्पतिकाय समय, ६ छीन्त्रिय समय, ७ व्रीन्त्रिय समय, ८ चतुरिन्द्रिय समय, ९ पञ्चैन्द्रिय समय, १० अजीविकाय समय, ११ उयेका समय, १२ उत्प्रेक्षा समय, १३ अपहृत्य समय, १४ अममार्जना समय, १५ मनः समय, १६ वचन समय, १७ और काय समय।

इन समयोंके कथन करनेका सापक्ष इतना ही है कि आर्हिसा धम्मकी पालना करनेकेलिये प्रत्येक कार्यके करते समय यह यत्न करना चाहिये कि किसी भी जीवके द्रव्य अथवा भाव प्राप्तिका घात न हो जाये। ग्राह्य प्रकारके तपका वर्णन भी इसी वास्ते किया गया है कि इच्छाओं का सर्वथा निरोध करके उक्त धर्म सुखपूर्वक पालन किया जा सके। ग्राह्य तप ये हैं—१ अनशन, २ ऊनोदर, ३ भिक्षाचरी, ४ रसपरित्याग, ५ कायक्लेश और ६ प्रतिसंलीनता, यह छह प्रकारका ग्राह्य तप है। इसी प्रकारसे छह प्रकारका आभ्यन्तर तप है। जैसे कि—२ प्रायश्चित्त, २. विनय, ३ धैर्यावृत्य, ४ स्वाध्याय ५ ध्यान और ६ व्युत्सर्ग। इन समय और तपोंके द्वारा आर्हिसा रूप धम्म मगसकी सुखपूर्वक पालना की जा सकती है।

“दुर्गोता प्रपतन्तमात्मान धीरयतीति धर्म” ।

‘धर्म’ शब्दकी व्युत्पत्ति शास्त्रकारोंने यही कथन की है कि जो दुर्गतिमें पड़ते हुए प्राणियोंको उठा कर दुर्गतिमें स्थान करता है, उसे ‘धर्म’ कहते हैं। तथा जिस प्रकार सुन्दर वा शुद्ध जल उद्यान वा आरामके सौख्यको बढ़ाता है या पुण्यों आदिके थिकसित करनेमें सहायक बनता है, ठीक उसी प्रकार धर्म मङ्गल भी आत्माके विकास करनेमें सहायक होता है। अतः एव आत्माके विकास होनेकेलिये अथवा आत्माको ही मङ्गल रूप बनानेकेलिये इस गाथामें धर्म मङ्गलका ही अधिकार किया गया है।

प्रथमके चार मङ्गलोंका यहाँ इसलिये उल्लेख नहीं किया गया कि एक तो वे नित्य मङ्गल नहीं हैं। दूसरे वे धर्म रूप मङ्गलके ही फल रूप कथन किये गये हैं। इसलिये इस स्थानपर केवल धर्म मङ्गल वा धर्म मङ्गलके माहात्म्यका ही वर्णन किया गया है। क्योंकि सब मांगलिक पदार्थोंमें उत्कृष्ट वा सब मांगलिक पदार्थोंका उत्पादक धर्म मङ्गल ही है। यह धर्म मङ्गल अहिंसा (प्राणोंकी रक्षा) सयम (आलस्यके निरोध) और तप (१२ प्रकार के तप) रूप है।

यद्यपि विशेषण के सामान्य कथन करनेसे ही अभिप्रेत पदार्थोंकी संपूर्ण मिष्टि की जा सकती है तथापि शास्त्रकारने इस स्थानपर विशेषणका विशेष रूपसे वर्णन कर दिया है। अर्थात् यद्यपि धर्म मङ्गल अहिंसा रूप ही होता है, परन्तु जब तक आत्मय (कर्म आनेके मार्ग) का निरोध और तप (इच्छाके निरोध) का सम्यक्तया आसेधन नहीं किया जाये, तब तक आत्मा

आहिंसाद्वयीकी भी सम्यक्त्वा उपासना नहीं कर सकता। क्योंकि आहिंसाका पालन उसी समय हो सकता है जब कि आश्रय के मार्गोंका सर्वथा निरोध करते हुए तप द्वारा इच्छाओंका भी निरोध कर दिया जावे। इसके बिना आहिंसा रूप धर्मकी पालना सम्यक्त्वा नहीं की जा सकती। आहिंसाकी सम्यक्त्वा पालनाकेलिये ही सबह प्रकारका संयम प्रतिपादन किया गया है। जो कि निम्नलिखित हैं—

१ पृथिवीकाय सयम, २ अपकाय सयम, ३ तेजस्काय सयम, ४ वायुकाय सयम, ५ धनस्पतिकाय सयम, ६ द्वीन्द्रिय सयम, ७ त्रीन्द्रिय सयम, ८ चतुरिन्द्रिय सयम, ९ पञ्चेन्द्रिय सयम, १० अजीवकाय सयम, ११ उपेक्षा सयम, १२ उत्सर्जना सयम, १३ अपहृत्य सयम, १४ अग्रमार्जना सयम, १५ मनः सयम, १६ वचन सयम, १७ और काय सयम।

इन सयमोंके कथन करनेका सारांश इतना ही है कि आहिंसा धर्मकी पालना करनेकेलिये प्रत्येक कार्यके करते समय यह यत्न करना चाहिये कि किसी भी जीवके द्रव्य अथवा भाव प्राणोंका घात न हो जाये। बारह प्रकारके तपका वर्णन भी इसी वास्ते किया गया है कि इच्छाओं का सर्वथा निरोध करके उक्त धर्म सुखपूर्वक पालन किया जा सके। बारह तप ये हैं—१ अनशन, २ ऊनोवर, ३ भिक्षाचरी, ४ रसपरित्याग, ५ कायक्लेश और ६ प्रतिसंसीनता, यह द्वादह प्रकारका याज्ञ तप है। इसी प्रकारसे द्वादह प्रकारका आभ्यन्तर तप है। जैसे कि—१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वैयाघृत्य, ४ स्वाध्याय ५ ध्यान और ६ ग्युत्सर्ग। इन सयम और तपोंके द्वारा अहिंसा रूप धर्म मगलकी सुलभतक पालना की जा सकती है।

प्रकार सूत्रकारने उक्त गायाने के प्रथम दो पादोंमें धर्म मङ्गल और उसके विशेषण-सङ्ग प्रतिपादन किये हैं। शेष दो पादोंमें धर्म मङ्गलका माहात्म्य वर्णन किया है कि जो आत्मा उक्त कथन किये हुए धर्म मङ्गलसे अलङ्कृत हो जाता है, उसको देवता तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी समस्कार करते हैं। अथवा जिस पुरुषका उक्त धर्ममें मन सदा लगा रहता है उसी को देवता आदि नमस्कार करते हैं, अन्यको नहीं। कारण कि धर्म मङ्गल रूप व्यक्ति सयका पूज्य बन जाता है। इस प्रकार इस गायामें धर्म मङ्गलकी उत्कृष्टता, उसके लक्षण तथा उसके माहात्म्यका दिव्यदर्शन करवाया गया है।

यहां यदि कहा जावे कि धर्म मङ्गल मात्र ही उत्कृष्ट है, इस लिये उसमें अद्वितीयता विशेष नहीं लगाना चाहिये ! तो इसका उत्तर यह है कि 'धर्म' शब्दके अनेक अर्थ हैं और उसका कई प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। जैसे-ग्रामधर्म, नगरधर्म, देशधर्म, पाषाणधर्म, अस्तिकाय धर्म, इत्यादि। धर्म शब्दके अनेक अर्थोंमें गमन करनेके कारण शंका उत्पन्न हो सकती है कि ग्रामधर्म परमोत्कृष्ट मङ्गल है अथवा पाषाणधर्मवि उत्कृष्ट मङ्गल है। इसी शंकाके व्यवच्छेद करनेकेलिये सूत्रकर्ताने धर्म मङ्गलके साथ ही 'अर्हता' एवं जोड दिया है। जिससे भिन्न किमी को शंका करनेका अवसर प्राप्त न हो सके। साथ ही उस अर्हताकी रक्षाकेलिये मयम और तद, जो के उसके मुख्य हेतु हैं, वर्णन कर दिये हैं। क्योंकि बहुतसे लोग अग्रणी मानी हुए अर्हताको भी अर्हताकी कोटिमें रखते हैं। जैसे कि यज्ञकी हत्याको कतिपय लोगोंने वेद विहित होनेसे अर्हता ही स्वीकार किया है। किसी किसीने अग्रणी वर्णाश्रमकी विधि

में होती आई हिंसाको अग्रहना माना है,। किसी किस्मिने संग्राम आदिकी हिंसाको अहिंसाका रूप न रफखा है। इत्यादि विकल्पोक व्यवच्छेद करनेकेलिये सूत्रकर्तानि समय शब्दसे सत्रह प्रकारकी हिंसाओंका निषेध कर दिया है। इतना ही नहीं, किन्तु इच्छाके उत्पन्न होनेसे जो हिंसा उत्पन्न होती है, उसका भी निषेध करनेकेलिये उन्होंने 'तप' शब्दका प्रयोग कर दिया है।

धम्म मङ्गलका माहात्म्य वर्णन करते हुए पहिले जो देवताओंका पद रक्खा है, उसका कारण यह है कि लौकिकमें लोग देवोंकी विशेष उपासना करते हैं। सो धर्म मङ्गलकी देवता लोग भी उपासना करते हैं, इस बातको स्पष्टतया दिखलाया गया है। तथा जो 'वि'—'अग्नि' शब्दका प्रयोग किया गया है, उसका कारण यह है कि यद्यपि सूत्रकर्ताने ज्ञानमें देव प्रत्यक्ष रूप में ठहरे हुए हैं तथापि प्रायः सामान्य जनताके सामने देव परोक्ष हैं। अतः धर्म माहात्म्य दिखलाने के लिये ही 'वि' शब्दका प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतीत हो जाय कि जो वत्त मान कालमें महा श्रद्धियाली चक्रवर्ती आदि महाराजों हैं, वे भी धर्मात्मा पुरुषोंकी पर्युपासना करनेमें अपना कल्याण समझते हैं और इसी कारण वे श्रुति या महाविद्यों की सेवा, नमस्कारादि किया तथा उनकी स्तुति करते रहते हैं।

गायक चतुर्थ चरणका वर्णन यह दिखलानेकेलिये किया गया है कि देवता अथवा अन्य महापति उसी धर्मात्मा पुरुषको नमस्कार करते हैं, जिसका मन सदा उक्त धर्म मंगलमें लगा रहता है अर्थात् जिसने आयु पर्यन्त उक्त धम्म को धारण कर लिया है।

इस प्रकार सूत्रकारने उक्त गायानेके प्रथम दो पादोंमें धर्म मङ्गल और उसके विशेषण-लक्षण प्रतिपादन किये हैं। शेष दो पादोंमें धर्म मङ्गलका माहात्म्य वर्णन किया है कि जो आत्मा उक्त कथन किये हुए धर्म मङ्गलसे अलङ्कृत हो जाता है, उसको देवता तथा स्वर्गवर्ती आदि महापुरुष भी नमस्कार करते हैं। अथवा जिस पुरुषका उक्त धर्ममें मज सदा, लगा रहता है उसी को देवता आदि नमस्कार करते हैं, अन्यको नहीं। कारण कि धर्म मङ्गल रूप व्यक्ति सयका पूज्य बन जाता है। इस प्रकार इस गायामें धर्म मङ्गलकी उत्कृष्टता, उसके लक्षण तथा उसके माहात्म्यका विवर्णन कराया गया है।

यहाँ यदि कहा जावे कि धर्म मङ्गल मात्र ही उत्कृष्ट है, इस लिये उसमें अहिंसारूप विशेष नहीं लगाना चाहिये ! तो इसका उत्तर यह है कि 'धर्म' शब्दके अनेक अर्थ हैं और उसका कई प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। जैसे-ग्रामधर्म, नगरधर्म, देशधर्म, पाषाणधर्म, अस्तिकाय धर्म, इत्यादि। धर्म शब्दके अनेक अर्थोंमें गमन करनेके कारण शंका उत्पन्न हो सकती है कि ग्रामधर्म परमोत्कृष्ट मङ्गल है अथवा पाषाणधर्मवि उत्कृष्ट मङ्गल है। इसी शंकाके व्यवच्छेद करनेकेलिये सूत्रकर्ताने धम्म मङ्गलके साथ ही 'अहिंसा' पद जोड़ दिया है। जिससे फिर किसी को शंका करनेका अवसर प्राप्त न हो सके। साथ ही उस अहिंसाकी रत्नाकेलिये संयम और तप, जो कि उसके मुख्य हेतु हैं, वर्णन कर दिये हैं। क्योंकि श्रुतसे लोग अपनी मानी हुई अहिंसाको भी अहिंसाकी फोटिमें रखते हैं। ऐसे कि यौकी हिंसाको कतिपय लोगोंने बेव धिहित होनेसे अहिंसा ही स्वीकार किया है। किसी किसीने अग्नो यज्ञधर्मकी बिधि

अर्हत्वा रूप प्रतकी रक्षाकेलिये शेष वस्तुओंका वर्णन किया गया है। साथ ही सयम और तप, इन दो शब्दोंके कहनेसे तो चारित्र धर्मका सर्वस्व ही प्रतिपादन कर दिया गया है। क्योंकि सितनी भी चारित्र रूप धर्मकी व्याख्या है, यह सब सयम और तप रूप धर्मकी ही व्याख्या है। इसलिये जिसके मनमें प्रथम सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान रूप उत्कृष्ट धर्म मङ्गल उत्पन्न होशुके हों, उन्ही आत्माका अर्हता धम्म रूप मङ्गलकी प्राप्ति हो सकती है। तथा इसी सूत्रके चतुर्थाध्यायमें दयाका कारण ज्ञान माना है। सो जब वर्णन और ज्ञान, कारण हुए तो फिर चारित्र रूप धम्म कार्य सहजमें हो हो जाता है। अतः चाग्रिन् रूप धर्मको उत्कृष्ट मङ्गल मानना, युक्तिमंगत सिद्ध होता है।

जब आत्मा सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र रूप धर्मसे अलङ्कृत हो जाता है, तब वह चारित्र रूप धर्मको पालनेकेलिये अपने शरीरकी पालनो शुद्ध आहार आदिकेद्वारा करने लगता है। क्योंकि शरीर आहारादिके आश्रित ही रह सकता है। अत एव अब सूत्रकार स्पष्टान्त द्वारा आहारकी शुद्धिका वर्णन करते हुए मुनिवृत्तिका निरूपण करते हैं —

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रस ।

ए य पुप्फ किलामेइ, सो अ पीणेइ अप्पय ॥ २ ॥

यथा द्रुमस्य पुष्पेषु अमर आग्नेवात् रसम् ।

न च पुष्प क्लामयति, स च (प्रीणाति प्रीणयति) अत्मानम् ॥ २ ॥

यहां यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक धर्म, मङ्गल रूप होसकता है, यदि उसमें सहाबुभूतिका गुण पाया जाये तो सो हमको इसमें कुछ भी विषाद नहीं है। भले ही यह धर्म मङ्गल रूप धारण कर ले। यदि यह सहाबुभूति स्वरूपसे है तब तो यह धर्म, मङ्गल का रूप नहीं कहा जा सकता। किन्तु धर्मके रूपमें प्रायः अपने स्वर्यकी सिद्धि की जाती है। हाँ, यदि यह सहाबुभूति स्वर्यके भावोंको छोड़ कर केवल परोपकारकी बुझिजे की जाती है, तब तो यह धर्म मङ्गल रूप अयश्वय है। इसमें किसीको भी विषाद करनेका स्थान नहीं है।

यहां यदि यह कहा जावे कि अब मुक्ति पक्की प्राप्तिकेलिये सम्यग् दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य इन तीनोंका समूह धर्यन किया गया है, तो फिर यहां क्रमको छोड़ कर केवल चारित्र्यको ही क्यों उत्कृष्टता दी गई! तो इसका उत्तर यह है कि "उत्तराम्ययन सूत्र" के २८वें 'मोक्षमार्ग' नामक अध्याय में प्रतिपादन किया है कि—“ना दृष्टान्तिना न ह्युति चरणगुणा। अगुणिस्त नन्वि मोक्षो, नन्वि अमोक्षस्त निज्वाण” अर्थात् बिना सम्यग् दर्शन के ज्ञान और ब्रह्मके बिना चारित्र्यके गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। बिना गुणोंके मोक्ष और बिना मोक्षके निर्वाण पद प्राप्त नहीं हो सकता। सो कर्म क्षय करनेकेलिये सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञानका साथ चारित्र्य रूप तृतीय गुण ही हो जाता है। इसी वास्ते इस गाथामें सम्यग् दर्शन वा ज्ञान हो जानेके पश्चात् चारित्र्य रूप धर्मकी उत्कृष्टता प्रकटलाई गई है।

और चारित्र्य रूप धर्ममें प्रथम अंग्रेहा रूप व्रतका ही निरूपण किया गया है। तथा

हा निर्देश किया है। फिर आहसा, सयम और तप रूप, ये धर्मोंके विशेषण हैं। उत्कृष्ट मङ्गलके कथन करनेसे धर्म साध्य पतलाया गया है। अत एव धर्मों और धर्मसमुदायका कथन करनेसे पूर्व गाथाके दो पादों द्वारा प्रतिज्ञाका कथन किया गया है। फिर देव आदिसे वह धर्मों पूजित है, इम प्रकार कथन करनेसे हेतुकी सिद्धि की गई है। 'अपि' शब्दसे विद्याधर आधिका भी ग्रहण कर लेना चाहिये। पूर्व गाथाके तृतीय पादसे हेतुका कथन किया गया है। 'अर्हद्वादिष्वत्' यह दृष्टान्त है तथा जो जो देवादितसे पूजित हैं, वे ये उत्कृष्ट मङ्गल हैं। जैसे अर्हद्वादि तथा देवादितसे जो पूजित है वह धर्म है, यह उपनयन है। इसलिये देवादितसे पूजित होनेसे ही उत्कृष्ट मङ्गल है, यह निगमन है।

सूत्रफर्तनि जग दो अग्रयणोंको ग्रहण कर लिया तब शेष तीनों अथयव अविनामाधी होने से साथ ही ग्रहण कर लिये गये हैं। इसी तरह प्रत्येक गाथामें भी म्यायके आश्रित होकर विषयकी सम्माधना कर लेनी चाहिये।

तथा स्वानान्तरपर जो अमरका उदाहरण दिया गया है, वह देशोपमासे ही साध्य हो सकता है, न कि सर्वोपमासे। जैसे कि इसका मत्तक बन्धवत् सौम्य है। यहाँपर चन्द्रका सौम्य गुण मस्तकमें देशोपमासे माना गया है। इसी प्रकार अमर अक्षिरताधि गुणोंसे युक्त होनेपर भी जो अनियतवृत्तिता उसमें गुण है, सूत्रफर्तनि उसी गुणको लक्ष्यमें रखकर पदान्तमें अमर ग्रहण किया है।

यहाँ यदि ऐसा फटा जाय कि शुद्धी लोग अक्षादि जो पदार्थ पकते हैं, उन पदार्थों को भिक्षादि द्वारा भिक्षु लोग भी खाते हैं तो फिर उनको उसका पाप क्यों नहीं लगता ?

पदार्थ—(जहाँ) ज़िम्मे प्रकार (भमरो) भ्रमर (धुमस्स) धुमके (पुप्फेसु) पुष्पोंसे (रस) रसको (आयियइ) खून पीता है (च) तथा (पुट्ठ) पुष्पको (ण य) नहीं (किलामेइ) भ्रम देता (मो) वह भ्रमर (अपय) आत्माको (पीणेइ) घृष्ट करता है ।

मूलार्थ—जिस प्रकारसे भ्रमर, धुमके पुष्पोंसे पुष्पको पिना कष्ट लिये हुये रसको खूब पीता है और अपनी आत्माको भी घृष्ट कर लेता है । [उसी प्रकार —]

विस्तृतार्थ—इस गायामें धर्ममूर्ति आत्माके आहारकी विधिका निरूपण दृष्टान्त द्वारा किया गया है कि जिस प्रकार भ्रमर धुमके पुष्पोंपर जाकर प्रमाणपूर्वक उन पुष्पोंके रसको पी लेता है और उस रससे स्वकीय आत्माकी वृत्ति फल लेता है, परन्तु न पुष्पोंको पीड़ित नहीं करता ।

अब इस कथनसे यहाँ यह शङ्का उत्पन्न हो जाती है कि शास्त्रने पंचाययन रूप धारणको छोड़ कर यहाँ केवल दृष्टान्तको ही क्यों प्रमाण किया ? सो इसका उत्तर यह है कि हेतु और प्रतिबन्धन दृष्टान्तको ही मुख्य माना जाता है अतः सूत्रकारने इस स्थानपर उसीका प्रमाण किया है । पूर्व गायामें पंचाययन रूप धारणसे धर्म मङ्गल सर्वोत्कृष्ट सिद्ध किया ही गया है । यथा—अद्वैता, सर्वम और तप रूप धर्म मङ्गल उत्कृष्ट है यह प्रतिष्ठा बचन है, क्योंकि यहाँपर धर्म कहनेसे धर्म्मों

थर्दा यदि यह कहा आय कि जहापर गृहस्थ भक्तिवश केवल साधुकेलिये ही आहार तैयार
 करयाता है, तो यहापर उस आहारको ग्रहण करनेसे साधु कैसे पापसे लित न होगे ? इसका
 उत्तर यह है कि यदि साधुको मालूम हो जाय कि यह आहार मेरेलिये ही तैयार करवाया है
 और फिर यह उसे ले ले तो यह साधु अथशय पापलित होगा । क्योंकि साधु करना, करना और
 अनुमोदन करना—कृत कारित अनुमोदना, इन तीनोंका ही त्यागी होता है । इतना ही नहीं,
 किन्तु जैन साधुकेलिये भगवान् महावीरकी आशा है कि यह परमोत्कृष्ट—शयकरसे भयकर
 सकृदक समय उपलित होनेपर भी वृत्तिसे विरुद्ध आचरण कमी न करे । अनशमवित्तिसे मास
 त्याग चाहे भले ही हो जायँ० । जो साधु अपनी शक्तिके क्रियाओंपर खट्गघातके समान
 चला जा रहा है, वह पाप क्रियाओंसे कमी लित नहीं होता ॥२॥

एमए समण! मुत्ता, जे लोए सति साहुणो ।

विहगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणा (णे) रया ॥ ३ ॥

अनेन अभया मुक्ता, ये लोके सति साधवा ।

विहगमा इव पुष्पेषु, दानभक्तपणारता । ३ ।

* “आयसिकाले मर्यादा नास्ति” का जबाब लिख्यत जैन साहित्य स्वीकार नहीं करता ।—प्रकाशक ।

इस शब्दके उच्चारमें कहा जाता है कि पाप कर्म करनेके तीन हेतु हैं। करनी, करना और अनुमोदना। सो अर्थ कि मिश्रु सीनों कारशोंका निरोध कर चुका है तो फिर उसको पाप क्यों लगेगा? इसके अतिरिक्त गृहस्थ लोग उस कार्यको रख ही करते हैं। क्योंकि सिन प्राप्त नगर आधिमें मिश्रु नहीं आते तो क्या उन स्थानोंपर लोग अघादि नहीं पकते? अपि तु पकते ही हैं। तो यतलार्थे कि क्या वह पाप भी मिश्रुको ही लगता है? अतः यह कथन युक्तियुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार पर्याप्त अर्थकेलिये ही नहीं चलती, वृथावि सुगादिके खानेकेलिये ही वृद्धि नहीं पते, वृद्धीकी शाखायें बेलस प्रयुक्तोंके लिये ही नहीं विकसित होतीं, उसी प्रकार गृहस्थ लोग भी साधुओंकेलिये ही अघादि नहीं पकते।

जिस प्रकार उक्त कार्ये सामाविक और समयपर होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मिश्रु उन भी समयका पूर्ण बोध रखते हुए समयपर ही मिश्रुदिकेलिये गृहस्थ लोगोंके गुहादि में आते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार वृथादि को कोई अदृष्ट शक्ति विकसित नहीं करती, कंठल काल (समय) और उन वृद्धीका समाव ही उन्हें विकसित करता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके लुधा वेदनीयका समाव और उसके शाल करनेका समय मिश्रुबारीमें मुख्य कारण होता है। क्योंकि अर्थात् प्रमत्तादि नहीं आते तो क्या वहांपर वृथावि विकसित नहीं होते? अपि तु होते ही हैं। इसी प्रकार जिन २ स्थानोंपर मिश्रु मिश्रुकेलिये नहीं आते, तो क्या उन स्थानोंपर अघादि नहीं पकाये जाते? अपि तु अघादयमेव पकाये जाते हैं। इससे मिश्रु सर्वथा निर्दोष हैं।

परिमृष्ट न रहित आमा । 'मुख्यत इति मुक्त ।' उपरोक्त पाँचों प्रकारके धमण परीपह तो सङ्गे हैं लेकिन अन्तरङ्ग परिवर्तके त्यागी नहीं होते । अन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके बाद होता है ।

यही नहीं, यदिक 'धमण' के साथ 'साधु' शब्दका एक और प्रयोग किया गया है । वह इनलिये कि मुक्तधम्यन तो निरूपादि भी हो जाते हैं लेकिन वे निर्वाण पदकी साधना नहीं कर सकते । उनके व्यग्रहृद्देकेलिये 'धमण' के साथ 'मुक्त' के अतिरिक्त 'साधु' शब्दका विशेषण और लगाना आवश्यक हुआ । 'साधु' का अर्थ है—'साधयतीति साधुः' अर्थात् जो ज्ञान और नियमाणपद की साधना करता है, यह साधु है ।

गाथा में आये हुए 'लोक' शब्दका अर्थ 'द्वार द्वीप' इसलिये किया गया है कि मनुष्य सिया इन ढाई द्वीपोंके अन्यत्र पैदा नहीं होते । तथा जो सूत्रकर्ता ने "दानमत्ते सणारया" 'दान मकैयखारताः' यह पद ग्रहण किया है । इसका भी अर्थ इस प्रकारसे जानना चाहिये । जैसे कि दान शब्दसे यह आशय है कि—दाताके देनेसे ही दान कहा जाता है । जिससे अदत्तादानका निषेध किया गया अर्थात् आहार विधिमें तृतीय महाघटके पालनेकी परमोपयोगिता विफलार्थ गई है तथा 'भक्त' शब्दसे मातृक आहारके ग्रहण करनेका उपदेश दिया गया है । अर्थात्—प्रथम महाघटको सम्यक्ताया पालन करते हुए आधाकर्माधि दीपयुक्त आहारका निषेध किया गया है । साथ ही 'पण्या' शब्द से तीनों पण्याओंका ग्रहण किया गया है अर्थात् पण्यासमितिके

पदार्थ—(एमेए) इस प्रकारसे (लोए) लोकमें (जे) जो (मुस्ता) मुक्त वधन (समणा) भ्रमण (साधुणो) साधु लोग (सति) हैं, वे (पुण्फेसु) पुण्यमें (विहगमा व) पक्षियोंके समान (वाणमसेसगा) दाताके दिये हुए दान, प्रासुक आहार-पानी और पण्यामें (रया) रत होते हैं ॥३॥

मूलार्थ—इस प्रकार आरम्भादिसे मुक्त, लोकमें विद्यमान साधु-भ्रमण दाताके दान, प्रासुक आहार-पानी और पण्यामें इस प्रकार आसक्त होते हैं विस प्रकार मूर पुण्यमें लीन होता है ॥३॥

भाष्य—पूर्व गायामें वृक्षान्तका वर्णन किया गया था । इस गायामें सूत्रकार वार्त्तान्तिक (उपमय) का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भ्रमरगण फूलोंके रस लेनेकी इच्छासे उनके पास जाता है ठीक उसी प्रकार भद्रार्द्र द्वीपमें जो साधु विद्यमान हैं, वे भी वृक्षोंके वटोंमें भिन्नाकेलिये जावें ।

उक्त गायामें 'भ्रमख' और 'मुक्त' ये दो शब्द दिये गये हैं । वह इसलिये कि 'भ्रमण' शब्द का अर्थ 'धाम्यतीति भ्रमख' अर्थात् जो परीपह सहे, वह 'भ्रमख' यह होता है । इस तरह 'भ्रमख' शब्दसे निप्रमथ, शाक्य, तापस, गेरिक और आजीवक भी ग्रहण किये जा सकते हैं । अतः उसके संग 'मुक्त' शब्द लगाना आवश्यक है । 'मुक्त' शब्दका अर्थ है—अस्तरङ्ग श्रीर बहिरङ्ग

वेद्य च वृत्ति सप्तधाम, न च कौऽपि उपहन्यते ।

यथाकृतेषु रीयन्ते, पुष्पेषु भ्रमराः यथा ॥ ४ ॥

पदार्थ—(अह्मागच्छेत्सु) जिन घरोंमें अपने लिये भोजन तैयार किया है, उनमें (घर्यं) हम (चित्ति) वृत्तिको (लब्धमामो) प्राप्त करेंगे, जिससे (कोह्) कोई भी जीव (न उवहम्मइ) हनन क्रियाको प्राप्त न हो । (जह्वा) जिस प्रकार कि (पुष्पेस्सु) पुष्पोंमें (भ्रमरा) भ्रमर (रीयन्ते) जाते हैं (च, य) चकार पाठपूर्णार्थमें है ॥४॥

मूलार्थ—गृहस्थीने जो आहारादि अपने वास्ते बनाये हैं, उनके यहा हम वृत्तिको इस तरह प्राप्त करेंगे, जिससे कोई भी जीव विराधिन न हो । जिस प्रकार कि भ्रमर पुष्पों से रस लेनेमें किसीको नहीं सताते ॥४॥

भाष्य—इस गायमें पूर्व शफाका समाधान किया गया है । जैसे कि—अब यह शंका उत्पन्न की गई थी कि—आहारादि भक्षिभावसे लिया हुआ अथशयमव आधाकर्मादि दोषोंसे मुक्त हो जायगा । तब इस शंकाके उत्तरमें शफाकारके प्रति कहा गया है कि—इम मुनिकी आहारादि वृत्तिको उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जिस प्रकार पट्फायमें किसी भी जीवकी निराधना होनेकी सम्भावना न की जा सके । जिस प्रकार कि पुष्पोंपर रस लेनेकेलिये भ्रमर जाते हैं

द्वारा निर्णय आहारके आखेवगसे शरीरकी रक्षाका उपदेश किया गया है। इस प्रकार इस गायाम्रीके शर्षोपर सूक्ष्मबुद्धिसे विचार करते रहना चाहिये।

सूत्रकर्तानि 'धम्मर' शब्दके स्थापपर जो 'विहंगम *' शब्द प्रहण किया है, उसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आकाशमें धम्मर (विहंगम) घूमण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा कर्मों के घण होकर लोकाकाशमें परिघूमण कर रहा है। उस परिघूमणकी निवृत्तिकेलिये मधुकरी वृत्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है। ससारवृक्षसे विमुक्त होनेकेलिये यह मधुकरी वृत्ति उस समय प्रहण की जानी है, जब कि अहिंसादि महाव्रत पारण कर लिये जाते हैं ॥ ३ ॥

यदि कहा जावे कि—भक्ति आदिके वशसे जब किसीके यहा आहार लिया जावे तब तो जीव हिसाके होनेकी सम्भावना की जा सकेगी। यदि न लिया जावे तब स्ववृत्तिके अलामसे मृत्यु आदि दोनोंकी प्राप्ति हो जावेगी * इसी प्रकारकी भक्तार्मोंके समाधान सूत्रकार करते हैं—

वय च विर्त्तिं लब्धमामो, न य कोइ उवहम्मइ ।

अहागडेसु रीयते, पुण्फेसु भमरा जहा ॥ ४ ॥

आदिसे परितृप्त करते हैं। जिस तरह कर्ताकी क्रियामें कारण साधकसम है, उसी तरह आत्माके ज्ञान-अर्थन-चारित्र्यकेलिये शरीर कारण है और शरीरकी स्थितिकेलिये आहार कारण है।

इस तरह रत्नत्रयके साधक निरयध आहारको लेता हुआ मुनि अपने आत्मिक गुणोंके विकास करनेमें लयलीन रहे। मुनिको यह स्थाल रखना चाहिये कि 'रसमूर्छित' आदि दोषोंसे उस आहार को बद्ध दूषित न करे ॥४॥

इस प्रकार आहार ग्रहण करते हुए मुनिको अब अगाढी क्या करना चाहिये : वह कहते हैं --

महुगारसमा बुद्धा, जे भवति आणस्सिया ।
नाणापिंडरया दत्ता, तेण वुच्चति साहुणो ॥५॥
त्तिवेमि । पढम दुमपुप्फियज्झयण सम्मत्त ॥६॥

मधुकरसमा बुद्धाः, ये भवन्ति अनिधिताः ।
नानापिण्डरता दाता, तेन उच्यते साधव ॥५॥
इति ब्रवामि । प्रथमं ब्रह्मपुष्पताध्ययन समाप्तम् ॥६॥

ठीक उसी प्रकार मुनि भिक्षाचरीमें गमनक्रिया करते हैं अर्थात् गृहस्थ लोगोंने अपने निमित्त जो भोजन तय्यार किया है उसीमें झमरबत् मुनि भिक्षाचरीमें प्रवृत्त होते हैं।

क्योंकि-जो भोजन केवल मुनिके वास्ते ही तय्यार किया गया है वह वीर्यसे विमुक्त नहीं है। इस वास्ते वीर्योंकी शुद्धि करनेकलिये मुनि उसी आहारको लेनेकेलिये आते हैं, जिसे कि गृहस्थ लोग अपने ही निमित्त तैयार करवाते हैं। जिस तरह वृद्धोंके समूह अपने स्वभावसे पुष्पित और फलित होते हैं, उसी तरह गृहस्थ लोग अपने स्वभावसे ही अन्नादि पकाते हैं। अन्तर है तो केवल इतना ही कि झमर उन पुष्पोंका रस लेते समय वृद्धोंकी आवा नहीं लेता—उनका दिया हुआ नहीं लेता, और मुनि, वाताका दिया हुआ ही ग्रहण करते हैं। इसमें वीर्यो समान हैं कि झमर पुष्पोंका रस लेनेमें वृद्धोंको कष्ट नह। पड़ुवाते और मुनि आहार लेनेमें गृहस्थोंको कष्ट नहीं पड़ुवाते। वे इतना लेते ही नहीं कि जिसमें गृहस्थोंको दुबारा रसोई बनानेकी आवश्यकता पड़े।

सूत्रकारने उक्त गायक के तृतीय पादमें 'रीयन्ते' यह वर्तमान कालका और प्रथम पादमें 'लम्भामो' यह भविष्यकालका पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि मुनियोंकी उक्त वृत्ति त्रिकालवर्ती है। अर्थात् मुनिकी मधुकरी वृत्ति तीनों कालमें एक समान है।

जिस प्रकार झमर पुष्पोंस रस लेकर अपनी आत्माको सुप्त करता है, उसी तरह मुनि भी गृहस्थोंके चर्योंसे आहार लेकर शरीर साधन करते हुए अपनी आत्माको ध्यान, दर्शन और

किसी तपोविशेष के निमित्त से यदि किसी प्रकारके आहारका अभिग्रह कर लिया गया हो तो यह ध्यान अलग है। ऐसा करना शानिकारक नहीं है। किन्तु रसगुहिले किया हुआ किसी प्रकार के आहारका अभिग्रह मुनिचरमसे विरुद्ध है।

इससे साधुको उचित है कि ये नाना प्रकारके अभिग्रह तथा अन्त प्राप्त आदि प्राप्ति आहार के ग्रहण करने में ही रत रहें—उद्धे गयुक न हों। साथ ही पाँचों इन्द्रियों और क्लृप्त मनको तत्रा क्रोध, मात, माया, लोभ इत्यादि अथ्यात्यदोषोंके ब्रमण करने में तत्पर रहें। इस तरहकी वृत्तिसे अपना ओषन करनेवाले व्यक्ति ही आत्मसाधक बन सकते हैं और वे ही 'साधु' कहलानेके योग्य हैं। उन्हें परणासमिति तथा ईयांपथमें यत्न करना चाहिये। और सदैव परमार्थ में लगे रहना चाहिये।

इस अध्ययनके अध्ययनसे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान और क्रिया, दोनोंसे ही निर्वाण पदको प्राप्ति होती है। अथ जीवको सम्यक् ज्ञान हो जायगा, तभी वह चारित्रिकी ओर रुचि कर सकता है। निखान्त में चारित्रिकी व्युत्पत्ति की गई है—“चरित्तीकरं चारिच आहिय” अर्थात् क्रमः १५ (सवय) को जो रिक (शाली) बरे, वह 'चारित्र' है।

यहां यदि कहा जाय कि तत्त्वके जाननेवाले साधुको चतुरिन्द्रिय समरकी उपमा क्यों की? इसका उत्तर यह है कि उमा एकदेशीय होती है। जैसे—“चन्द्रमुखी कन्या”। यहा सिर्फ सौम्य गुणको ब्रवेदाने ही कन्याके मुखको चन्द्रकी उपमा की है। उसी तरह पुष्पीसे रस लेने हुए उन्हें

पदार्थ—(जे) जो (बुद्धा) तत्त्वके जाननेवाले हैं और (मनुगारसमा) भ्रमरके (अणिसिया) कुलादिके प्रतिबधसे रहित (भवति) हैं (नाणापिहरया) समान अनेक भोडा भोडा कई घरोंसे प्राप्त आहारादिके लेने में (रया) रक्त हैं तथा (षता) इन्मिय और नोइन्द्रियके दमन करनेवाले हैं, (तेण) इसी वृत्तिके कारण वे (साहुणो) साधु (धुब्धन्ति) कहे जाते हैं। (तिबमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ॥५॥

मूलार्थ—जो तत्त्वको जाननेवाले हैं, भ्रमरके समान कुलादिके प्रतिबधसे रहित हैं और भोडा २ प्राप्त अनेक जगहसे एकत्रित करके अपनी उवरपूर्ति करनेवाले हैं तथा इन्द्रियादिके दमन करनेमें जो समर्थ हैं, वे ही 'साधु' कहे जाते हैं। अर्थात् इन गुणोंकी यजह से ही वे 'साधु' कहलनेके योग्य होते हैं ॥५॥

भाष्य—इस गायामें उक्त विषयका उपसंहार किया गया है। भ्रमरके दृष्टान्तको वाष्पितकर पटा कर उपमाको स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह भ्रमर यह प्रतिबध नहीं रखता कि मैं मनुक पुण्यवाटिकासे या मनुक पुण्यसे ही रम लूंगा, उसी तरह साधु भी ऐसा कोई प्रतिबध नहीं रखता कि मैं मनुकके ही घरसे अथवा मनुक ही प्रकारका आहार लूंगा। हाँ 'यदि

पीड़ित न करना तथा किसी अमुक पुण्यसे या पुण्यवाटिकासे भी रस लेने का नियम न होना, सिर्फ हमें जो गुणोंकी अपेक्षासे साधुको समरकी उपमा दी गई है ॥५॥

‘ ग्रीयुषमास्थामी अम्बूस्वामीसे कहते हैं कि हे शिष्य ! भ्रमण भगवान् श्रीमहावीर स्वामीकें मुन्बाराविन्दसे मैंने जैसा अर्थ इस अभ्ययनका सुना है, वैसा ही मैंने तुझसे कहा है ।’

इति श्रीदशैकालिक सूत्र के दृढगुणित नामक प्रथमाध्ययनकी “आत्मज्ञानप्रकारिका”

नामकी हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई ।

७ यह १ हल वाउका भूख नहीं है, छिट भी प्रत्येक सूबके प्रत्येक सम्पन्नके सम्मर्पण एव प्रकाशसे कहनेकी रिपाटी मुरतले कड़ी व्या रही है। इससे किसी ऐतिहासिक जातका पता लगना सम्भव है, एतद्विषये इसे यहाँ दे देना गतिब समझ गया है।—प्रकाशक।

अह सामराणापुन्रिवया विजिय अज्मयण ।

अथ धामययपर्विका नामक द्वितीय अध्यायन ।

गत अययनेमं चारित्रधर्मके माहात्म्यका विम्वशन कराया गया है । परंतु स्मरण रहे कि चारित्रधर्म को वही वीर पालन कर सकता है जिसका आत्मा परम धैर्यवान् और सम्यग्दर्शन सम्पन्न हो । क्योंकि अतिदुस्सह सर्वविरतिरूप चारित्र केवल जैनशासनमें ही उपलब्ध होता है, अन्य दशनोंमें नहीं । चारित्र धारण किये बिना न तो परिणामोंमें दृढता आती है और न किसी कार्यमें सफलता प्राप्त होती है । जिस कार्यकेलिये जिस प्रकारका चारित्र — जैसी कियारूप आचरण आवश्यक है, उसको धारण किये बिना, वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता । यदि उसके बिना वह कार्य सफल हो सकता होता तो वह उसकेलिये आवश्यक — कारण ही क्यों कहलाता ! इसीलिये शास्त्रकारोंने जगह-च जगह चारित्रकी 'परपरार महिमा गाई है ।

चारित्रकी जितनी महिमा है, उतनी ही उसकी आवश्यकता है । और जितना वह आवश्यक है, उतना ही वह कठिन है । परम धैर्यवान् ही उसे धारण कर सकता है, और वही उसे पाल सकता — निभा सकता है ।

चारित्र्यके जो धर्मक भेद हैं, वे सब कामके जीतेनपर ही सफल होते हैं। चारित्र्यको पालनेकेलिये कामदेवको, जो कि 'त्रिभुवनजयी' कहलाता है, जीतना आवश्यक है। इसकी उत्पत्तिभूमि मन है, जो कि अतिचंचल है, और चिरतनके सकल्प उसके कारण है, जो कि बार-बार आकर उसे सताते हैं। इसीलिये सबका जीतना सरल है, मगर इस त्रिभुवनजयीका जीतना अति-कठिन है। और नववीक्षित शिष्योंकेलिये तो और भी कठिन है। इसलिये उनको लक्ष्यमें रक्कर

सूत्रकार गाथा पढ़ते हैं:—

कह नु कुञ्जा सामरण, जो कामे न निवारय ।
पय पय विसीदतो, सकल्पस्स वस गच्छो ॥ १ ॥

कथ नु कुर्याच्छ्रामण्य, यं काम न निवारयति ।

पदे पदे विषीदन्, सकल्पस्य वश गत ॥ १ ॥

पदार्थ—(जो) जो पुरुष (कामे) काम (न निवारय) निवारण नहीं करता है वह (पय पय) पद पदमें (विसीवतो) विषाद पाता हुआ (सकल्पस्स) सकल्पोंके (वस गच्छो)।

वम हाता हुआ (सामर्पण) श्रामभ्यभावकी, कहें नु किस प्रकारसे पालना कर सकता है ॥ १ ॥

मूलार्थ—जो काँगोको निवारण नहीं करता है, वह पुरुष पत्र पत्रमें सकल्योसे सेव-
स्वित हाता हुआ किस प्रकार समयभावकी पालना कर सकता है ' ॥ १ ॥

अन्वय—इस गायामें आक्षेपपूर्वक शिक्षा की गई है कि जिस पुत्रपुत्री कामभोगेच्छा
का नियारण नहीं किया है, वह पत्र पत्रमें समयमार्गसे पतित होता है । क्योंकि जब उस व्यक्ति
को कामभोगकी आशा तो खनी हुई है, परन्तु वे उसको प्राप्त होते नहीं हैं तो फिर सकल्य और
विकल्योंके वश होता हुआ किस प्रकार वह श्रामभ्यभावकी पालना कर सकता है ? अपि तु नहीं
कर सकता ।

यथापर "नु" अव्यय आक्षेप अर्थमें आया हुआ है ॥

'काम' शब्दसे यहाँ शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्पर्श इन सबका ही ग्रहण किया गया है ।
य सब मोहनीय कलक उसे जक है । इन प्रथमकामोंसे इच्छाकाम और मदनकाम, इस प्रकार दोनों
भाषकामोंकी धासना जीयको लग जाती है । जिससे कि यह प्राणी इच्छाके वश होता
हुआ मदनकामकी आसेयनामें प्रतियक हो जाता है । उसे कामो या कामरागी कहा जाता है ।

अ २८५—इयं नु स रागा, यी न रजति प्रजाय । कथं नु ए वैयाकरणो गोऽप्यशम्भान् मयुक्ते ।

काममोगोंको शास्त्रकारोंसे रोग प्रतिपादन किया है। इससे जो व्यक्ति कामकी प्रार्थना करता है, वह वास्तवमें रोगोंकी प्रार्थना कर रहा है।

अब तक आत्मा उक्त पाँचों ही विषयोंसे पराङ्मुख नहीं हो जाता, तब तक वह सम्यग् विचारका भी नहीं कर सकता। कामी पुरुष पगपगपर विषाध पाता है और वस्तुके न मिलनेसे स हृदय-विकटमौके घट होकर आर्त-ध्यान वा रौद्रध्यामके धशीमृत सदा बना रहता है।

इस गायाने यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि सम्यग् विचारणा धर्मी आत्मा कर सकता है, जिसका कि आत्मा काममोगोंसे उग्रत हो गया हो। जो विषयी आत्मा, पदार्थोंके निर्णय करनेकी आशा रखते हैं, वे आकाशपुंगोंके पानेकेलिय निरर्थक किया कर रहे हैं। तथा जिन्होंने द्रव्य सिंग धारण कर रक्खा है और द्रव्य क्रियाएं भी कर रहे हैं परन्तु जिनकी अन्तरङ्ग आत्मा विषयोंकी ओर ही लगी हुई है, वे वास्तव में अभिमख ही हैं न ? ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इसी बातका प्रकाश करते हुए कहते हैं -

वत्थ भधमलकार, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छदाजे न भुजति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥ २ ॥

वत्थ गन्धमलकार, स्त्रिय शयनानि च ।

अच्छदाजे न भुजन्ते, नासी त्यागात्थय्यन्ते ॥ - ॥

अन्वयार्थ—(ज) जो पुरुष (अच्छवा) पठार्योंके वश होते हुए (वत्थ
यश्च (गघ) गघ (अल्कार) आभूषण (इत्याओ) नाना प्रकारकी स्त्रियां (सयणाणि)
ग्रन्थात् (घ) अन्य आमतान्ति, इनका (न मुज'ते) नहीं भागते हैं, (से) वह पुरुष
(चाडन्ति) 'स्वागी इम प्रकारय (न चुच्चड) नहीं कहा जाता ॥ २ ॥

मूलार्थ वस्त्र, गघ, आभूषणा, स्त्रियों तथा शय्याआ आदि का जो पुरुष भागता तो
नहीं है, न किन निमिके ठक्त पदार्थ वशमें भी नहीं हैं वह वास्तवम 'स्वागी' नहीं कहा जाता ॥ २ ॥

भाट्ट इम गार्थमें इस बातका प्रकाश किया है कि यास्तवमें माघप्रधान ही
मयमक्रिया मोक्षसाधक होती है। क्योंकि जिसने प्रण्यलिङ्ग तो धारण कर लिया है, परन्तु उसने
अन्तःकरणमें इच्छाका रोग लगा हुआ है। इस प्रकारके व्यक्तिको शास्त्रकार 'स्वागी' नहीं कहते
हैं। अतः कि किसी व्यक्तिक माघ हैं कि मैं सुन्दर २ पद्म पद्म, दुर्गन्धका आसेधन कर
आभूषणोंसे भरलून हो जाऊ, नाना प्रकारके श्रुतियोंके अनुसार कुछ वेधेवाली शय्याओं
में नाना देशोंकी उत्पन्न हुई स्त्रियोंके साथ कामकीड़ाए करू तथा नाना प्रकारके आसनों द्वारा
अपन मनको प्रसन्न करू, ऐसी वशमें यह यदि इन पदार्थोंका त्याग कर दे तो फल यह होगा कि
पदार्थ तो उसको प्राप्त होंग ही नहीं और इच्छा बनी ही रहेगी। तब हमेशा उसक चिन्तमें नान,

कामभोगोंको शास्त्रकारोंने रोग प्रतिपादन किया है। इससे जो व्यक्ति कामकी प्रार्थना करता है, वह धाल्लवमें रोगोंकी प्रार्थना कर रहा है।

अब तक आत्मा उक्त पंखों की विषयोंसे पराङ्ग मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सम्यग् विचारणा मो नहीं कर सकता। कामी पुरुष पगपगपर विषाद पाता है और वस्तुके न मिलनेसे स हृदय-विकटरीके वय होकर आलस व्यक्त या रौद्रभ्यानके वशीभूत सभा बना रहता है।

इस गाथासे यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि सम्यग् विचारणा वही आत्मा कर सकता है, जिसका कि आत्मा कामभोगोंसे उबरत हो गया हो। जो विषयी आत्मा, पदार्थोंके निर्णय करनेकी आशा रखते हैं, वे आकाशपुरुषोंके पानेकेलिय निरर्थक क्रिया कर रहे हैं। तथा जिन्होंने द्रव्य लिंग धारण कर रक्खा है और द्रव्य क्रियार्थ भी कर रहे हैं परंतु जिनकी अन्तरह आत्मा विषयोंकी ओर ही लगी हुई है, वे वास्तव में अभमण ही हैं ॥ ३ ॥

उत्तराधिकार—अब सूत्रकार इसी बातका प्रकाश करते हुए कहते हैं -

वतथ गधमलकार, इत्थीओ सयणाणे य।

अच्छद्वाजे न भुजति, न से चाइत्ति बुच्चइ ॥ २ ॥

वत्थ गन्धमलकार, स्त्रिय शयनानि च।

मन्त्रार्थ—जा पुरुष प्रिय और कमनीय भोगोंके मिलनेपर भी उन्हें पीठ दे देता है तथा स्वार्थीन भागाका छोड़ देता ॥ वाम्त्वमे वही पुरुष 'त्यागी' कहा जाता है ॥ ३ ॥

भाट्ट - इस गायामें त्यागी पुरुषका स्वरूप वर्णन किया गया है । जो पुरुष शोभनरूप और परम इच्छित भोगोंके मिल जानेपर भी नाना प्रकारकी शुभ भाषनाओं द्वारा उनकी ओर पीठ कर देता है तथा स्वार्थीन कामभोगोंको छोड़ देता है, वास्तवमें उसी पुरुषको त्यागी कहा जाता है ।

जो भोग इन्द्रियोंको प्रिय नहीं हैं, या प्रिय हैं, पर स्वार्थीन नहीं हैं और स्वार्थीन भी हैं, लेकिन किसी समय प्राप्त नहीं होने तो उनको मनुष्य स्वयं ही नहीं भोगता या नहीं भोग सकता । लेकिन जो इन्द्रियोंको प्रिय हैं, स्वार्थीन हैं और प्राप्त भी हैं, उन्हें जो छोड़ता है—उनसे विमुख रहता है, वास्तवमें त्यागी यही है । ऐसा त्याग करना धीर धीर पुरुषोंका काम है ।

गायामें 'पिटीकुब्बाई' शब्द आजानेपर भी उसका समानार्थक ही दूसरा जो 'वयई' पद और दिया है, वह इसलिय कि अब शुभ भाषनाओं द्वारा उन कामभोगोंसे मनको पीछे कर लिया जाय तो फिर उन काम भोगोंका त्याग ही कर दिया जाय तब तो मनोवृत्ति ठीक रह सकती है, नहीं तो न मालूम किस समय मनोवृत्ति फिर उनकी उस ओर लग जाय, यह सूचित करनेकेलिये है ।

गायामें 'य' और 'इ' शब्द अथधारणार्थमें आया हुआ है ॥ ३ ॥

प्रकारके सकल्प-विकल्प होते रहेंगे अर्थात् - तर्कबल हमेशा बना रहेगा । इसलिये द्रव्यलिङ्ग धारण किये जानेपर भी यह 'त्यागी' नहीं कहा जा सकता । इस गायामें चैत्यके रखनेकलिये उपदेश दिया गया है और साथ ही वाक्छिन्न त्यागीका लक्षण भी स्वन्निरूपण किया गया है ॥ २ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार त्यागीका स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं—

जे य कते× पिण् भोए, लद्धे वि पिट्टीकुञ्चइ ।
साहीणे चयई भोए, से हु चाइति बुच्चइ ॥ ३ ॥

यश्च का ताः प्रियान भोगान्, लब्धानपि पृष्टीकराति ।

स्वाधीनान् त्यजति भोगान्, स सक्तु त्यागीत्युच्यते ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(ज) जो पुरुष (कने) मनका आकषण करनेवाले (पिये) प्रिय (लद्धे) मिल जानेपर । य) और (साहिणे) वशवर्ती हो जानेपर (वि) भी (भोग भोगोंको पिट्टीकुञ्चइ) पीठ करता है और (चयइ) छोड़ता है, (स) वही पुरुष (हु) वास्तवमें (चाइ) त्यागी (सि) इस प्रकार (बुच्चइ) कहा जाता है ॥ ३ ॥

भूतार्थ—चा पुरुष प्रिय और कर्माय योगोंके मिलनेपर भी उन्हें पीठ दे देता है तथा स्वाधीन भागको ग्राह देता है वास्तवमें वही पुरुष 'त्यागी' कहा जाता है ॥ ३ ॥

भाट्ट - इस गाथामें त्यागी पुरुषका स्वरूप वर्णन किया गया है। जो पुरुष शोभनरूप और परम इच्छित भोगोंके मिल जानेपर भी नाना प्रकारकी शुभ भायनाओं द्वारा उनकी ओर पीठ कर देता है तथा स्वाधीन कामभोगोंको छोड़ देता है, वास्तवमें उसी पुरुषको त्यागी कहा जाता है।

जो भोग इन्द्रियोंको प्रिय नहीं हैं, या प्रिय हैं, पर स्वाधीन नहीं हैं और स्वाधीन भी हैं, लेकिन किसी समय प्राप्त नहीं होते तो उनको मनुष्य स्वयं ही नहीं भोगता या नहीं भोग सकता। लेकिन जो इन्द्रियोंको प्रिय हैं, स्वाधीन हैं और प्राप्त भी हैं, उन्हें जो छोड़ता है—उनसे विमुख रहता है, वास्तवमें त्यागी घड़ी है। ऐसा त्याग करना घीर घीर पुरुषोंका काम है।

गाथामें 'पिठ्ठिकुब्बई' शब्द आजानेपर भी उसका समानार्थक ही दूसरा जो 'वयइ' पद और दिया है, वह इसलिये कि जय शुभ भायनाओं द्वारा उन कामभोगोंसे मनको पीछे फेर लिया जाय तो फिर उन काम भोगोंका त्याग ही कर दिया जाय तब तो मनोवृत्ति ठीक रह सकती है, नहीं तो न मालूम किस समय मनोवृत्ति फिर उनकी उस ओर लग जाय, यह सूचित करनेकेलिये है।

गाथामें 'य' और 'हु' शब्द अवधारणार्थमें आया हुआ है ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार कहते हैं कि यदि त्वागी पुरुषको कदाचित् रागकी समावना हो जाय तो वह उस कामरागको अपने मनसे किस प्रकारसे हटावे—

समाइपेहाइ परिव्रयतो, सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।

न सा मह नो वि अह पि तीसे, इच्चैव ताओ विणइज्ज राग ॥ ४ ॥

समयोप्रेक्षया परिजतः, स्यात् मनो निःसरति बहिर्धा ।

न सा मम नाप्यह तस्या, इत्यत्र तस्या व्यपनयत् रागम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(समाइपेहाइ) समभावकी दृष्टिसे (परिव्रयतो) विचरते हुए साधु का (मणो) मन (सिया) कदाचित् (बहिद्धा) बाहिर (निस्सरई) निकले तो (सा) वह (मह) मरी (न) नहीं है तथा (अह पि) मैं मी (तीसे) उसका (नो वि) नहीं ह (इच्चैव) इस प्रकारसे (ताओ) उस स्त्रीपरसे (राग) रागको (विणइज्ज) दूर करे ॥४॥

मूलार्थ—समभावकी विचारणासे विचरते हुए मुनिका मन कदाचित् समरूपी गृहसे बाहर निकल जाय तो मुनि 'वह स्त्री आनि मेरी नहीं है और न मैं ही उमका ह,' इस प्रकारकी विचारणासे उस स्त्रीपरसे रागको हटा ले ॥ ४ ॥

माध्य—इस काव्यमें मोहकर्मके उद्देश्य 'हो जानेपर कामरागके निवृत्त होनेका उपदेश दिया गया है। अपने आत्माके समान प्रत्येक जीवको मानते हुए मुनिका मन कदाचित् कर्मोद्देश्य से स्वयम्कृपी गृहसे या मार्गसे निकलता हो तो मुनिको इस प्रकारकी भावनासे मनको फिर समय मार्गमें ही लाना चाहिये। मुनि यदि मुक्तमोगी होकर वीक्षित हुआ है, तब तो पूर्ण धिययों की रमृति मात्रसे मनके विषय हो जानेकी सभाषना रहती है। यदि अमुक्तमोगी रूपमें ही वीक्षित हो गया है, तब कामरागके उत्पादक प्रयोंके—कथाओंके सुननेसे तथा कुतूहलादिके कारणसे कामरागका उद्देश्य हो जाता है। तब उसे इस प्रकारकी विचारणासे मनको शान्त करना चाहिये कि 'जिस स्त्री आदिको मैं कामदृष्टिसे देखता हूँ, वह स्त्री मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ। तात्पर्य यह है कि जब मेरा उससे कुछ सम्बन्ध ही नहीं है, तो फिर मेरा उसपर राग करना व्यर्थ है।'।

यहां यह शङ्का की जा सकती है कि रागद्वेषके अभावको समभाव कहते हैं। स्त्री आदि मोगोपमोगोंकी अमिलाया रागभावके होनेसे ही पैदा होती है। तो फिर जो व्यक्ति 'समाद्वेषद्वार परिख्यन्तो'—समानभावसे ससारमें विचरण करनेवाले हैं, उनके स्त्री आदि मोगोपमोगोंकी अमिलाया पैदा हो कैसे सकती है? इसका उत्तर यह है कि कर्मों की बड़ी विधिब्रता है। जयसक आत्माके साथ कर्माका सम्बन्ध लगा हुआ है, तबसक समभाववाले मुनिके भी कदाचित् वैसा कर्मोद्देश्य हो सकता है।

गाथामें 'सा' और 'तीसे' स्त्रीलिङ्ग शब्दोंका जो प्रयोग किया गया है, वह उपलक्षण है। जैसे 'काकेभ्यो वधि रसताम्'—'कौआसे वहीको वचाना' यहाँपर 'काकेभ्यः' पद उपलक्षण है।

पास्तपमें सभी प्रकारके पद्याँसे वहीकी रखा करता उसका अर्थ है। उसी प्रकार यहाँपर भी सभी प्रकारके पद्याँसे रागभावको दृष्टान्त साहिये, यह अर्थ है ॥ ४ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार सूत्रकर्ताने मनोनिग्रहकी अन्तरग विधि तो बतलाई परंतु बाह्य विधिके आलेखन किये बिना प्राय पूर्ण मनोनिग्रह नहीं किया जा सकता। अत एव सूत्रकार अब बाह्य विधिका बतलाते हैं और साथ ही, उसके फलका भी निवखन करते हैं—

आयात्रयाही चय सोगमल्ल, कामे वमाही कामिय खु दुक्ख ।
छिंदाहि दोस विणएज्ज राग, एव सुही होहिंसि सपराए ॥ ५ ॥

आतापय त्मज सै कुमार्य, कामान् काम क्रान्त सु दु सम् ।

छिन्वि द्वेप व्यपनय राग, एव सुका भविष्यति सपाये ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(आयात्रयाही) आतापना के (सोगमल्ल) सौकुमार्य भावको (वय) छोड़ (कामे) काममोगोंको (वमाही) अतिक्रम कर (दुक्ख) दुःख (कामिय खु) निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है (दोस) द्वेषको (छिंदाहि) छेदन कर तथा (राग) रागको (विणएज्ज) दूर कर (एव) इस प्रकारसे (सपराए) ममारमें (सुही) सुखी (होहिंसि)

मूलार्थ—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आतापना ले, सुकमार भावको छोड़, कामोंको अतिक्रम कर । इनक त्यागनेसे तु स निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है । द्वेषको छेदन कर, रागको दूर कर, इस प्रकारके करनेस ससारमें तू सुखा हो जायगा ॥ ५ ॥

भाग्य — आतापनादि तप और सुकुमारताका अभाव कामको रोकेकेलिये याह कारण हैं और रागद्वेषको छोड़ना अन्तरङ्ग कारण । इन दोनों निमित्त कारणोंके आसेवन करनेसे मनुष्य कामको जीत सकता है, और सुखी हो सकता है ।

यहाँपर 'आतपन तप' उपलक्षण है । वास्तवमें ऊनोदरी आदि थारहों प्रकारका तप कामके जीतनेमें नहायता पहुँचाता है । शरीरको सुकुमारता भी कामकी वृद्धि करती है । अतः उसको भी छोड़ना चाहिये ।

गाथामें आप्र हुए 'सपरप' शब्दका अर्थ कोई २ 'परीषदोपसर्गसंग्राम' भी करते हैं । यह भी ठीक है । क्योंकि जो कामको जीत सकेगा, वही पुरुष परीषद और उपसर्गोंको आसानीसे जीत सकता है ।

यहाँपर 'तु' शब्द अथधारण अर्थमें आया हुआ है । जिसका तात्पर्य यह है कि निश्चयसे याप मात्र दुःखोपश कारण एक 'काम' ही है ॥ ५ ॥

उत्पत्तिनिष्ठा—फिर समयरूपी शृङ्खले मन निकल न जाय, इसकेलिये मुनि इस प्रकारकी विचारणा कर । जैसे कि—

थास्तर्धमे सभी प्रकारके पद्याँसे वहीकी रत्ना करना उसका अर्थ है। उसी प्रकार यहाँपर भी सभी प्रकारके पद्याँसे रागभावको इटाना चाहिये, यह अर्थ है ॥ ४ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार सूत्रकर्त्ताने मनोनिग्रहकी अन्तरग विधि तो बतलाई परंतु बाह्य विधिके आसेवन किये बिना प्रायः पूर्ण मनोनिग्रह नहीं किया जा सकता। अतः एव सूत्रकार अब बाह्य विधिको बतलाते हैं और साब ही उसके फलका भी निर्वर्णन करते हैं—

आयावयाही चय सोगमल्ल, कामे कमाही कमिय खु दुस्व ।
किंदाहि दोस विणयज्ज राग, एव सुही होहिसि सपराए ॥ ५ ॥

आतापय त्यज सँ कुमार्य, कामान् क्राम क्रान्त ककु दुस्म ।

किन्धि द्वेप व्यपनय राग, एव सुही भविष्यति सपाये ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(आयावयाही) आतापना ले (सोगमल्ल) सौकुमार्य भावको (चय) छाह (कामे) कामसंगोंको (कमाही) अतिक्रम कर (दुक्कम्) दुःख (कमिय खु) निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है (दोस) द्वेषको (विणयहि) छेदन कर तथा (राग) रागको (विणयज्ज) दूर कर (एव) इस प्रकारसे (सपराए) मसारमें (सुही) सुखी (होहिसि) हो जायगा ॥ ५ ॥

मूलार्थ—गुरु कहते हैं कि हे निप्य ! आतापना ले, सुकमार भावको छोड़, कामोंको अतिक्रम कर । इनक त्यागनेसे दुःख निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है । द्वेषको छेड़न कर, रागको दूर कर, इस प्रकारके करनस ससारमें तू सुखी हो जायगा ॥ ५ ॥

म. ११ — आतापनादि तप और सुकुमारताका अभाव कामको रोकनेकेलिये बाह्य कारण है और रागद्वेषको छोड़ना अन्तरङ्ग कारण । इन दोनों निमित्त कारणोंके आसेवन करनेसे मनुष्य कामको जीत सकता है, और सुखी हो सकता है ।

यद्वापर 'आतपन तप' उपलक्षण है । वास्तवमें ऊनोदरी आदि बाह्यों प्रकारका तप कामके जीतनेमें नहायता पहुँचाता है । शरीरकी सुकुमारता भी कामकी वृद्धि करती है । अतः उसको भी छोड़ना चाहिये ।

गायामें आठ हुए 'मगराए' शब्दका अर्थ कोई २ 'परीपक्षोपसर्गसंग्राम' भी करते हैं । यह भी ठीक है । क्योंकि जो कामको जीत सकेगा, वही पुरुष परीपक्ष और उपसर्गोंको आसानीसे जीत सकता है ।

यहाँपर 'तु' शब्द अवधारण अर्थमें आया हुआ है । जिसका तात्पर्य यह है कि निश्चयसे यावन्मात्र दुःखोंका कारण एक 'काम' ही है ॥ ५ ॥

उत्थानिका—फिर सयमरूपी गृहसे मन निकल न जाय, इसकेलिये मुनि इस प्रकारकी विचारणा करे । जैसे कि—

पक्वदे जलिय जोइ, धूमकेउ दुरासय ।
नेच्छति वतय भोत्त, कुले जाया अगधणे ॥ ६ ॥

प्रसन्नान्ति ज्वलित उद्योतिष, धूमकेतु दुरासयम् ।
नेच्छन्ति बान्त मोक्तु, कुले जाता अगन्धने ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(अगधणे) अगधन नामक (कुले) कुलमें (जाया) उत्पन्न
हुए सर्प दुरासय) दुष्करसे जो सहन की जाय, इस प्रकारकी (जलिय) ज्वलित (जोइ)
ज्योति जो (धूमकेउ) धूम है केतु-ज्वाला जिसकी अथात् अग्नि, उसमें (पक्वदे) गिर जाते हैं
परन्तु (वतय) वसन किन्ने हुए विपके (भोत्त) भोगनेकेलिये अथात् बान्त विपको पीना
नेच्छन्ति) नहीं चाहत ॥ ६ ॥

मूलार्थ—अगधन कुलमें उत्पन्न हुए सर्प, जिसके पास तक जाना भी कठिन हो
और धुंयके गुब्बार जिसमें उठ रहे हों ऐसी जाज्वल्यमान प्रचण्ड अग्निमें गिरनेका तो इच्छा
कर लेते हैं परन्तु वसन किंग हुए विपके पीनेकी इच्छा नहीं करते ॥ ६ ॥

भाग — सगोकी श्रे जातियां हैं—१ गन्धन और २ अगन्धन । इनमेंसे अगन्धन नामके सर्वको यह आश्चर्य होती है कि यह जिससे काट लाय, उसका घिघ फिर नहीं चूसता । भले ही उसे प्रयोग अग्निमें जलता पड़े ।

एक अशिक्षित तिर्यञ्चकी जय इतनी प्रबल बढ़ता होती है तो फिर विवेकी पुठपोंकेलिये क्या कहा जाय ! अर्थात् यत रथीकार कर लेनेके बाद-स्त्री आदि भोगोपभोगोंका त्याग कर देनेके बाद उसे फिर कभी ग्रहण न करना चाहिये । कर्मोद्भयकी विचित्रतासे यदि कभी मन चलायमान भी हो जाय तो उसे धैर्यपूर्णक संमालना चाहिये ।

इस द्वितीय अययनकी ७ धी, ८ धीं आदि गाथाओंमें शास्त्रकारने श्रीराजीमतीके उपालम्भ पूर्वक इस विषयका निदर्शन किया है । अतः इस कथाका पूर्वरूप यहा लिख देना अच्छा होगा।—

सोढ देशमें 'क्षारिका' नामकी एक नगरी थी । विस्तारमें यह बारह योजन लम्बी और ती योजन चौड़ी थी । उस समय नौवें वासुदेव भीष्मदेव महाराज राज्य करते थे । उनके पिताके एक धीस नुव्रियजय मारं थे । इनके शिवा नामकी रानीसे भगवान् श्रीभरिद्वनेमि जन्मे । युवा हुए । उग्रसेन राजाकी पुत्री श्रीराजीमतीसे उनका विवाह होमा तय हुआ । धूमधामके साथ जब वे घरत लेकर जा रहे थे तो उन्होंने जूनागढ़के पास बहुतसे पशुओंको गाड़े और पिंजरोमें बन्ध हुआ देखा । श्रीभरिद्वनेमिने जानते हुए भी जनताको योधकरानेकेलिये सारथिसे पूछा—ये पशु यहां किसलिये बंधे हुए हैं ! सारथिने कहा—हे भगवन् ! ये पशु आपके विवाहमें साथ आये हुए मांसाहारी परातियोंके भोजनार्थ यहा लाये गये हैं । यह सुनते ही भगवान् भरिद्वनेमिजीका चित्त बड़ा

उदासीन हुआ। आपने विचार किया कि मेरे विवाह को लिये इतने पशुओं का धन कराना मुझे
 एत नहीं है। इस पार के पहले मैं जाने मुझे कितने अन्न धारण कर कह उठाना पड़ेगा। इस तरह
 धिन्धार करने पर उनके विचार की धृति विवाह करने से ही हट गई। तब सारथिको मुकुट और
 राज-चिह्न छोड़कर, समूर्ण भूषण उतार कर प्रीति-दान में दे दिये और आप उस पशुओं को
 दान में ले लुटाकर पितृ न कर ले हुए करने घर को वापिस चले आये। एक वर्ष पर्यन्त
 आपने करोड़ों सुगन्ध मुद्राओं का दान देकर एक सहस्र पुत्रों के साथ आपने साधु
 धृति प्रदत्त की। तदनन्तर वे विदुषो धीराजीमती कन्या भी आपसे अविवाहित पतिके वियोगके
 कारण वैराग्यभाव को धारण कर सात सौ सखियों के साथ स्वयमेव दीक्षित हो गईं। और भग
 वाद् धीरारिणेमिजीके वरुणाय रेवती पर्यन्त जहां कि वे तपस्वर्षा कर रहे थे, चलीं।
 अकस्मात् रात्रि में अति वायु और बृष्टि होने के कारण सप्तसखियां तितर-बितर हो गईं। धीराजीमती
 ने वायु-वर्षा की घबराहट के कारण एक गुफा में प्रवेश किया। यथा जाकर उन्होंने निर्जन स्थान
 जान व्याकुलता के कारण अपने सर्व वस्त्र उतार कर भूमि पर रख दिये। वहां धीरारिणेमिके
 छोटे भाई धीरयनेमि पहिले से ही समाधि लगाकर अड़े थे। विजली की चमक में नभ धीराजीमती
 पर धीरयनेमि की दृष्टि पड़ी। देखते ही धीरयनेमिका विषम कामभोगों की ओर आकर्षित हो गया
 और धीराजीमती से प्रार्थना करने लगे। इसपर विदुषी धीराजीमती ने धीरयनेमिको समझाया कि
 देखो, भगवन् आतिका सर्व एक पशु होता हुआ भी अपनी आत्मीय हठ से आज्ञास्वभाव और
 दुरापद अभिमें कृत् तो पड़ता है पर वह यह कहना नहीं करता कि मैं भगवन् किये हुए विषको किरसे

अंगीकार कर लू । परन्तु शोक है कि तुम अइसी तरह विषय भोगोंको समझ त्याग कर चुके हो फिर भी उसे अंगीकार करना चाहते हो ॥ ४ ॥

उत्थानिका—इस विषयका उपदेस कर अब श्रीराजीमती आक्षेपपूर्वक उपदेस करती हुई कहती हैं कि—

धिरत्यु ते जसोकामी, जो त जीवियकारणा ।
वत इच्छसि आवेउ, सेय ते मरण भवे ॥ ७ ॥

विगस्तु तेऽयशःकामिन् !, यस्त्व जीवितकारणात् ।

वान्तीभिच्छत्स्यापातु, श्रयस्ते मरण भवेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अजसोकामी) है अयशकी कामना करनेवाले ! (ते) तुझे (धिरत्यु) धिक्कार हो । (ज।) जो (ते) तू (जीवियकारणा) असंयमरूप जीवनके वास्ते (वात) वमनको आवेउ) पान करनेकी (इच्छासे) इच्छा करता है अत (ते) तेरेलिये (मरण) मृत्यु (सेय) कल्याण रूप (भवे) है ॥ ७ ॥

उदासीन हुआ। आपने विचार किया कि मेरे विवाहकेलिये इतने पशुओंका क्या करना मुझे
 पड़ना ही है। इस पारने पहले न जाने मुझे कितने अस्य धारण कर कर उठाना पड़ेगा। इस तरह
 विचार करते रह उनके धिसकी वृत्ति विवाह करनेसे ही बढ़ गई। तब सारथिको मुकुट और
 राजप-विग्रह छोड़कर, समूह मूयण उतार कर प्रीति-दानमें दे दिये और आप उन पशुओंको
 यग्य में दे लुङ्काकर चित्त न करारते हुए अपने घरको वापिस चले आये। एक वर्ष पर्यन्त
 आपने करोड़ों सुर्य मुद्राओंका दान देकर एक सहस्र पुत्रोंके साथ आपने साधु
 वृत्ति ग्रहण की। तदनन्तर वे विद्वान् श्रीराजीमती कन्या भी अपने अविवाहित पतिके वियोगके
 कारण वैराग्यभावको धारण कर साथ सौ सखियोंके साथ स्वयमेव वीक्षित हो गईं। और मग
 यात् श्रीअरिष्टनेमिजीके वर्यानाथ देवती पर्वतपर आया कि वे तपस्वर्या कर रहे थे, चर्ली।
 अकस्मात् रास्तेमें अति धातु और वृद्धि होनेके कारण बालसखियां तिसर-वितर होगईं। श्रीराजीमती
 ने धातु-र्याकी घयराइटके कारण एक गुफामें प्रवेश किया। वहा जाकर उन्होंने निर्जन स्थान
 जान व्याकुलताके कारण अपने सर्व वस्त्र उतार कर भूमिपर रख दिये। वहां श्रीअरिष्टनेमिके
 छोटे भाई धीरयनेमि पहिलेसे ही समाधि लगाकर बड़े थे। विजलीकी चमकमें नम्र श्रीराजीमती
 पर धीरयनेमिकी दृष्टि पड़ी। देखते ही धीरयनेमिका विषय कामभोगोंकी ओर भाकर्मित हो गया
 और श्रीराजीमतीसे प्रार्थना करने लगे। इसपर विदुषी श्रीराजीमतीने धीरयनेमिको समझाया कि
 देखो, भगवन् आतिका सार्य एक पशु होता हुआ भी अपनी जातीय इठसे जानबल्यमान और
 दुरापद भूमिमें कूट तो पड़ता है पर वह यह इच्छा नहीं करता कि मैं बमन किये हुए फिरको किरसे

उत्थानिका—श्रीराजीमतीने और भी कहा —

अह च भोगरायस्स त चऽसि अधगवग्निहणो ।
मा कुले गधणा होमो, सजम निहुओ चर ॥ ८ ॥

अह च भोगराज, त्व चास्यन्धकवृष्णे ।

मा कुले गधनी भूव, सयम निमृत्तार ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(अह) मैं (भोगरायस्स) उग्रसेनकी पुत्री हूँ (च) और (स) तू
(अधगवग्निहणो) समुद्रविजयका पुत्र (आसि) ^{हूँ} (गधणाकुले) गन्धन कुलमें उत्पन्न हुए
के समान (मा होमो) हम दोनों न हों बल्कि (निहुओ) मनको स्थिर रखने हुए (सजम)
सयमको (चर) पाल ॥ ८ ॥

मूलार्थ—हैं रथनेमि ! मैं उग्रसेन राजाकी पुत्री हूँ और तू समुद्रविजय राजाका पुत्र है ।
अतः गन्धन कुल में उत्पन्न हुए सर्पके समान हम दोनों न हों । किन्तु तू चित्त निश्चल कर और
संयम पाल ॥ ८ ॥

मूलार्थ—रे अपयश चाहनेवाले ! अपने असममरूप जीवनकेलिये जो तू वमनको पुन
 पीना चाहता है, उससे तो तेरा मरण हो जाना ही अच्छा है ॥ ७ ॥

भाष्य—उपासमपूर्वक धीराजीमतीका भीरवनेमिको सप्रभना है । गाथाका ओ अर्थ
 ऊपर किया गया है वह पहिले चरणमें 'तेऽजसोक्वामी' पदमें अकारका प्रश्लेष मानकर किया
 गया है । कोई ? अकार-प्रश्लेष नहीं भी मानते । उस पदमें मी उक्त पदका सुन्दर अर्थ घट जाता
 है । तब उसका असुयापूर्वक आत्मग्रह भय होगा । जैसे—'हे यशकी चाहनावाले !' अर्थात् तू
 यशकी चाहना करता है और ऐसा तेरा विचार है । इसलिये तुझे धिक्कार है ।

मरख अयेस्कर इसलिये कहा जाता है कि अकार्य सेवनसे प्रतीका भङ्ग होता है । प्रती
 की रक्षा करता हुआ जीव यदि मरखको प्राप्त हो आय तो वह आत्मपाती नहीं कहलाता, किन्तु
 'मतरवक' कहा जाता है ।

गाथामें 'धिरत्यु' और 'सेयं' 'धिगस्तु' और 'अये' दोनों शब्द साथ-ही-साथ काममें लाये
 गये हैं । इसका तात्पर्य यह है कि एक समयमी पुरुषको जिस प्रकार कामवासना धिक्कारका हेतु
 है, उसी प्रकार संयमकी रक्षाकेलिये उसका मरख हो जाना कस्यार्थका कारण है । 'धिरत्यु' का
 अर्थ धिक्कार और 'सेयं' का अर्थ कन्याश्रय है । अतः आश्रयने अन्वय और ध्यतिरेक दोनों हेतुओं
 से पद-समर्थन किया है ॥ ७ ॥

जड त काहिसि भाव जा जा दिच्छसि नारीओ ।
वायाविद्ध न्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥ ६ ॥

यदे त्व फण्ड्यसि भाव, या या द्रष्ट्यसि नारी ।

वायाविद्ध इव वृद्ध, अस्थिरात्मा भविष्यसि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(त) तू (जा जा) जिन २ (नारीयो) नारियोंको (दिच्छसि) देखेगा (भाव) विषयक भावको (जइ) यदि (काहिसि) करेगा तो (वायाविद्ध) वायुसे प्रेरित (हडो न्व) अबदमूल वृक्षवत् (अट्टिअप्पा) अस्थिरात्मा (भविस्ससि) हो जायगा ॥ ० ॥

मूलार्थ—ह रथनेमि ! तू जिन २ स्त्रियों को देखेगा फिर यदि उनमें विषयके भाव करेगा, ता तू वायुसे प्रेरित अबदमूल वृक्षवत् अस्थिर आत्मावाला हो जायगा ॥ ९ ॥

भाष्य—ध्यानका लक्षण है—“एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्”—एक पदार्थकी ओर चित्त का लगाना—मनका एकाग्र करना । विषयोंकी ओर जब मन आकृष्ट होता है, तब वह एकाग्रतासे

‘भाट्य’—‘इस गायामें भीराजीमतीमें अपने और भीरायनेमिके कुलकी प्रचामतापर भीराय-
नेमिका ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि शुश्रूषणीय पुरुष प्रायः अङ्गुर्योसे बन् जाता है। यह
कष्टसहनमें कुछ स्वाभाविक ही घीर होता है।

गायामें ‘भोयरायस्स’ और ‘अघगवण्डिणो’ दोनों वृष्टप्ल पद दिये हैं जो कि सम्बन्ध-
वाचक हैं लेकिन गायामें उसका सम्बन्धी कोई पद नहीं दिया है। इसलिये इनके साथ क्रमसे
‘पुत्री’ और ‘पुत्र’ शब्द का अव्याहार पारिगोप्यात् कर लेना चाहिये।

भोगराजका अर्थ ‘उम्रसेन’ और अन्धकवृष्णि का अर्थ ‘समुद्रविजय’ होता है। यथा—

“अघगवण्डि-पु० (अन्धकवृष्णि) समुद्रराजातु अमर नाम, पृष्ठ १२ । भोगराय-पु०
(भोगराज) भोगकुलमा एक राजा, यदुवंशी उम्रसेन राजा, पृष्ठ ५६९।” — अर्थ मागधी गुजराती
कोष ।

गायिका ‘निहुओ’—‘मिथुता’ पद यह सूचित करता है कि सर्व-दुःख-निवारक संयमके
विधि विधान या क्रिया-कलापको यही अधिपान कर सकता है, जिसका चित्त अप्रयत्नित हो,
व्याप्त विषवासा पुरुष धैर्यज्युत हो जाता है और संयमकी विरचना कर बैठता है ॥ ८ ॥

उत्थानिका—अम सुत्रकार धैर्यगुणके न होनेसे जिस दुष्ठाके हो जाने की समाचना की
जा सकती है, उसी विषय में कहते हैं—

अन्वयार्थ—(सो) वह (सीसे) उस (सजयाइ) सयामेनीके (सु नासिय) मुन्तर (वयण) वचनको (सोच्चा) सुनकर (अकुसेण) अकुशसे (नागो) हाथीकी (जहा) तरा (धम्ममे) धम्ममें (सपस्सिवाइओ) स्थिर हो गया ॥ १० ॥

मूलार्थ—वह स्थनेमि ! उस आर्या धीरावीमर्तिके सुन्दर वचनोंका सुनकर, जिस प्रकार अकुश ने हस्ती वग हो जाता है, उसी प्रकार धम्ममें स्थिर हो गया ॥ १० ॥ ५

भा०१०— इस गायामें उपदेशकी सफलता दृष्टान्तपूर्वक दिखलाई गई है । स्वयं आचरणपर हृदयकी ध्वनोंकी सफलता इस बातको सिद्ध करती है कि चारित्रवान् आत्माका प्रभाव अग्रय होता है ।

धीरधनेमिका एक स्त्रीकी बातको स्वीकार करना इस बातको सिद्ध करता है कि कुलीन-परम पुरुष शिवासे ही मान आते हैं ।

हाथीका उदाहरण एक घराज पुरुषकेलिये सर्वथा उपयुक्त है । वह स्वभावसे ही धैर्यशाली होता है । धैर्यशाली व्यक्ति को थोड़ासा दयाग ही काफ़ी होता है ॥ १० ॥

हट जाता है और चञ्चल हो जाता है। यों तो संसारके जितने भ्रष्ट पदार्थ हैं, वे सभी मन की चञ्चलताको बढ़ानेवाले हैं; परन्तु उन सबमें स्त्री बड़ी प्रबल है। इसका संसर्ग होते ही मनकी एकाग्रता एक क्षण काफ़ूर हो जाती है।

कोई स्त्री सुन्दर है तो उस और अनुराग और कोई असुन्दर है तो उस और अरुचि बस यही तो चञ्चलता है। ऐसे चञ्चल पुरुष की शास्त्र, बाँधी के प्रबल भोकोसे उलझे हुए वृत्तके समान है। वह शीघ्र ही गिर जाता है।

गायामें आप हुए 'हठो' शब्द का अर्थ 'अवज्ञासूक्ष्म वनस्पतिविशेष' है। और 'ध्व' का अर्थ 'ह्व' है ॥ ९ ॥

उत्थानिका इस उपवस्रके बाद क्या हुआ ' वह सूत्रकार कहते हैं--

तीसे सो वयण सोच्चा, सजयाइ सुभासिय ।
अकृसेण जहा नागो, भस्मे सपडिवाइओ ॥ १० ॥

तस्या असौ वचनं भट्वा सयताया सुमार्णितम् । ३।

अत्रेतेन यथा मगा, धर्म सप्रतिपादत ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(सो) वह (सीसे) उस (सजयाइ) सयौमनीके (सुभासिय) मुन्तर (चयण) वचनको (सोच्चा) सुनकर (अकुसेण) अकुशसे (नागो) हाथीकी (जहा) तरा (भम्मे) धम्ममें (सपडिवाडओ) भिन्न हो गया ॥ १० ॥

मूलार्थ—वह रधनेमि ! उस आर्या श्रीराजीमर्तिके सुन्दर वचनोंका सुनकर, जिस प्रकार अकुश म हर्त्ता वज्र हो जाता है, उसी प्रकार धम्ममें स्थिर हो गया ॥ १० ॥

भा.ट.य. — इस गायामें उपदेशकी सफलता दृष्टान्तपूर्वक बिलसाई गई है । स्वयं आचरखपर इदं एक ग्रीक वचनोंकी सफलता इस बातको सिद्ध करती है कि चारित्रयान् आत्माका प्रभाव अवश्य होता है ।

भीरथनेमिका एक स्त्रीकी बातको स्वीकार करना इस बातको सिद्ध करता है कि कुलीन-व्यञ्ज पुरुष शिलासे ही मान आते हैं ।

हाथीका उदाहरण एक व्यञ्ज पुरुषकेलिये सर्वथा उपयुक्त है । वह स्वभावसे ही धैर्यशाली होता है । धैर्यशाली व्यक्तिको थोड़ासा इशारा ही काफ़ी होता है ॥ १० ॥

उत्थानिका—अथ उक्त विषयका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एव करति सबुद्धा, पढिया पवियक्खणा ।
विणियद्वति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ॥११॥ तिवेमि ।

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धा, पण्डिता प्रविश्वव्या ।

विनिवर्त्तन्ते भोगेभ्य, यथाऽसौ पुरुषोत्तम ॥ ११ ॥ इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(सबुद्धा) तत्त्वके जाननेवाले (पढिया) पण्डित-दोपद्म-विषयसेवन के दोषोंको जाननेवाले (पवियक्खणा) सावण कर्मसे मग माननेवाले पुरुष (एव) पूर्वोक्त प्रकारसे (करति) करते हैं । अर्थात् वे (भोगेसु) भोगोंसे (विणियद्वति) निवृत्त हो जाते हैं (जहा) जिस प्रकार (पुरिसुत्तमो) पुर्णोंमें उत्तम (से) वह रथनेमि ॥ ११ ॥

(तिवेमि) इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—तत्त्वके जाननेवाले प्रविश्वव्या पण्डित उसी प्रकार भोगोंमें विरक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार कि पुर्णोत्तम श्रीरथनेमि ॥ ११ ॥

भाष्य—इस गायामें चालू धिययका उपसंहार करते हुए उपवेश भी दिया गया है।
क्योंकि इस द्वितीयाध्ययनकी यह अन्तिम गाथा है।

यहां यह शङ्का हो सकती है कि गायामें 'संबुद्धा', 'पण्डिया', और 'पविष्यकलणा', ये प्रकार्य याचक तीन शब्द क्यों दिये ? उसका उत्तर यह है कि यद्यपि स्थूल दृष्टिसे ये प्रकार्ययाचक हो हैं फिर भी सूक्ष्म विचारसे इनके अर्थोंमें अन्तर है। यथा सम्यग्दर्शनकी प्रधानतासे आत्मा 'संबुद्ध' कहलाता है। सम्यक्ज्ञानकी प्रधानतासे आत्मा 'पण्डित' कहलाता है। और चारित्र्यकी प्रधानतासे आत्मा 'प्रविचक्षण' कहलाता है। इस तरहसे गायामें शास्त्रकारने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप तीनों रत्नोंका वर्णन कर दिया है। जिसका कि तात्पर्य यह निकलता है कि जो इन तीनोंको धारण करता है, वही पुरुषोत्तम है।

एक शङ्का यद्वा और हो सकती है। और यह यह कि जब श्रीराजीमतीका मन्त्रावस्थामें दर्शन पाकर श्रीरयनेमिका चित्त चलायमान—बंघल हो गया, तो गायामें उसे 'पुरुषोत्तम' क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि उसके माघ द्विगमिगा गये थे, लेकिन फिर भी श्रीराजीमतीके शिरो पवेशसे यह पुण्यसे दृष्ट गया और प्रायश्चित्तपूर्वक अपने प्रथम ब्रह्म हो गया। सर्वोत्तम तो वही है, जो चाहे जैसी द्विगानेवाली परिस्थितिके उग्रस्थित हो जानेपर भी न छिने। लेकिन यह भी

उत्पथानिका—अन उक्त विषयका उपसहार करते हुए कहते हैं—

एव करति सबुद्धा, पढिया पवियक्खणा ।

विणियद्वति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ॥११॥ तिबेमि ।

एव कुर्वन्ति सम्बुद्धा, पण्डिताः प्रविचक्षणा ।

विनिवर्त्तन्ते भोगेभ्य, यथाऽसौ पुरुषोत्तम ॥ ११ ॥ इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(सबुद्धा) तत्त्वके जाननेवाले (पढिया) पण्डित-दोपज्ञ-विषयसेवन के दोषोंको जाननेवाले (पवियक्खणा) सावध कर्मसे भय माननेवाले पुरुष (एव) पूर्वोक्त प्रकारसे (करति) करते हैं । अर्थात् वे (भोगेसु) भोगोंसे (विणियद्वति) निवृत्त हो जाते हैं (जहा) जिस प्रकार (पुरिसुत्तमो) पुरुषोंमें उत्तम (से) वह रखनेमि ॥ ११ ॥

(तियेमि) इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ—तत्त्वके जाननेवाले प्रविचक्षण पण्डित उसी प्रकार भोगोंसे विरक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार कि पुरुषोत्तम श्रीरघुनेमि ॥ ११ ॥

भाट्य—इस गायामें चालू विययका उपसंहार करते हुए उपवेश भी दिया गया है। क्योंकि इस द्वितीयाध्ययनकी यह अन्तिम गाथा है।

यहाँ यह श्रद्धा हो सकती है कि गायामें 'संबुद्धा', 'पशिया', और 'पशियक्कणा', ये एककार्य-वाचक तीन शब्द क्यों दिये ! उसका उत्तर यह है कि यद्यपि स्थूल दृष्टिसे ये एककार्यवाचक ही हैं फिर भी सूक्ष्म विचारसे इनके अर्थोंमें अन्तर है। यथा सम्यग्दर्शनकी प्रधानतासे आत्मा 'संबुद्ध' कहलाता है। सम्यक्ज्ञानकी प्रधानतासे आत्मा 'परिहृत' कहलाता है। और चारित्रिकी प्रधानतासे आत्मा 'प्रविचक्षुष' कहलाता है। इस तरहसे गायामें शास्त्रकारने सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप तीनों रत्नोंका धर्णन कर दिया है। जिसका कि तात्पर्य यह निकलता है कि जो इन तीनोंको धारण करता है, वही पुरुषोत्तम है।

एक श्रद्धा यहाँ और हो सकती है। और यह यह कि अथ श्रीराजीमतीका नम्रावस्थामें दर्शन पाकर श्रीरयनेमिका चित्त खलायमान—खचल हो गया, तो गायामें उसे 'पुरुषोत्तम' क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि उसके भाष दिगमिगा गये थे लेकिन फिर भी श्रीराजीमतीके शिखो पर्वेशसे यह कुपथसे दूठ गया और प्रायश्चित्तपूर्वक अपने प्रथमें दण्ड हो गया। सर्वोत्तम तो धर्मी है, जो चाहे जैसी दिगानेवाली परिस्थितिके उग्रस्थित हो जानेपर भी न डिगे ! लेकिन 'बह' भी

पुरुषोत्तम ही है, जो कि परिस्थितिके हिसाबे हिल जाने पर भी खोका-समझकर अपने मिला चरणरूप प्रतसे ढिगे नहीं—अटल बना रहे। यह भी गुरुवीर पुरुषोंका लक्षण है।

वियय-सेवनके त्यागका जो उपदेश दिया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि कामभोगोंका जनक आत्माके साथ अनाविकाससं संबंध एक मोहनीय कर्म है। जो कि नितान्त बुझवायी है। उसके अभावसे अत्यन्त निराशाय सुखकी प्राप्ति होती है।

इसलिये सातंश यह निकला कि यदि पूर्व कर्मोंवयके कारण कदाचिद् किसीके वियय-सेवनके संकल्प-विकल्प उत्पन्न भी हो जायें, तब भी उसका मत्ता इसीमें है कि वह सतुपदेश, शुभ भावनाओंका स्मरण करके उनसे अलग रहे—उनमें लित न हो। इसीमें उसके रजत्रयकी स्थिति है। इसीसे वह पुरुषोत्तम है। और इसी तरहसे वह मोक्षकी साधना कर सकता है ॥११॥

अध्यायकी समाप्तिपर 'शिवेति' शब्द का यहां पर भी पूर्वकी भांति यही अर्थ लगाया जाहिये कि—

“श्री सुधर्माम्बामी. अम्बूस्वामीये कहते हैं कि हे शिष्य ! अमण भगवान् श्रीमहाभिरतुभामीके

मुसाराविन्दसे मैंने जैसा अथ इस अध्ययनका सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है। अपनी बुद्धिसे कुछ भी नहीं कहा।”

इय सामराणपुन्विजयजभयणं सम्मत्त ।

इति धामरायपूर्वक द्वितीयाध्ययन समाप्तम् ।

इति भीमरावैकालिकसूत्रके धामरायपूर्वक नामक द्वितीयाध्ययनकी

“आत्मज्ञानप्रकाशिका” नामक दिन्वी भाषा टीका समाप्त हुई ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पुण्योत्तम ही है, जो कि परिस्थितिके हिलाने वाले पर भी सौब-समझकर अपने किया-चरणरूप प्रतले बिने नहीं—अटल बना रहे। यह भी शरवीर पुरुषोंका लक्षण है।

धिय-सेवनके त्यागका जो उपयोग दिया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि काममोर्गोंका उनका आत्मोके साथ अनाविकाससे संबंध एक मोहनीय कर्म है। जो कि नितास्त पुण्यदायी है। उसके अभावसे अत्यन्त नियबाध सुखकी प्राप्ति होती है।

इसलिये सापेक्ष यह निकला कि यदि पूर्व कर्मोंव्यतिरेक कारण 'कदाचित् किसीके बिय-सेवनके संकल्प-विकल्प उत्पन्न भी हो जायँ, तब भी उसका भला इसीमें है कि वह सतुपदेश, शुभ भावनाओंका स्मरण करके उनसे अलग रहे—उनमें सित न हो। इसीमें उसके रजःप्रयकी स्थिति है। इसीसे वह पुरुषोत्तम है। और इसी तरहसे वह मोक्षकी साधना कर सकता है ॥११॥

अध्यायकी समाप्तिपर 'निवेदि' शब्द का यहां पर भी पूर्वकी भांति यही अर्थ लगाया जाहिये कि—

“श्री सुधर्माश्वामी जन्मृत्वाभीमे कहते हैं कि हे शिष्य ! अमण भगवान् श्रीमहावीरश्रवणीके

सुदुष्टाग्रकहा तद्वृक्षमण्डयगो ।

दुल्लकाचारकथा नामक तृतीय अध्ययन ।

सजमे सुट्टिअप्पाणा, विप्पमुक्काण ताइण ।
तेसिमेयमणाइयणा, निग्गथाण महेसिणा ॥ १ ॥

सजमे सुस्थितह्मणानां, विप्रमुक्तानां तायिनाम् ।

तेषामिदमनाचरितं, निर्ग्रन्थानां महर्षीणाम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(सजमे) सयमम (सुट्टिअप्पाण) मली प्रकारसे स्थित (विप्प-मुक्काण) संपूर्ण सासारिक बन्धन रहित (ताइण) षट्कायकी व अपने आत्माकी रक्षा करनेवाले (निग्गथाण) और परिग्रह रहित (तेसिं) उन (महेसिणा) महर्षियोंके (एय) ये—वक्ष्यमाण (अणाइयणा) अनाचरिणि हैं ॥ १ ॥

उत्थानिका—गत अध्ययनमें मोहनीयकर्म—जन्य सकस्य—विकल्पोंको छोड़कर चित स्थिर करना चाहिये अर्थात् मनुष्यका धैर्यावलम्बी बनना चाहिये। धैर्य धारण किये बिना चारित्रिकी पालना नहीं हो सकती। और बिना चारित्रिके पाले मोक्ष नहीं हो सकती।

‘धैर्य आचारके विषयमें प्रयुक्त करना चाहिये। तभी जीवकी सुगति हो सकती है। अनाचारके विषयमें प्रयुक्त किया गया धैर्य दुर्गतिका कारण होता है।

‘सुल्लकाचारकथा’ नाममें जा ‘सुल्लक’ शब्द आया है, उसका अर्थ ‘अल्प’ होता है। ‘अल्प’ हमेशा ‘महत्’ की अपेक्षा रखता है। हालांकि वह अलम्बता—महत्ता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षासे अलहिदा—अलहिदा होती है। अस्तु। इस अध्ययनमें प्रधान चारित्रिकी अपेक्षा समक्षमें कथन किया जायगा। अत एव इस अध्ययनका नाम ‘सुल्लकाचारकथा’ है।

साधुओंका समक्षमें चारित्र वर्णन करनेवाले ‘सुल्लिकाचारकथा’ नामक इस तीसरे अध्ययनमें प्रथम अनाचारका वर्णन सूत्रकार करते हैं—

इस अध्ययनकी वक्ष्यमात्र शाते महर्षियोंकेलिये अयोम्य इसलिये हैं कि वे इनके संगममें पाधा पहुँचाती हैं। महर्षि अहोरान्न भ्रानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप-आचार और वीर्यो-चारमें ही लीन रहते हैं। उनकेलिये स्त्रीकथा, वेशकथा, भक्तकथा और राज्यकथा तथा मोहकथा, विमलापकथा और सुदुःकारणिक कथा आदि धिकथा-कुक्कथा हैं।

महर्षि हमेशा धर्मकथामें तत्पर रहते हैं। यद्यपि धर्मकथाके अनेक भेद हैं, पर उन सबका मुख्य उद्देश्य आत्माको निर्मल करना—आत्माको निज स्वरूपमें लीन करना और अन्य भव्य जीयोंको तत्त्वय करके उनका उद्धार करना—उनका आत्माकी ओर लगाना है। भुवनानके प्रभावसे आत्मा स्वपरके कल्याण करनेमें समर्थ होजाता है ॥ १ ॥

उत्थानिका—अब अनाचीर्ण क्रियाओंका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं,—

उद्देसिय कीयगड, नियागमभिहडाणि य ।

राइभत्ते सिणणे य, गधमस्से य वीयेणे ॥ २ ॥

औद्देशिक क्रीतकृत, नियागमम्यावृतानि च ।

रात्रिमक्त स्नान च, ग घमाल्ये ष्व व्यञ्जनम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(उद्देशिय) साधुके उद्देश्यसे बनाये गये आहारको लेना (कीयगडं)

मूलार्थ—संयममें स्थित, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित, स्वपरलक्षक, निर्ग्रन्थ महर्षियोंके अयोग्य
आचार अथ वर्णन किये जायेंगे ॥ १ ॥

भाष्य—इस गाथामें निर्ग्रन्थ मुनिके जो विशेषणपद दिये गये हैं, वे सब हेतुहेतुमद्भाष्य-
पर्युक्त हैं। 'यदि पढ़ेगा तो विद्वान् हो जायगा, यदि वर्णन अच्छी होगी तो संवत् हो जायगा,' यही
हेतुहेतुमद्भाषका उदाहरण है। इसी तरह उपरोक्त गाथा-प्रतिपादित निर्ग्रन्थ मुनिके विशेषणपदों
का अर्थ करना चाहिये। यथा,—

निर्ग्रन्थ मुनि यदि मसीमांति समयमें स्थित होगा तभी वह संपूर्ण सांसारिक बन्धन रहित
हो सकेगा। जो सांसारिक बन्धन—रहित अर्थात् बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित होगा, वही स्वपर
लक्षक हो सकेगा। और जो स्वपरलक्षक होगा, वही महर्षि ही सकेगा।

आत्मापद तीन प्रकारकी होती है। स्वरक्षक, परलक्षक और स्वपरलक्षक। इस प्रकारमें
'रक्षक' शब्दका अर्थ मरनेसे या तकलीफसे बचाना ही नहीं है, बल्कि ज्ञोष, मान, माया, लोभ,
दुर्व्यस्तन, अपवित्र भावना आदि जीविके अन्तरङ्ग शुद्धियोंके आक्रमणसे भी बचाना है। इस
प्रकारकी अपनी रक्षा करनेमें जो मुनि तन्मग्न हैं, वे स्वरक्षक हैं। दूसरेकी आत्माकी रक्षा करनेमें
जो सत्तम हैं, वे परलक्षक हैं। और जो अपनी और साथ ही परकी भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं
अर्थात् अपनी आत्माके कष्टग्रणके साथ २ परार्थ आत्माओंका भी जो कष्टग्रण कर सकते हैं, वे ही
'महर्षि' कहलाते हैं।

साधुको निमित्त रजकर यदि भोजन तैयार कराया जाय और उसका पता उस साधुको लग जाय, और फिर उस आहारको वह साधु ग्रहण करले तो उस भोजनके बननेमें आरम्भाविष्य ओ हिंसा नष्ट हो, उसका वह भागी अवश्य होगा। क्योंकि साधुकी उसमें अनुमोदना हो गई। न मालूम हो और यह उस आहारको ले ले तो उसमें वह पापका भागी नहीं है।

२. क्रीतकृत—साधु स्वयं कहाँसे भी कोई चीज़ खरीजे नहीं, खरीदवाचे नहीं और बाज़ार से खरीदी हुई मिठाई आदि यदि कोई आहारमें दे तो उसे भी ले न। क्योंकि बाज़ारमें बनाने गये खाद्य पदार्थ पवित्र और प्राशुक नहीं कहे जा सकते।

३. नियोग—कोई गृहस्थ यदि किसी साधुको न्यौता दे दे कि 'आप मेरे गृहसे नित्य आहार ले जाया कीजिये।' तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा करनेसे साधुके चित्तमें अन्य लोगोंके प्रति स्निह्ये यहाँसे उसे निमन्त्रण नहीं मिला है, घृणाका भाव पैदा हो सकता है। उनकी मित्वा करनेका भी विचार साधुके चित्तमें आ सकता है। और राग और द्वेषका अधिनाभाधी सम्यग्य भी है। अर्थात् जब एकके प्रति द्वेष हो गया तो दूसरेके प्रति राग हो जाता स्वामाधिक है। इसलिये निमन्त्रण देनेवाले लोगोंसे उसका राग भाव भी हो सकता है और उनकी प्रशंसा करनेका भी उसका विचार हो सकता है।

'नियोग' का एक अर्थ यह भी है कि जो आहार प्राप्त हो आदि किसीकेलिये अलग निकाल कर रखा दिया हो तो उसे भी साधु ग्रहण न करे। क्योंकि वह दूसरेके हिस्सेकी चीज़ होगई।

खरीदकर लेना (नियोग) आमंत्रित घरसे आहार लेना (य) और (अभिहृष्टाणि) स्वप्नामादि से साधुके वास्ते लाकर पदार्थ साधुको देना (राष्ट्रभत्ते) रात्रिभोजन करना (य) और (सिणाणे) स्नान करना (गद्य) युगधका लेना (मह्ले) पुष्पमालादि धारण करना (य) और (वीर्यणे) वीजना—एन्वादि करना ॥ २ ॥

मूलार्थ—औदक्षिक आहारादि लेना १, खरीदकर लेना २, आमंत्रित आहारादि ग्रहण करना ३, गृहादिसे लाया हुआ भोजनादि लेना ४, रात्रि भोजन करना ५, स्नान करना ६, युगधित पदार्थोंका सेवन करना ७, पुष्पमालादिका धारण करना ८, और वीजनादि करना ९ ये सब मुनिकेलिये अनाचीर्ण हैं ॥ २ ॥

भाष्य—इस गायमें साधुके अनाचीर्ण पदार्थोंका धर्योन किया गया है अर्थात् जो जो पदार्थ मुनिवृत्तिके सेवन करनेके योग्य नहीं हैं, उन पदार्थोंका धर्योन किया गया है। और जिन पदार्थोंका नाम लिया गया है, वे विगर्ह्योनमात्र हैं। उपलक्ष्यसे तत्सदृश अन्य पदार्थ भी ग्रहण किये जा सकते हैं।

१ औदक्षिक—कोई भी काम किया जाय, आरम्भ, संरम्भ और समाप्त्यके बिना नहीं हो सकता। आरम्भ, संरम्भ और समाप्त्य जहाँ होता है, वहाँ बिछा होना स्वाभाविक है।

साधुको निमित्त र तत्कर यदि भोजन तैयार कराया जाय और उसका पता ठस साधुको लग जाय, और फिर उस आहारको वह साधु ग्रहण करले तो उस भोजनके घननेमें आरम्भादित्य ओ हिंसा हुई थी, उसका यह मागी अग्रय्य होगा। क्योंकि साधुकी उसमें अनुमोदना हो गई। न मानूँ हो और यह उस आहारको ले ले तो उसमें यह पापका भागी नहीं है।

२. कीतकृत—साधु स्वय कहींसे भी कोई चीज़ खरीदे नहीं, खरीदवाचे नहीं और बाज़ार से खरीदी हुई मिठाई आदि यदि कोई आहारमें दे तो उसे भी ले न। क्योंकि बाज़ारमें दसाये गये प्राप पदार्थ पवित्र और प्रायुक्त नहीं कहे जा सकते।

३. नियाग—कोई गृहस्थ यदि किसी साधुको लीता दे दे कि 'आप मेरे गृहसे नित्य आहार ले जाया कीजिये।' तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा करनेसे साधुके चित्तमें अन्य लोगोंके प्रति जिनके यद्वासे उसे निमन्त्रण नहीं मिला है, घृणाका भाव पैदा हो सकता है। उनकी निन्दा करनेका भी विचार साधुके चित्तमें आ सकता है। और राग और द्वेषका अधिनाभावी सम्यग्ध भी है। अर्थात् जय एकके प्रति द्वेष हो गया तो दूसरेके प्रति राग हो जाना स्वाभाविक है। इसलिये निमन्त्रण देनेवाले लोगोंसे उसका राग भाव भी हो सकता है और उनकी प्रशंसा करनेका भी उसका विचार हो सकता है।

'नियाग' का एक अर्थ यह भी है कि जो आहार ब्राह्मण आदि किसीकेलिये अलग निकाल कर रख दिया हो तो उसे भी साधु ग्रहण न करे। क्योंकि यह दूसरेके हिस्सेकी चीज़ होगई।

४. अम्याहृत—यदि कोई किसी दूसरेके घरसे वा किसी घुसरे घामसे आहारको खाकर साधुको दे तो उसे भी साधु ग्रहण न करे।

‘अम्याहृत’ केलिये गायामें जो ‘अभिहृदाणि’ बहुवचन पद दिया है, वह गाँव, नगर, पत्तन, देश, प्रान्त आदि अनेक भेदोंको प्रश्रयन करनेकेलिये दिया है।

५. रात्रिमोजन—इसमें जो वीपबाहुल्य है, वह तो संसारभरमें प्रसिद्ध है। इसमें इतनी दोषयुक्तता है कि यह धावकों तकको निषिद्ध है, तो फिर साधुओंका कहना ही क्या ? वह तो एकदम सर्यया त्याज्य है। जैनेतर शाकों तकमें उसका पर्याप्त नियेध है। यहाँ तक लिखा है कि—‘रात्रिके समय मोजन गोमांसके घराबर और अल वधिरके बराबर है।’

६ स्नान—शुचिमात्र स्नानको छोड़कर और सब प्रकारके स्नान—देशस्नान व सर्वस्नान त्याज्य है। स्नान शरीरलकार है और कामरागका वर्धक है। साधुकेलिये रागवर्धक पवार्य व क्रियार्य सब हेय हैं।

७ गन्ध—इन्द्र-कुलोत्पत्तिका लगाना भी साधुकेलिये अयोग्य है। ये भी रागवर्धक हैं।

८. मांसा—पुण्य व मांसा भी वर्ज्य हैं। सखित और रागवर्धक होनेके कारण।

९. पीजना—पंखा आदिसे हवा करनेमें वायुकायिक जीवोंका विघात होता है। अतः वे भी साधुकेलिये त्याज्य हैं ॥ २ ॥

उत्तर्यानिका—उसी विषयमें फिर भी कहते हैं, —

सनिही गिहिपत्ते य रायपिंडे किमिच्छए ।

सवाहणा दत्तपहोयणा य, सपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ ३ ॥

समिधि गृहिपात्र च, राजपिण्डः किमिच्छक ।

सवाधन वन्तप्रधावन च, सप्रश्नः देहप्रलोकन च ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(सनिही) वस्तुओंका सचय करना (य) और (गिहिपत्ते) गृहस्थीके पात्रोंमें भोजन करना (रायपिंडे) राजपिण्डका ग्रहण करना (किमिच्छए) दान देनेवाली शालासे दान लेना (सवाहणा) सवाधन—मर्दन करना (य) और (दत्तपहोयणा) दन्त प्रभावन करना तथा (सपुच्छणा) गृहस्थसे सावधानि प्रश्न पूछने तथा मैं कैसा ल्हाता हूँ, इत्यादि पूछना (य) और आवश्चादिमें अपने देहका अवलोकन करना ॥ ३ ॥

मूलार्थ—धृत गुढादिका सचय करना १०, गृहस्थीके पात्रोंमें भोजन करना ११, राजाका आहार लेना १२, दानशालासे दान लेना १३, मर्दन करना-कराना १४, दत्त मावना १५, गृहस्थसे क्षेम कुशल पूछना १६, अपने शरीरके प्रतिबिम्बको आवश्चादिमें देखना १७, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ३ ॥

४. अम्याहूत—यदि कोई किसी दूसरेके घरसे या किसी दूसरे ग्रामसे आहारको लाकर साधुको दे तो उसे भी साधु ग्रहण न करे।

‘अम्याहूत’ केलिये गायामें ओ ‘अभिहवाशि’ वदुवचम पद दिया है, यह गाँय, नगर, पत्तन, देश, प्रान्त आदि अनेक भेदोंको प्रयत्न करनेकेलिये दिया है।

५. रात्रिमोजन—इसमें ओ दोषबाहुल्य है, वह तो ससारमरमें प्रसिद्ध है। इसमें इतनी दोषबहुलता है कि वह आवश्यकों तकको निषिद्ध है, तो फिर साधुओंका कहना ही क्या ! वह तो एकदम सर्वथा त्याज्य है। जैनेतर शास्त्रों तकमें उसका पर्याप्त निषेध है। यहाँ तक लिखा है कि—‘रात्रिके समय मोजन गोमोसके बराबर और जल रुधिरके बराबर है।’

६ स्नान—द्युधिमित्र स्नानको छोड़कर और सब प्रकारके स्नान—देशस्नान व सर्वस्नान त्याज्य है। स्नान शरीरसंस्कार है और कामरागका वर्धक है। साधुकेलिये रागवर्धक पदार्थ व क्रियाएं सब हेय हैं।

७ गन्ध—इत्र-कुल्लेबादिका लगाना भी साधुकेलिये अयोग्य है। ये भी रागवर्धक हैं।

८. माला—पुष्प व माला भी वर्ज्य हैं। सविष्ट और रागवर्धक होनेके कारण।

९. बीअना—पंखा आदिसे हवा करनेमें वायुकायिक जीवोंका विघात होता है। अतः वे भी साधुकेलिये त्याज्य हैं ॥ २ ॥

उत्थानिका—उसी विषयमें फिर भी कहते हैं,—

सनिही गिहिपत्ते य रायपिडे किमिच्छए ।

सवाहणा दत्तपहोयणा य, सपुच्छणा देहपलोयणा य ॥ ३ ॥

सनधि गृहिपात्र च, राजपियसः किमिच्छकः ।

सवाचन दन्तप्रधावन च, सप्रनः वेष्टप्रलोकन च ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(सनिही) वस्तुओंका सचय करना (य) और (गिहिपत्ते) गृहस्थीके पात्रमें भोजन करना (रायपिडे) राजपिण्डका ग्रहण करना (किमिच्छए) दान देनेवाली शालसे दान लेना (सवाहणा) सवाचन—मन्त्र करना (य) और (दत्तपहोयणा) दन्त प्रधावन करना तथा (सपुच्छणा) गृहस्थसे सावर्थादि प्रश्न पूछने तथा मैं कैसा लगता हूँ, इत्यादि पूछना (य) और आवर्शादिमें अपने देहका अवलोकन करना ॥ ३ ॥

मूलार्थ—धृत गुणविका सचय करना १०, गृहस्थीके पात्रमें भोजन करना ११, राजाका आहार लेना १२, दानशालसे दान लेना १३, मर्दन करना—करना १४, दान मांजना १५, गृहस्थसे क्षेम कुशल पूछना १६, अपने शरीरके प्रतिबिम्बको आवर्शादिमें देखना १७, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ३ ॥

भाष्य १० संनिधि-पूत गुड़ाविका सग्राह रखना, मुनिकी अतिगुप्ता और परिग्रहके प्रति ममत्वकी सूचक है।

११ गृहियात्र-गृहस्त्रीके यहाँ पाष प्रायः घातुके होते हैं। मुनिको घातुमात्रका स्पर्श पर्यप्त है।

१२ राजपिण्ड--अनेक राजा अमर्त्य भी होते हैं। उनके यहा भक्ष्याभक्ष्यका विवेक प्रायः नहीं होता। दूसरे, राजाओंके यहाँ प्रायः वस्तुयुक्त भोजन बना करता है। मुनि समयमार्गके पथिक हैं। अतः उन्हें ऐसा आहार लेना उनके पथभ्रष्ट होनेका कारण है।

१३ किमिच्छक--अनि शास्त्रार्थमें 'तुम कौन हो ? क्या चाहते हो ?' इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं, वह किमिच्छक दानशाला कहलाती है। ऐसी शालाओंसे कोई भी चीज़ मुनिको नहीं लेना चाहिये। क्योंकि एक तो 'वह उनके निमित्त तैयार की गई,' मानी जाती है। दूसरे, मुनिको दान लेते समय अति २ अन्तर्पथोंके टाँसनेकी शालमें आना है, उनके टलनेकी यहां समावना नहीं है।

१४ संवाचन--शरीरका वाचना या व्यवधाना, ये दोनों ही काम, कामरागवर्षक हैं।

१५ वृत्तप्रभावन--वाँट माँझना या वृत्तमञ्जन लगाना, यह मुनिकी सौन्दर्यमाधनाका घोषक है।

१६ संप्रभन--गृहस्त्री गृहस्त्रीसे जैसे कुशल केमके प्रश्न पूछा करते हैं वैसे मातुको नहीं

पूछन चाहिये। क्योंकि उत्तरमें गृहस्त्रीसे जो कुछ कहा आयागा, उसमें सत्यासत्यके सूत्र धिक्चन के अनुसार कुछ-न-कुछ असत्यांश भी हुए बिना न रहेगा। इस तरह मुनिका वाक्य असत्यो-सेजक हो जाता है। मुनिके असत्यका त्याग कृत-कारित अनुमोदनासे अर्थात् महाप्रतरूपसे होता है। अणुप्रतरूपसे नहीं। दूसरे, उनका पूछमा निरर्थक भी है। क्योंकि जो कुछ तकलीफ़ या आराम गृहस्थको प्राप्त है, वह मुनिके पूछनेसे कुछ बदल नहीं सकता। और न वे दुःख-निवारणका कुछ उपाय ही यतला सकते हैं। क्योंकि जो ये वाह्य उपाय यतलायेंगे, वह सब सावधान्य होगा, रहा, धर्मोपदेश; सो इसे तो ये बेते ही हैं।

१७ वेद-श्लोकन—शरीर-सौन्दर्यका अभिलाषी ही प्रायः शरीरको कर्पणमें देखेगा। मुनि शरीर-सौन्दर्यके त्यागी होते हैं। वे तो आत्म-निर्मलताके योगी होते हैं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—उसी विषयमें और भी कहते हैं—

अथावप य नालीए क्तस्त य धारण्डाए ।

तेगिच्छ पाहणापाए, समारभ च जोइणो ॥ ४ ॥

अथापद च नालिकया, क्तस्त य धारणार्थाय ।

चैकित्त्यमुपानहौ पादयोः, समारभ च ज्योतिषम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(अट्टावण) जुआ खेलना (य) पुनः (नालीए) नालिकासे जुआ खेलना (य) तथा (छत्तस्स) छत्रका (घारणट्टाए) अनर्थकेलिये घारण करना (तेगिन्छ) चिकित्सा करना (पाए) पैरोंमें (पाहणा) जूतादि पहिरना (च) और (जोइणो) अमिका समारम्भ) समारम्भ करना ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जुआ खेलना १८, नालिकासे जुआ खेलना १९, सिरपर छत्र घारण करना २०, व्याधि आदिकी चिकित्सा करना २१, पैरोंमें जूतादि पहिरना २२, और अमिका समारम्भ करना २३, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ४ ॥

भाष्य—१८, १९—प्राकृत भाषाके 'अट्टावण' शब्दके दो अर्थ हैं। एक जुआ खेलना और दूसरा धनकेलिये निमित्तकामादिका लीखना। यहाँ ये दोनों ही अर्थ प्राप्य हैं—दोनों ही साधुकेलिये अनाधीर्ष्य हैं।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि 'अट्टावण' शब्दका अर्थ भी जुआ खेलना है और 'नालीए' शब्दका भी वही अर्थ है। तो गायामें एकार्थक दो शब्द क्यों दिये ? इसका समाधान यह है कि 'अट्टावण' सामान्य रूपका बोधक है और 'नालीए' पाशोंके द्वारा जुआ खेलने तथा ताण्ड-गुतरैज

आधिका बोधक है। इस तरह 'अट्टानए' सामान्य-द्युत-बोधक और 'नालीए' विशेष-द्युत-बोधक है।

२० छत्रधारण—छाता साधु न स्वयंके लगाये और न दूसरेके। यह कार्य साधुवृत्तिके लिये अयोग्य है।

यहां एक बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ये सब अनाचीर्ण यहां उत्सर्ग मार्गसे बतलाये गये हैं। अपयाव मार्गसे धृष्ट व ग्लान साधुको छत्र लगानेकेलिये आज्ञा है। °

प्राकृतभाषाके नियमानुसार 'धारणाए' में अनुस्यार, नकार और अकारका लोप मानकर उसकी छाया धारणार्थाय' भी की जा सकती है। धृष्टपरम्परासे ऐसा सुनते चले आते हैं।

२१ चैकित्स्य—मुनि दो तरहके होते हैं। एक स्वधिरकल्पी और दूसरे जिनकल्पी। उनमें से स्वधिरकल्पीकेलिये सिर्फ साधय औपधिका निषय है। जिनकल्पीकेलिये क्या साधय और क्या निरयय सभी प्रकारकी औपधियोंका निषेध है। लेकिन यलकारक औपधियोंका निषेध स्वधिरकल्पी मुनिकेलिये भी है।

२२, २३ जूतोंका पहिरना और अभिका जलाना—साधय कर्म होनेके कारण मुनिकेलिये ये कर्म सर्वथा निषिद्ध हैं ॥ ४ ॥

उत्थानिका—फिर भी पूर्वोक्त विषयमें ही कहते हैं—

अन्वयार्थ—(अष्टावष्ट) जुआ खेलना (य) पुनः (नालीए) नालिकासे जुआ खेलना (य) तथा (छत्तस्स) छत्रका (धारणट्ठाए) अनर्थकेलिये धारण करना (तिगिच्छ) निश्चिन्ता करना (पाए) पैरोंमें (पाहणा) जूतादि पहिरना (च) और (जोइणो) अमिका समारम्भ) समारम्भ करना ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जुआ खेलना १८, नालिकासे जुआ खेलना १९, सिरपर छत्र धारण करना २०, व्याधि भाविकी निश्चिन्ता करना २१, पैरोंमें जूतादि पहिरना २२, और अमिका समारम्भ करना २३, ये सब साधुकेलिये अनाचरित हैं ॥ ४ ॥

भाष्य—१८, १९—महत्त मापाके 'अष्टावष्ट' शब्दके दो अर्थ हैं। एक जुआ खेलना और दूसरा धनकेलिये निमित्तबानाविका सीखना। यहाँ ये दोनों ही अर्थ प्राप्त हैं—दोनों ही साधुकेलिये प्रमाचीर्ण हैं।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि 'अष्टावष्ट' शब्दका अर्थ भी जुआ खेलना है और 'नालीए' शब्दका भी वही अर्थ है। तो मायामें एकार्थक दो शब्द क्यों दिये ? इसका समाधान यह है कि 'अष्टावष्ट' सामान्य ऊपका बोधक है और 'नालीए' पाशोंके द्वारा जुआ खेलने तथा ताश-मुतरैज

आदिका बोधक है। इस तरह 'अट्टावण' सामान्य-धृत-बोधक और 'मालीण' धिरोप-धृत-बोधक है।

२० छत्रधारण—छाता साधु न स्वयंके लगावे और न दूसरेके। यह कार्य साधुवृत्तिके लिये अयोग्य है।

यहां एक बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ये सब अनाखीर्ण यहा उत्सर्ग मार्गसे बतलाये गये हैं। अपवाद मार्गसे बुद्ध व स्थान साधुको छत्र लगानेकेलिये आना है।

प्राष्ठभाषाके नियमानुसार 'धारणण' में अनुस्वार, नकार और अकारका लोप मानकर उसकी छाया 'धारणानर्थाय' भी की जा सकती है। बुद्धपरम्परासे ऐसा सुनते चले आते हैं।

२१ चैकित्स्य—मुनि दो तपके होते हैं। एक स्वधिरकल्पी और दूसरे जिनकल्पी। उनमें से स्वधिरकल्पीकेलिये सिर्फ सावध औपधिका निषेध है। जिनकल्पीकेलिये क्या सावध और क्या निरवध सभी प्रकारकी औपधियोंका निषेध है। लेकिन बलकारक औपधियोंका निषेध स्वधिरकल्पी मुनिकलिये भी है।

२२, २३. जूतोंका पहिरना और अग्निका जलाना-सावध कर्म होनेके कारण मुनिकेलिये ये कर्म सार्वथा निषिद्ध हैं ॥ ४ ॥

उत्थानिका—फिर भी पूर्वोक्त विषयमें ही कहते हैं---

सिञ्जायरपिठ च, आसदीपलियकए ।

गिहतरनिसिञ्जा य, गायस्सुव्वहणाणि य ॥ ५ ॥

गुग्गुत्तपियड च, आसन्दकपर्यकौ ।

गृहान्तरनिषया च, गात्रस्योद्धर्तनानि च ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—सिञ्जायरपिठ) क्षमातरके घरसे आहार लेना (च) और (आसदी-
पलियकए) आसदी और पर्यकपर बैठना (य) तथा (गिहतरनिसिञ्जा) गृहस्थके घर
बाहर बैठना (च) च शब्दसे पाटकादिवर बैठना (गायस्सुव्वहणाणि) शरीरका मल
दूर करनेकेलिये उबटना आदि करना (य) च शब्दसे महा वेदके अन्य सम्कारोंका भी प्रवृत्त
करना चाहिये ॥ ५ ॥

मूलार्थ—क्षमातरके घरसे आहार लेना २४, आसदीपर बैठना २५, पर्यकपर बैठना
२६, गृहस्थके घर बाहर बैठना २७, और गात्रकी उद्धर्तन क्रियाएँ करना आदि २८, ये सब
साधुकेलिये अमाचरित हैं ॥ ५ ॥

भाष्य—२४ शय्यातरपिण्ड—‘शय्या-असतिम्, तथा तरति संसारमिति शय्यातरः।’
अर्थात् साधुको ठहरनेकेलिये स्थान वेकर जो गृहस्थ ससारसे पार उतरनेका साधन करता है,
उसका नाम शय्यातर है। उसके घरसे उस साधुको आहार लेना निषिद्ध है। उस गृहस्थके
चिन्तासे साधुके प्रति श्रद्धा, भक्ति आदिका व्यवच्छेद न होजाय, इसलिये भीतीयंकर भगवानने
ऐसी आज्ञा दी है।

२५, २६ आसन्वकपयडुनिषदा—पीढ़ी और झट आदिपर बैठना। इन अंगहोंपर बैठनेसे
अप्रमार्जितादि अनेक दोष साधुको लगते हैं।

२७ गृहान्तरनिषदा—घरोंमें जाकर बैठना अथवा घरोंके बीचमें जाकर बैठना। ऐसा
करना साधुको अनेक लाञ्छन लगनेका कारण है। इसलिये यह अनाचीर्षं है।

२८, गान्धोदर्तन—शरीरके मलको हटानेकेलिये जो उबटना आदि किया जाता है, वह
कामरागोर्ध्वज है। इसलिये साधुकेलिये यह अनाचरित है ॥ ५ ॥

उत्थानिका—अब फिर पूर्वोक्त विषयमें ही कहते हैं—

गिहिणो वेयावडिय, जा य आजीववत्तिया।

तत्तानिब्बुडभेइत्त, आउरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥

गृहस्थस्य वैद्यावृत्य, मा च आजीववृत्तिता ।
तप्तानिर्वृतभोजित्यम्, आतुरस्मरणानि च ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(निहिणो) गृहस्थकी (वेद्यावृत्ति) वैद्यावृत्य करना (य) और (जा) जो (आजीववृत्तिया) अपनी जाति जाति जाति बतलाकर आहारादि लेना (तप्तानिर्वृत-भोजित्यम्) मिश्रित जलादिका पान करना अर्थात् जो सर्व प्रकारसे प्राप्तुक नहीं हुए ऐसे पदार्थोंका भोजन करना (य) तथा (आतुरस्मरणानि) क्षुधादि पीडाओंसे पीड़ित होकर पूर्वोक्त मुक्त-पदार्थों का स्मरण करना तथा रोगी आदिको आश्रय देना ॥ ६ ॥

मूलार्थ—गृहस्थकी वैद्यावृत्य करना २९, जाति-कुल-गणादि बतलाकर अपनी आजीविका करना ३०, जो पदार्थ सब प्रकारसे प्राप्तुक नहीं हुए उनका भोजन करना ३१, भूखादिसे पीड़ित होकर फिर पूर्वमुक्त पदार्थों का स्मरण करना ३२, ये सब मायुकेलिये अनावरित हैं ॥ ६ ॥

भाष्य—२९ गृहि-वैद्यावृत्य—साधु पूर्वकृपसे निश्चय एतन्नयके आराधक, महाभक्तके पालक, साक्षात् मोक्षमार्गके पथिक और अहर्निश धर्मध्यानी आत्मावलोकनी होते हैं । उन्हें सांसा

रिक्त कर्मोंके करनेकी थिल्कुल फुरसत नहीं है। रुचि भी नहीं है। क्योंकि वे उसको त्याग चुके हैं। मगयान्की आवा भी नहीं है।

दूसरा कोई साधु यदि बीमारी आदिसे पीड़ित होजाय तो दूसरे साधुको उसकी वैयाधृत्य करनी चाहिये। क्योंकि यह स्वस्थ होकर पुनः साक्षात् मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होगा। गृहस्थ स्वस्थ होकर भी नसारके ही काममें फँसेगा। इसलिये मुनिको गृहस्थकी वैयाधृत्य नहीं करनी चाहिये। जैसे कि गृहस्थको दूसरेके यहाँसे आहार आदि लाकर देना। ऐसा करनेसे समाचारीका विरोध होता है। और समाचारीका विरोध होनेसे असत्यमरण प्रवृत्ति होती है।

३० आजीववृत्तिता -अपनी जाति, कुल, गण, शैष्यादि त्रिखलाकर आजीविका करना मुनिकेलिये निषिद्ध है। ऐसा करनेसे उसका जीवन सत्यम-जीवन-धर्म जीवन न रहकर गृहस्थ जीवन बन जाता है।

३१ तप्तानिवृत्तमोजित्य--सन्निवृत्त-अचिन्त मिथित आहार पानीका ग्रहण करना; तथा अन्य धस्तुप भी, जय तक कि वे पूर्णरूपसे प्राशुक नहीं हुई हैं, ग्रहण करना, मुनिकेलिये निषिद्ध है। क्योंकि वे अचिन्तके त्यागी हैं।

३२ आतुरस्मरण--बुधाविसे पीड़ित होजानेपर पृथक् मोने हुए भोज्य पदार्थोंका स्मरण करना। ऐसा करनेसे शान्तस्वभावी मुनिके चिन्तमें खेद ही पैदा होगा। इसलिये यह भी साधुक

लिये अनाचरित है। 'आतुरस्मरण' शब्दका दूसरा अर्थ, बोधाधित पुरुषको आम्रय देना भी किया जाता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—आगे और भी अनाचरितोंका वर्णन करते हैं,—

मूलए सिंगेरे य, उच्छुखे अनिबुडे ।

कदे मूले य सच्चित्ते, फले वीए य आमए ॥ ७ ॥

मूलक शृङ्गवर य, इच्छुखे चानिर्वृत्तम् ।

कन्दो मूल य सच्चित्ते, फल वीजमामक ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अनिबुडे) बिना बनारा हुआ-सच्चित् (मूलए) मूलक (य) और (सिंगेरे) आद्रक (उच्छुखे) इच्छुखण्ड-गणेलियाँ और (सच्चित्ते) सच्चित् (कदे) वज्र कन्दावि (मूले य) और मूलसहावि तथा (आमए) सच्चित् (फले) फल (वीए) बीज ॥ ७ ॥

मूलार्थ—जो जीवोंसे निवृत्त नहीं हुए ऐसे मूलक ३३, आद्रक ३४, इच्छुखण्ड ३५, कन्द ३६, मूल ३७ और सच्चित् फल ३८, तथा कन्ध बीज ३९, ये सब अनाचरित हैं ॥ ७ ॥

भाष्य—३३-३६ सविस्त्रमूलक, आर्द्रक, पुण्डरीक, मूलसह, फल और बीज, इन सवित्त पदार्थोंके सेवनसे मुनिका आहसा महाप्रत सुरक्षित नहीं रह सकता । मुनि उसी पदार्थ को ग्रहण करे जिसे यह निश्चित रूपसे अचित्त समझता हो । जिसमें अचित्तका योग्य संदेह भी हो जाय तो उसे यह ग्रहण न करे ॥ ७ ॥

उत्थानिका—मुनिके अनाचीर्णका और भी वर्णन करते हैं,—

सोवच्चले सिंधवे लोणे, रोमालोणे य आमप ।

सामुद्दे पसुखारे य, कालालोणे य आमप ॥ ८ ॥

सौवर्चल सैन्धव लवण, रोमालवण च आमकम् ।

सामुद्र पाशुधार च, कृष्णलवण च आमकम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(आमण) सचित्त (सोवर्चल) सौवर्चल (सिंधवे लोणे) सैन्धव लवण (रोमालोणे) रोमकक्षार (य) और (आमप) सचित्त (सामुद्दे) सामुद्रिक लवण (य) तथा (पसुखारे) पाशुधार जातिका लवण (य) पुनः (कालालोणे) कृष्ण लवण ॥ ८ ॥

† धितेन सदति सचित्तः—सजीव ।—प्रकाशक ।

मूलार्थ—साचित सौवर्चल ४०, सैन्धवल्बण ४१, रोमकसार ४२, सामुद्रिकल्बण ४३, अमरल्बण ४४, और कालाल्बण ४५, इनका सेवन करना मुनिकेलिये अनार्षीर्ण है ॥ ८ ॥

भाष्य—४०-४५—सौवर्चल, सैन्धव, रोमक सार, सामुद्रिक सार, और सार और कृष्ण लवण—ये सब नमककी जातियाँ हैं। सचित क्यामें इनका सेवन करना, अहिंसा, महाभक्तका विधातक है। ये सब पूर्यकीकाय हैं।

यहाँ एक शङ्का यह हो सकती है कि गाणों 'सौवर्चल'—'सौवर्चल' और 'कालालोले'—'कृष्णलवण' ये दोनों ही शब्द विये हैं। 'कृष्णलवण' का तो 'काला नमक' अर्थ स्पष्ट ही है। लेकिन 'सौवर्चल' शब्दका भी 'काला नमक' ही अर्थ होता है। इस तरह वैयक मतानुसार दोनों ही शब्दोंका एक 'काला नमक' ही अर्थ होता है। यथा—'सौवर्चल' स्यादुचकं, मन्थपाक स तन्मतम्' अर्थात् सौवर्चल, जबक और मन्थपाक, ये तीनों ही काले नमकके घाचक हैं।—भावप्रकाश, इरीतक्यावि वर्ग।

इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वैयकमतानुसार 'सौवर्चल' शब्दका अर्थ काला नमक ही होता है। लेकिन ससूत्रभाषाओं में एक २ शब्दके कई २ अर्थ होते हैं। तदनुसार 'सौवर्चल' शब्दका अर्थ 'सखी' भी होता है। यथा—'पाण्योऽथ स्वर्गिकाकार, कापोता सुवचका। सौवर्चलं

† अर्गिता नमक सचित रहस्य है। पित्त ज्वरे मत भक्ष अहित हो जाता है।—प्रकाशयक।

स्यानुचक, त्यक्त्वाहीरी पशुरोचना ॥”---अमरकोष । ‘स्वर्जिकादार’, कापोतः सुषयचकः, सौवर्च्व
लम् कटकमिति पञ्चवार भेदस्य---‘साजीदार’, इतिव्याप्तस्य’ अर्थात् स्वर्जिकादार, कापोत,
सुमयवर्च्वक, सौवर्च्वल और कचक, ये पाच नाम दारभेदके जो कि ‘साजा’---‘सजी’ के नामसे
प्रसिद्ध है, उसके हैं । इति तामुपाख्याख्या । अभ्यञ्च---“अथ सौयव्वल सर्पदारे च लवणा
न्तरे” अर्थात् ‘सौयव्वल’ शब्द सजी और लवणभेद में है ।---प्रेदिनीकोप । यह बात ध्यान
में रखने की है कि आनकल पाज़ारमें जो काला नमक बिकता है, उसका निपेच नहीं है । वह तो
छत्रिम है-निर्मित है-दनाया हुआ है । अतः पर्य अवित है । मुनि उसे प्रहण करते हैं । अछत्रिम
काला नमक दूसरा होता है । यह खमायत-प्राकृतिक ही काला होता है । उसका यद्वा लवित्त
पौनेकी पज़हले निपेच है । ग़िस जाने पर-अखित हो जानेपर उसे भी मुनि प्रहण कर
सकते हैं ॥ २ ॥

सुधा न, —

धूवणे त्ति वमणे य, वत्थीक्कम्म विरेयणे ।

अजणे दतवणे य, गायान्भगविभूतणे ॥ ६ ॥

घृणर्नामिति वयन च, वस्तिर्कर्म विरेचनम् ।

अञ्जन दन्तधाटु च, गात्राम्बुग विमयस्थम् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(घुघणेनि) वस्त्रादिको घूष देना (य) पुनः (घमणे) वमन करना (घत्थीकम्म) अवधोमास स्नेहगुटकादि द्वारा मल उत्तराना (घिरेयणे) जुलान लेना (अज्जणे) आँखोंमें अजन ढालना (य) फिर (वत्तवणे) दाँतुन करना (गायाड्मंग) शरीरको तैलादि लगाना और (विमूसणे) शरीरको विमूषित करना ॥ ९ ॥

मूलार्थ—वस्त्रादिको घूष देना ४६, वमन करना ४७, वस्तिर्कर्म करना ४८, विरेचन लेना ४९, आँखोंमें अजन ढालना ५०, दाँतुन करना ५१, गात्राम्बुज करना ५२ और शरीरको विमूषित करना ५३, ये सब मुनिकेलिये अनाचीर्ण हैं ॥ ९ ॥

—भाष्य—४६ घुघन—अपने शरीरको त्रया वस्त्रादिको किसी प्रकारकी धूपके द्वारा सुगन्धित करना । तथा कोर् २ इस पदका यह भी अर्थ करते हैं कि अनागत कार्त्तिकी व्याधिकी निवृत्तिकेलिये घूघ्रपान—डुक्का पीना आदि । आरम्भजस्य हिसाके दोपसे बचनेकेलिये मुनि ऐसे काम न करे । यह शरीरसे ममत्त्व छोड़ चुका है । इसलिये मो मुनिकेलिये ये कार्य अकर्तव्य हैं ।

४७ घमन—शरीरको बलमुक्त बनानेकेलिये वैद्यकमतानुसार किसी २ औषधिके सेवनके

पहिले यमन करानेकी आवश्यकता होती है। मुनि ब्रह्मचर्य्य महाव्रतके प्रतापसे स्वतः ही भक्तुस यत्नशाली होते हैं। उन्हें बल्य उपचारकी कृताई ज़रूरत नहीं है।

४८ यस्तिकर्म—‘पुटकेनाधःस्थाने स्नेहदानम्’ अर्थात् अघोमार्गसे पिचकारी आवि द्वारा मल निकालना। योगी लोग ऐसा अभ्यास प्रायः किया करते हैं कि शरीरसे मला-जालकी बाहर निकाल लेना आवि। जिसे कि म्योलीकर्म कहते हैं। यह सब जैन साधुकेलिये अनाचीर्ष है।

४९-५३ विरेचन, अञ्जन, दन्तफाष्ठ, गान्ध्याम्बु और विमूषण—आरम्भजन्य हिंसा और सौन्दर्य-लालसाके त्यागी होनेसे साधुकेलिये ये सब अनाचरित हैं।

इन सब कामोंको अनाचारके अन्वर् गिनते हुए पाठकोंको यह बात भूल न जाना चाहिये कि धर्मेन सर्वत्र उत्सर्गमार्गका ही किया जाता है। अपवादमार्गका नहीं। लेकिन उसमें अपवाद मार्गका निषेध नहीं होता। इसलिये, किसी मुनिको आर्णोमें जब कोई ब्यया उत्पन्न हो जाय तो यह उस समय रसाञ्जन ग्रहण कर सकता है। क्योंकि यह अञ्जनका त्यागी सौन्दर्यकी दृष्टिसे है, न कि सर्वथा। इस प्रकारसे कारण उपस्थित हो जानेपर यह विरेचन भी ले सकता है। इसी प्रकारके अपवाद मार्गके अन्य भी कार्यं स्थय कल्पित किये जा सकते हैं ॥ ६ ॥

उत्पत्तिनिष्ठा—सुप्रकार अब साधुके अनाचीर्णिका उपसहार करते हुए कहते हैं कि,—

सर्वमेयमणाइह, निगथाण महेसिण ।

सजममि अ जुत्ताण, लहुभूयविहारिण ॥ १० ॥

सर्वमेतदनाचोर्णम्, निर्ग्रन्थानां महर्षिणाम् ।

सयमे च युक्तानाम्, लघुमूतविहारिणाम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(सजममि) सयममे (य) चकार शब्दसे तपमे (जुत्ताण) युक्तोंके (लहुभूयविहारिण) लघुमूत होकर विहार करनेवाले (निगथाण) निर्ग्रन्थ (महेसिण) महर्षियोंके (एय) यह (सख) सर्व (अणाइह) अनाचीर्ण हैं ॥ १० ॥

मूलार्थ—सयम और तपमे युक्त तथा वायुवत् लघुमूत होकर विचरने वाले निर्ग्रन्थ महर्षियों के मे सब अनाचीर्ण हैं—आचरने योग्य कृत्य नहीं हैं ॥ १० ॥

भाष्य—जो वायुकी भाँति अग्रतिष्ठत्य गति है द्रव्य और भावसे खदेब लघुमूत है और

सयम तथा सपमें तल्लीन हैं, ऐसे निर्ग्रन्थ महर्षिर्योकेलिये, उपरोक्त औद्देशिकादि क्रियाएं आचरण करने योग्य नहीं हैं + ।

गाथामें 'निर्ग्रन्थ' के याव 'महर्षि' शब्दके रखनेका साहचर्य यह है कि जो वास्तवमें निर्ग्रन्थ होगा वही महर्षि हो सकता है । ग्रन्थ नहीं ॥ १० ॥

उत्थानिका — इस प्रकार मुनिके अनाचीर्णोंका वर्णन करके सूत्रकार अब वास्तविक साधुओंका स्वरूप प्रतिपादन करना चाहते हैं । उनमेंसे सबसे प्रथम 'निर्गन्ध' का स्वरूप कहते हैं ---

पचासवपरिणयाया, तिगुचा कसु सजया ।

पचनिगहणा धीरा, निगंथा उज्जुदसियो ॥ ११ ॥

+ यद्यपि उपरोक्त अनाचीर्णोंमेंसे अनेक ऐसे हैं कि मिष्टं सन्न साधारण गृहस्थ बिना किसी दोषपत्ति समझे पावते हैं । लेकिन मुनिर्योकेलिये, 'ही, अनाचीर्ण' हो जाते हैं । इसका कारण यही है कि मुनिका चरित्र बहुत शुद्ध एवं उग्रग्न होता है । इनकेलिये योग्यता भी शेष अनाचीर्णों हो जाता है । बिलकुल सत्केव चरपर परीक्षाता भी मेल, मेल पायूम देता है । और जो कपटा बहुत मैला हो रहा है, इसपर मल ही इससे अधिक मेल छड़ जाय, लेकिन वह मिला नहीं पायूम देता ।—प्रकाशक ।

पद्माश्रवपरिष्ठाता, त्रिगुप्ता षट्सु सयता ।

पद्मनिग्रहणा घीरा, निर्ग्रन्थाः ऋजुवर्णिन ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(पद्माश्रव) पांच आश्रवोंको (परिष्ठाता) ज्ञानेनवाले (त्रिगुप्ता) तीन गुणोंके धारक (षट्सु सजया) षट्कायके जीवोंकी रक्षा करनेवाले (पद्मनिग्रहणा) पांच इन्द्रियोंके निग्रह करनेवाले (घीरा) निर्भय—सात मयोंसे रहित (उज्जुवर्णिनो) मोक्ष वा समयके देखनेवाले (निग्रहणा) निर्ग्रन्थ होते हैं ॥ ११ ॥

मूलार्थ—जो पाँचों आश्रवके त्यागनेवाले, त्रिगुप्त, षट्कायके जीवोंकी रक्षा करनेवाले, पाँच इन्द्रियोंके निग्रह करनेवाले, निर्भय एवं मोक्ष तथा मोक्षके कारणभूत समयके देखनेवाले हैं, वे निर्ग्रन्थ होते हैं ॥ ११ ॥

भाष्य—पद्माश्रवपरिष्ठाता - कर्मोंके आश्रममन्त्रारको 'आश्रव' कहते हैं । जब आत्मा पापकर्मोंको करने लगता है, तभी उसके अशुभ कर्मोत्पन्न होता है । पाप पाँच हैं, १ हिंसा, २ मूठ, ३ चोरी, ४ कुशील और ५ परिग्रह । जो इनको छोड़ देगा, उसीके, इनके विभिन्नसे होनेवाला

आलय नहीं होगा। उन्हें छोड़गा यही, जो इनके असली स्वरूपसे परिचित होआयगा। इनका असली स्वरूप शास्त्रकारों ने 'पुष्पक कारण और दुःख स्वरूप' बतलाया है।

यहाँपर शङ्का यह होती है कि अशुभ आलय तो उनके नहीं होगा जो उक्त पापों पापों को करेगा नहीं। 'महो करनेका' वाचक शब्द गायामें नहीं है। गायामें तो 'परिष्ठाता' शब्द है, जिसका कि अर्थ ज्ञाननेपाला होता है। और यही अर्थ ऊपर किया मी गया है? इसका उत्तर यह है कि परिष्ठा—ज्ञानकारी को सख्की होती है। एक छ-परिष्ठा, और दूसरी प्रत्याख्यान-परिष्ठा। प्रत्याख्यानपरिष्ठाका अर्थ है उनका अशुभ स्वरूप जानकर उसको सर्वथा त्याग देनेो। यहाँपर यही प्रत्याख्यानपरिष्ठा ग्रहण करनी चाहिये।

त्रिगुप्त- मनोगुप्ति १, वायुगुप्ति २ और कायगुप्ति ३, ये तीन गुप्तियाँ हैं। इनको पालना।

वदुसर्पत—१ पृथ्वीकाय, २ अक्काय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय, ५ धमस्यतिकाय, और ६ नलकंठय, इनका समय पालना।

पञ्चतिग्राहक—रथर्शन, रसन, ग्राण, चक्षु और भोज, ये पाच इन्द्रियाँ हैं। इनके निग्रह करने में समर्थ।

धीर—परीयहोपसर्ग सहनेमें शिर चिर।

श्रुतवर्गी—जीव अब एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, तब उसकी विप्रवृत्ति होती है। 'विप्रवृत्ति' में विप्रवृत्ति शब्दका अर्थ 'मोड़ा लेना' किया गया है। इसलिये सारांश यह निकला कि सत्त्वकी अतिनी गतियाँ हैं, वे सब मोड़ेवाली हैं। मोड़की गति सीधी होती है। संसारको छोड़कर जीव अब मोड़ जाता है, तब उसको मार्गमें मोड़ा नहीं लेना पड़ता। इसलिये मोड़का नाम श्रुतवृत्ति है।

दूसरे, वास्तवमें देखा जाय तो असंयमका मार्ग टेढ़ा और कण्टकाकीर्ण है। और सयमका मार्ग सीधा तथा मिरापद है। संसारी जीवोंको अनाविनायकी आश्रयकी वजहसे असंयम मार्ग ही अधिक होता है, यह दूसरी बात है। लेकिन सयमका मार्ग है सीधा। इसमें परिणामोंकी वक्रता वा कुटिलताकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये 'श्रुतवर्गी' शब्दके दो अर्थ हैं—एक संयमको देखने वाले, दूसरा, मोड़के देखनेवाले। दोनों ही अर्थ यहांपर प्रायः हैं।

इस उपरोक्त विशेषणोंका निर्गन्धके साथ अविनाभाव संबंध है। अर्थात् इतने विशेषण जिसमें हों, वही व्यक्ति निर्गन्ध है। अन्य नहीं ॥ ११ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इस विषयका वर्णन करते हैं कि वे अजुवर्धी आत्माएँ काल को अधिकृत्य करके यथाशक्ति ये भी क्रियाएँ करते हैं। जैसे कि—

आयावयति गिम्हेसु, हेमतेसु अवाउडा ।

वासासु पडिसलीणा, सजया सुसमाहिया ॥ १२ ॥

आतापयन्ति ग्रीष्मेषु, हेमन्तेषु अप्रावृता ।

वपासु प्रतिसलाना, सयता सुसमाहिता ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(सजया) सयमी साधु (गिम्हेसु) ग्रीष्मकालमें (आयावयति) सूर्यकी आतापना लेते हैं (हेमतेसु) शीतकालमें (अवाउडा) वस्त्ररहित हो जाते हैं (वासासु) वर्षाकालमें (पडिसलीना) एक स्थानमें इन्द्रिय वश करके बैठते हैं (सुसमाहिया) ज्ञानादिमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ १२ ॥

मूलार्थ—साधु वही है जो ग्रीष्मकालमें आतापना लेते हैं, शीतकालमें वस्त्र नहीं पहिरते, वर्षाकालमें एक स्थानपर इन्द्रिय वश करके बैठते हैं और ज्ञान-ध्यानमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ १२ ॥

भाष्य—एक सालमें तीन प्रधान ऋतु और उनकी तीन उपऋतु होती हैं । यहाँपर तीन प्रधान ऋतुओंकी अपेक्षासे वर्णन है । अर्थात् साधुकेलिये तोनों ऋतुओंके पृथक्-पृथक् छल्ल्य वर्णन किये गए हैं ।

गायामें जो सब शब्द बहुवचनान्त मिले गये हैं, उसका साधर्म्य यह है कि प्रतिषर्प, देसा करना चाहिये ॥ १२ ॥

उत्थानिका—अन सूत्रकार इस विषयमें कहते हैं कि—उक्त क्रियाएँ साधु कितलिये करते हैं—

परीसहरिज्जुता, घृञ्मोहा जिह्दिया ।
संववुक्खपहीणाट्टा, पक्कमति महेस्सिणो ॥ १३ ॥

परीषहरिपुदान ।, घृतमोहाः जितेन्द्रियाः ।

संववुक्खपहीणार्थ, प्रकामति महर्षय ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(परीसह) परीषद रूपी (रिक्त) वैशको (घृता) दान करनेवाले (घृञ्मोहा) मोहकमको दूर करनेवाले (जिह्दिया) शत्रुयोंको जीतनेवाले (महेस्सिणो) महर्षि (संववुक्ख) सब दुःखोंके (पहीणाट्टा) नाश करनेकेलिये (पक्कामति) पराक्रम करते हैं ॥ १३ ॥

मूलार्थ -परीपह ऋषी वैरियोंके जीतनेवाले, अज्ञानको मूर करनेवाले, तथा इन्द्रियोंके जीतने वाले महर्षि सब प्रकारके दु खोंके नाश करनेके वास्ते पराक्रम करते हैं ॥ १३ ॥

भाग्य—इन सब क्रियाओंको महर्षि एक निर्वाणपथकी प्राप्तिकेलिये ही करते हैं । जिसमें कि शारीरिक और मानसिक एक भी प्रकारका दुःख नहीं है ।

परीपहको जो वैरीकी उपमा दी गई है, वह इसलिये कि शत्रु जिस तरह अपने इष्टकार्यमें दिन उसनेवाले और दुःख वेनेवाले होते हैं, उसी प्रकार ये परीपह भी महर्षिके निर्वाणपथकी प्राप्तिमें विघ्नरूप हैं तथा आत्माको दुःख वेनेवाले होते हैं ॥ १३ ॥

उत्थानिका- अब सूत्रकता परीपहोंके सहन करनेका फल वर्णन करते हुए कहते हैं—

दुष्कराद् करिताण, दुस्सहाद् सहित्तु य ।
केद् त्थ देवलोपसु, केद्द सिज्जति नीरया ॥ १४ ॥

दुष्कराणि कृत्वा, दु सहानि सहित्वा च ।

कोचिदत्र देवलोकेषु, केचिद् सिद्धयन्ति नीरजस्का ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(दुष्कराह) दुष्कर क्रियाओंको (करिषाण) करके (य) फिर (दुस्सहाह) असहनीय क्रियाओंको (सहिष्य) सहकरके (केह) कितनेक (त्य) यहसि (देवलोएसु) देवलोकमें जाते हैं, (केह) कितनेक (नीरया) कर्मजसे रहित होकर (सिज्जति) सिद्ध हो जाते हैं ॥ १४ ॥

मूलार्थ—दुष्कर क्रियाओंको करके और दुःसह कष्टोंको सहकर कइएक यहसि मरकर देव लोकमें उत्पन्न होते हैं और कितनेक कर्मजसे सर्वथा विमुक्त होकर सिद्ध हो जाते हैं ॥ १४ ॥

भाष्य—दुष्कर क्रियाएं—ऐसे भौतिक आहारत्याग आदि । दुस्सह क्रियाएं—ऐसे आता-पनादि योग । इन क्रियाओंको पालन करते हुए जो अपनी आत्माको प्रसन्न करते हैं, वे साधु यहांसे शरीर छोड़कर स्वर्ग जाते हैं । और कितने ही मोक्ष भी जाते हैं । मोक्ष वही जाते हैं, जिनके कर्मरज बिस्तृत नष्ट हो गये हैं ।

उक्त दुष्कर क्रियाओंके द्वारा जिन्होंने स्वर्ग पाया है, वे भी स्वर्गकी आयुको पूर्वकर फिर मनुष्यमवधारणकर कर्मोंका भारकर मोक्ष जायेंगे ।

लेकिन ये पक्ष साधुको समी प्राप्त होंगे, जब उनकी उपरोक्त क्रियाएं ज्ञानपूर्वक होंगी ।

अज्ञानपूर्वक की गई शुष्कट क्रियाएँ और सभी गई दुस्साह परीयों, सातावेदनीय कर्मकी बाँधने वाली मले ही हो आर्य, मोक्षवायिनी नहीं हो सकती ।

भाष्यमें 'सिद्धमिति' जो वर्तमानकालकी क्रिया की है, घट अकालपर्यन्त भाष को घोषित करती है । अथात् ऐसा हमेशा होता है ॥ १४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इसी विषयमें कहते हुए इस अव्ययनका उपसहार करते हैं—

स्ववित्ता पुण्वकम्माइ, सजमेण तवेण य ।

सिद्धिमगमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिब्बुडे ॥ १५ ॥ ति वेमि ।

स्वपत्तित्वा पूर्वकर्मणि, सयमेन तयसा च ।

सिद्धिमार्गमनुप्राप्ता, त्रातारः परिनिर्वोन्ति ॥ १५ ॥ इति ब्रवीमि ।

अन्वयार्थ—(सजमेण) सयमसे (य) और (सवेण) तपसे (पुण्वकम्माइ) पूर्व कर्मों को (स्ववित्ता) क्षय करके (सिद्धिमग) मोक्षके मार्गको (अणुप्पत्ता) प्राप्त हुए (ताइणो) वद्भावके रक्षक साधु (परिणिब्बुडे) निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ १५ ॥
(ति वेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—समय और तपके द्वारा पूर्व कर्मोंका क्षय करके पदकायके पालक मुनि मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ १५ ॥

भाष्य—जिस जीवके एक बारके तपश्चरखसे संपूर्ण कर्म निर्जीर्ण नहीं हो सके हों, वह यहाँसे शरीर छोड़कर स्वर्ग जायगा। वहाँ वह अपनी संपूर्ण आयुको भोगकर पुनः मनुष्यभयं धारण करेगा। देसा जीव आर्यदेय और सुकुलमें उत्पन्न होकर अब वीक्षा धारण करेगा और समय तथा तप द्वारा शेष पूर्व कर्मों को क्षपाठा हुआ सिद्धिके मार्ग को प्राप्त करेगा तथा पदकायके जीवों की अब दया पावेगा, तभी वह निर्वाणको प्राप्त करेगा।

गायामे संयम और तपसे पूर्वकर्मोंको क्षुद्र करनेकी बात जो शास्त्रकारने लिखी है, उसका तात्पर्य चारित्र्यमंडी प्रधानता बतलाना है, और सिद्धिके मार्गको प्राप्त हुए जो लिखा है, उसका तात्पर्य सम्यग्दर्शनानि जो मोक्षका मार्ग प्रतिपादन किया गया है, उससे है। इस तरह तीनों सम्यग्दर्शन, सम्यग्धीन और सम्यक्चारित्रिका वर्णन यहाँ किया गया समझना चाहिये। उक्त आचारके पालन करनेसे ही आत्मा सब तथा परको उपकार कर सकता है ॥ १५ ॥

“श्रीसिधर्मोत्थामी बन्धुस्वामीसं कच्छते हैं” कि हे सिध्व ! भ्रमण भगवान् श्रीमहावीरस्वामीके

मुल्लाराविन्दसे मैंने जैसा अर्थ इस अध्ययनका सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है। अपनी, बुद्धिसुग्रीभी नहीं कहा।”

इय खुशुयारकहा तइयमज्झयण ।

इति ‘शुल्लकाचारकथा’ तृतीयमध्यायनम् ।

इति भीक्षुरवैकालिष्ठसूत्रके शुल्लकाचारकथा नामक शृतीयाध्ययनकी

“आत्मज्ञानप्रकाशिका” नामकी हिन्दी भाषाटीका समाप्त हुई ।

छज्जीविकीया चउरथमध्मयणं ।

षड्जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन ।

उत्थानिका—गत अध्ययनमें साधुका संक्षेपसे जो आचार कहा गया है, उसका सवध मुस्ततया छह कायके जीवोंसे है । उनके प्रति दयारूप प्रवृत्ति-निवृत्ति करना ही चारित्र है । इसलिये प्रसङ्गोपात्त उन्हीं छह कायके जीवोंका वर्णन सूत्रकार इस अध्ययनमें करते हैं, —

सुअ मे आउस । तेण भगवया एवमक्खाय, इह खलु छज्जीवणिया नामज्झयणा समणेण भगवया महावीरेणा कासत्तेणा पवेइया सुअक्खाया सुपन्नता, सेय मे आहिज्जिउ अज्झयणा धम्मपणत्ती ॥ १ सूत्र ॥

अत मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाक्यात, इह खलु षड्जीवीनका नामाध्ययन

ग्रमयेन भगवन्तः महावीरिणः काश्यपः प्रवेदिता, स्वास्थ्याता, सुप्रज्ञता, भयो मेऽध्येतुमध्ययन
धर्मप्रज्ञात ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—(आउस') हे आयुष्मन्-शिष्य ! (मे) मैंने (सुअ) सुना है, (तेण)
उस (भगवया) भगवान्ने (णव) इस प्रकार (अक्स्वाय) कहा है—(इह) इस विनशासनमें
(स्वतु निश्चयसे (छर्ज्जिवाणिया) पट्कायेंक जीवोंका कथन करनेवाला (नाम) नामक
(अउस्यण) अध्ययन (समणेण) श्रावण तपस्वी (कासवेण) काश्यप गोत्रीने (भगवया)
भगवान् (महावीरेण) महावीरने (पवेइया) अलौकिक प्रकारसे जानकर (सुअक्स्वाया)
भली प्रकारसे कथन किया (सुपभत्ता) भली प्रकारसे प्रज्ञप्त किया (आदिस्सिउ) अध्ययन
करना (म) मुझ (सेय) योग्य है (धम्मपणणी) जिसमें धर्मकी प्ररूपणा है ॥ १ ॥

मूलार्थः—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उस भगवान्ने इस प्रकार कथन किया है—इस
नेतनतमें निश्चय ही पट्नीवनि कायका नामवाला अध्ययन जो श्रावण भगवान्, महावीर काश्यप
गोत्रीने प्रवेदित किया—भली प्रकारसे प्रतिपादन किया—भली प्रकारसे प्रज्ञप्त किया, मुझे उस
अध्ययनका अध्ययन करना योग्य है, क्योंकि वह धर्मप्रज्ञासिरूप है—उसमें धर्मकी प्ररूपणा
की गई है ॥ १ ॥

भाषण—उक्त आरण्यनके विषयको समस्त भगवान् भीमाहीरस्वामीने स्वयं जाना है। पादमें देवों एवं मनुष्यादि की परिपक्वमें उसका वर्णन किया है। इतना ही नहीं, किन्तु उस विषयका उन्होंने स्वयं आखरस भी मले प्रकार किया है। प्रत्येक व्यक्तिको इस आरण्यनका पाठ करना चाहिये। क्योंकि इसमें सर्वविरतिरूप चारित्र्य अर्थात् महाप्रतापिके पालनेकी विधि युक्तिपूर्वक वर्णन की गई है।

यहां यह श्रुति उत्पन्न हो सकती है कि—अब भीमगवान्ने जीवोंके रहनेके पदस्थान वर्णन किये हैं जिससे कि इस आरण्यनका नाम भी 'वह्नीजीवनिकाय आरण्यन' एवमा गया है तो पहले यह तो सिद्ध होना चाहिये कि—जीव को सत्ता ही है या नहीं? इसका समाधान यह है कि—जीव विद्यमान होनेपर ही चारित्र्यधर्मका प्रतिगन्धन किया जा सकता है। क्योंकि जब जीव ही न होगा तब फिर चारित्र्यधर्मकी प्रतिगन्धना किसलिये की जाती? अतएव आत्मा है, और वह अनेक प्रमाणांसे सिद्ध है।

वीर्य और उपयोग, आत्माके आत्ममृत ससख वर्णन किये गये हैं। ये लक्षण आत्मब्रह्मके व्यतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं पाये आते। मृतादि शरीरोंके सर्व अवयव विद्यमान होने पर भी उक्त ससखों न न होनेसे ही उन्हें मृतक शरीर कहा जाता है। अनुमानसे अनुमेय—पदार्थों की सिद्धि की जाती है। सो अब यह बिचार किया जाता है कि—'मेरा सिर मुक्त रहा है।' इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि—अब प्रत्यय करनेवाला कोई अन्य पदार्थ अवश्य है और उससे सम्बन्ध करनेवाला शरीर पदार्थ अप्रत्यक्ष है। इससे जीवकी सत्ता शरीरसे पृथक् सिद्ध होती है।

तथा उपमानस भी जीव सत्ता स्व अनुभवसे स्वतः सिद्ध है। क्योंकि-अब कोई अपने अन्तःकरणमें इस प्रकारके भाव उत्पन्न करता है कि - “मेरा आत्मा है ही नहीं” तो इस कथनसे यह मली भांति भिन्न हो जाता है कि—यह चैतन्य सदा किसकी है। क्योंकि खेतन संवाधाला ही जीव पदार्थ कहा जाता है। आसथाक्यरूप जो आगम हैं, व तो जीवसत्ता स्वीकार करते ही हैं, इसलिये आत्म द्रव्य सद् रूप है।

तथा आत्माक सत् मानने पर पाचों इन्द्रियोंके पाचों विषयोंका प्राज्ञ और ग्राहक भाव माना जा सकता है। जब आत्माकी ही मालि कर दी जायगी तब प्राज्ञ और ग्राहक भाव का भी अभाव मानना पड़ेगा। अतएव आत्मा है और वह अतीन्द्रिय होनेसे आगम प्रमाणसे भी मानना पड़ेगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अस्तित्व माननेसे ही आत्मिक माना जाता है। वह आत्मद्रव्य पट्टकायमें विद्यमान है।

तथा जब इस प्रकारकी गूढ़ा वस्तु की जाय कि—असख्यात परिमाणवाले लोकमें अनन्त आत्मा किस प्रकार समाये हुए हैं? तो इसका उत्तर यह है कि, आत्मा द्रव्य अक्षयी-सूक्ष्म है, जिस प्रकार एक क्षीपक की प्रथममें सहस्र क्षीपकों का प्रकाश समा जाता है ठीक उसी प्रकार इस लोकमें अनन्त जीव द्रव्य समाये हुए हैं। तथा जिस प्रकार किसी एक व्यक्तिके हृदयमें बीस पत्तोंस भागए उठर सफती हैं, ठीक उसी प्रकार असख्यात लोकमें अनन्त आत्माए समाई हुई हैं। और इसीलिये एक शरीरमें भी अमन्त आत्माए विद्यमान होकर रहती हैं।

भर्मसे भगवान् श्रीमहावीरस्वामीने उस आत्म ब्रह्मको अनावि अनन्त प्रतिपादन किया है। यह आत्मब्रह्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र द्वारा कर्मोंसे विमुक्त हो सकता है इन्हीं तीन बातोंपर उसका निर्वाणपथ निर्भर है। इस अध्ययनमें इसी यात्राको स्वरूपसे प्रतिपादन किया गया है।

सूत्रमें 'भते' !—'भगवान्' शब्द भी है। संस्कृतमें 'भग' शब्द बहु अर्थोंमें व्यवहृत होता है। उन अर्थोंके धारण करनेसे ही श्रीमहावीरस्वामी 'भगवान्' कहलाते हैं। 'भग' शब्दके कुछ अर्थ ये हैं—
'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशस भिया। धर्मस्याथ प्रपन्नस्य, पण्णा भग इतीरणा ॥ १ ॥'

अर्थात् सपूर्व ऐश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म और द्रव्यका नाम 'भग' है।

सूत्रकतानि मूलमें जो 'सुअकथा'—'स्वाक्यात' एवं रक्षता है, उसका तात्पर्य यह है कि—
उन्हींने उक्त प्रकारको स्वयं केवलज्ञानद्वारा जानकर ही जनताके भागे प्रतिपादन किया है, न कि किसीसे सुनकर।

सूत्रके "इह" शब्दसे इस लोकमें वा प्रवचनमें इस विषयका अस्तित्व सिद्ध किया गया है।

"अनु" शब्दसे इस बातको सिद्ध किया है कि आन्तरिकतया प्रवचनमें भी इस विषयका कहीं २ पर अस्तित्व पाया जाता है।

सूत्रमें जो 'सुभ्रं म'—'भ्रतं मया' पाठ रक्खा है, उससे एकान्तसुखिकावाक्य का निषेध किया गया है। क्योंकि एकान्तसुखिकावाक्यमें संपूर्ण विषयको एक आत्मा सुन ही नहीं सकता।

सूत्रमें 'मे'—'मगा' जो आत्म निर्देश पद दिया गया है, इसका यह तात्पर्य है कि—मैंने स्वयं सुना है, परम्परासे नहीं।

'आवस !'—'आयुष्मन् ! पक्का इसलिये निर्देश किया गया है कि आयुष्कर्मके होनेपरही भूत ज्ञानकी सार्यंकता है, अन्यथा नहीं।

'आठम !'—'आयुष्मन् !' शब्दसे यह सिद्ध होता है कि गुणवान् शिष्यको ही आगमका रहस्य पतलाना चाहिये। अयोग्य शिष्यको नहीं। क्योंकि यदि अपरिपक्व—कच्चे घड़ेमें जल रक्खा जाय, वो जलद्रव्य या घनद्रव्य, दोनोंकी ही ज्ञानि होती है। ठीक उसी प्रकार अयोग्य शिष्यको सूत्रवान करनेसे भुतका उपहास और उसकी आत्माका अघ-पतन हो जानेसे अत्यन्त हानि होनेकी संभावना की जा सकती है।

यदि 'आउस तेश' को एक पद मानकर श्रीभगवान् का विशेषण माना जाय, तब उक्त सूत्रकी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि—'आयुष्मता भगवता चिरजीयेनेत्यर्थः' अर्थात् आयुष्य वाले धीमगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। इस कथनसे अपौरुषेय वाक्यका निषेध हो जाता है। क्योंकि आयुग् वाला वेदधारी होता है। और वही मायण कर सकता है। धर्मोंके स्थान शरीरक होनेपर ही सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिये अकाय परमात्मा सिद्ध भगवान् भाष्य

नहीं कर सकते । तथै आसवाप्य पीरयेय ही होता है । यह शास्त्र आसथाक्य है । अतः पुरुषरुत है ।

यदि 'आउसतेयं' के स्थानपर 'आवसतेयं'—'आवसता' पाठ मान लिया जाय, तब इसका यह अर्थ हो जाता है कि—“गुरुमूलमायसता” अर्थात् 'गुरुके पास रहते हुए' । इससे सिद्ध होता है कि गुरुके पास शिष्यको सर्वथ रहना चाहिये । गुरुके पास रहनेसे ही ज्ञानादिकी वृद्धि हो सकती है, गुरुकुलवासको छोड़कर नहीं ।

यदि 'आउसतेयं' के स्थानपर 'आमुसतेयं'—'आसुरता' पाठ पढ़ा जाय तो उसका अर्थ होता है—'आसुरता भगवत्पावारविन्मयुगलमुसमाङ्गेन' इससे गुरुकी विनय सिद्ध होती है । जो ध्येय कि मक्तिपूर्वक गुरुके चरकमल्लोका स्पर्श करते हैं, वे ही मोक्षमार्ग वा ज्ञानादिके सर्वथा आराधक बनते हैं । विनयधर्म सब कार्योंका साधक माना गया है ।

अथ ए तपस्वी मगवान् भीमहावीरस्वामीने ही उक्त विषयका प्रकाश किया है और अपना वीर पद साधक किया है । जैसे कि—

“ विवारयति यत्कर्म तपसा च विराजते । तपोवीर्येण युक्तश्च, तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥ १ ॥ ”

अर्थात् कर्मोंके विचारण करनेसे, तप सहित विराजमान होनेसे और तप तथा वीर्ययुक्त होनेसे भीमहावीरस्वामी वीर कहलाते हैं ।

सूत्रमें जो 'मेय मे अहिंजिय' पद है, वह न सिर्फ अध्ययन अर्थको कहता है, बल्कि इस अध्ययनका पढ़ना, सुनना, मनन करना अन्तःकरणमें माधना उत्पन्न करना आदि सभी अर्थको कहता है ।

सूत्रमें 'अजभय ए धम्मपराणत्ती' जो दोनों पद प्रथमान्त विये गये हैं, उनमेंसे 'धम्मपराणत्ती' में प्रथमा बहुवाचक है । इसका अर्थ यह होता है कि इसके अध्ययनसे धर्मकी प्राप्ति होती है—आत्माकी विशुद्धि होती है । इसलिये इस अध्ययनका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है + ॥ १ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार गुरुके कहे जानेपर शिष्यने प्रश्न किया कि वह अध्याय कौनसा है ?

कयरा खलु सा छज्जीवणिया नामजभयण समणेण भगवया
महावीरेण कासवेण पवेइया सुअक्खाया सुपराणात्ता सेय मे अहिज्जिउ
अजभयण धम्मपराणत्ती ॥ २ ॥

इति या च—“एवंप्रवृत्तिः, प्रज्ञपनं—उपपत्तिः, धर्मस्य प्रकृतिः धर्मप्रवृत्तिः । ततो धर्मपञ्चत्वेः कारणवत्त्वेतस्य विगृह्यणगतरम् । चेत्तस्यो विगृह्यणपदगण्य येय आत्मनोऽप्येवमिति ।—टीकाकारः ।

कृतसा क्षुद्रु सा पद्मजीवनीकाय नामाध्ययन अभयोन भगवता महावीरेण कारयेयन प्रवेदिता
स्वाख्याता सुप्रसता श्रेयो मे श्रवोत्तुमध्ययन धर्मप्रवृत्ति ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(कयरा) कौनसा (स्वद्रु) निश्चय (छात्रीवणिया) पद्म जीवनीकाय
(नाम) नामक (अज्जयण) अध्ययन है जो (समयेण) भ्रमण (भगवया) भगवान् (महा-
वीरेण) महावीरस्वामी (कासवेण) काश्यपगोत्रीने (पवेइया) ज्ञानसे जानकर (सुअक्खाया
मली प्रकारसे वर्णन किया (सुपणसा) मली प्रकारसे प्रज्ञप्त किया (मे) मुझे (अहिज्जिउ)
अध्ययन करना उस (अज्जयण) अध्ययनका (सेय) योग्य है। क्योंकि (धम्मपणणी)
वह धर्म प्रशस्तिरूप है ॥ २ ॥

मूलार्थ—पद्मजीवनीकाय नामका, वह कौनसा अध्ययन है जो भ्रमण भगवान् श्रीमहावीर
काश्यपने ज्ञानसे जानकर परिषद्में वर्णन किया है, जिसमें कि धर्मकी प्रशस्ति है, जिसका कि
अध्ययन करना मुझे योग्य है ॥ २ ॥

भाष्य—उक्त सूत्रमें गुरु-शिष्यके प्रसोक्तप्राप्त इस अध्ययनका प्रारम्भ किया गया है।
इसमें सन्देह नहीं कि जनताने परमात्माकी स्तुति करनेकेलिये अनेक मन्त्रादि कल्पित कर रखे

है। लेकिन मदाप्रतीको धारण करनेकेलिये एक भी विधानयुक्त शास्त्र जगताके सामने नहीं है। जगताका भी उद्यम लक्ष्य नहीं है। यह अभ्ययन उसी सर्वविरतिकरूप चारित्रिका—महाप्रतीका पर्यन्त करनेवाला है ॥ २ ॥

उत्थानिका—अब शिष्यके प्रश्नको सुनकर गुरु कहने लगे कि—

इमा खलु सा ऋजीवणिया नामज्मयण समणेण भगवया महावीरेण
कासवेण पवेइया सुअम्स्वाया सुपयणत्ता सेय मे अहिज्जिउ अज्मयण
धम्मपयणत्ती ॥ ३ ॥

इमा खलु सा पट्टजीवनिकाय नामाध्ययन श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्येपेन प्रवेदिता
स्वास्पाता सुप्रदाप्ता भेयो मे अघीतुमध्ययन धर्मप्रदाप्ति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(इमा) यह वक्ष्यमाण (खलु) निश्चयसे (सा) वह (छट्ठीवणिया)
पट्टजीवनिकाय (नामज्मयण) नामक अध्ययन (समणेण) श्रमण तपस्वी (भगवया)
भगवान् (महावीरेण) महावीरस्वामी (कासवेण) काश्यपगोत्रीने (पवेइया) स्वयं ज्ञानमे

ज्ञानकर (सुअच्छाया) वर्णन किया (सुपण्णासा) मली प्रकार बतलाया जिसका (अहि-ज्जिउ) अध्ययन करना (मे) मुझे (सिय) कल्याणकारी है और जो (अज्झयण) अध्ययन (घम्मपण्णयी) धर्मप्रशस्तिरूप है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—यह वक्ष्यमाण षड्विधनिकाय नामक अध्ययन भ्रमण भगवान् श्रीमहावीरस्वामी कास्ययोगीन्निं स्वयं ज्ञानसे ज्ञानकर जनताके सामने द्वादश प्रकारकी परिषदमें प्रकट किया, फिर मली प्रकारसे बतलाया । उस अध्ययनका अध्ययन करना मुझे कल्याणकारी है क्योंकि वह धर्मप्रशस्तिरूप है ॥ ३ ॥

भाष्य—उक्त गुरु शिष्योंके प्रश्नोत्तरसे यह बात मली भांति सिद्ध हो जाती है कि शिष्य अपनी ब्रह्मवृत्तिको छोड़कर विनयपूर्वक गुरुके निकट अपनी शङ्काओंको कहे और गुरुको भी उचित है कि वे विनीत शिष्यकी शङ्काओंका समाधान मली प्रकार कर दें । इतना ही नहीं, बल्कि गुरुको उचित है कि वे विनीत शिष्यको और सब प्रकारसे योग्य बनानेकेलिये सदैव लक्ष्य देते रहें ॥ ३ ॥

उत्पत्तानिका—गुरु फिर इस प्रकार कहने लगे कि—

त जहा—पुनर्विकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइ-

काइया तसकाइया । पुढावे चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता
 अन्नत्थ सत्थपरिणएण । आऊ चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता
 अन्नत्थ सत्थपरिणएण । तेऊ चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता
 अन्नत्थ सत्थपरिणएण । वाऊ चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता
 अन्नत्थ सत्थपरिणएण । वणस्सई चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा
 पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएण । त जहा-अग्गवीया मूलवीया
 पोखवीया खधवीया वीयरुहा समुच्छिमा तणलया वणस्सइकाइया सबीया
 चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएण ॥ ४ ॥

तथया पृथिवीकायिका अष्कायिका तेज कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिका त्रस
 कायिकाः पृथिवी चित्तमात्राख्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शास्त्र-
 परिणताया । अ'प चित्तमात्राख्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शास्त्रपरिणताया
 तेजः चित्तमात्राख्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शास्त्रपरिणताया । वायु चित्तमात्रा-

स्याता अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शस्त्रपरिणताया । वनस्पति चित्तमात्राख्याता
 अनेकजीवाः पृथक्सत्त्वाः अन्यत्र शस्त्रपरिणताया । तद्यथा-अग्रबीजा मूलबीजाः पर्वबीजाः
 स्कन्धबीजाः बीजस्था समूर्ध्वमागृण्यता वनस्पतिकारिका सभीजा चित्तमात्राख्याता
 अनेकजीवा पृथक्सत्त्वा अन्यत्र शस्त्रपरिणताया ॥ ४ ॥

अन्त्रयार्थः—(तज्जह) जैसे कि-(पुढविकाह्या) पृथ्वीकार्यके जीव (आऊकाह्या)
 अप्सुस्नयके जीव (तिऊकाह्या) तेवस्त्रायके जीव (वाऊकाह्या) वायुक्रायके जीव (वाणस्सह-
 काह्या) वज्रस्त्रविक्रयके जीव (तसकाह्या) त्रसकायके जीव । (पुढग्री, त्रिशस्त्रमन्त्रवाद्या)
 पृथिवी, सबिण कही गई है (अणेगजीवा) अनेक जीववाली है (पुढोसत्ता) पृथक् २ सत्त्व-
 वाली है (सत्थपरिणपण) शस्त्र परिणतके (अन्नत्थ) बिना (आऊ) अप्कार्यिक (चिरा-
 मतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणेगजीवा) अनेक जीव हैं
 (पुढोसत्ता) पृथक् सत्त्व हैं, (सत्थपरिणपण) शस्त्र परिणतको (अन्नत्थ) छोड़कर ।
 (तेऊ) तेन कारिक (चित्तमन्त्रमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणेग-
 जीवा) अनेक जीव हैं (पुढोसत्ता) पृथक् सत्त्व हैं, (सत्थपरिणपण) शस्त्र परिणतको

(अन्नतथ) छोड़कर (गऊ) वायुकायके जीव (चित्तमतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणुगर्जावा) अनेक जीव हैं किन्तु (पुढोसत्ता) पृथक् सत्त्व हैं, (सत्थपरिणण) सत्थ परिणतको (अन्नतथ) छोड़कर (वणस्सई) वनस्पतिकायके जीव (चित्तमतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणुगर्जावा) अनेक जीव हैं किन्तु पृथक् २ सत्त्व हैं, (सत्थपरिणण) सत्थपरिणत को (अन्नतथ) छोड़कर (त जहा) जैसे कि—(अगर्गीया) अग्न भागपर बीज (मूलर्गीया) मूल भागमें बीज (पौरर्गीया) पूर्वमें बीज (म्वर्गीया) म्वर्गमें बीज (धीयकहा) बीज बोनेसे बीज उत्पन्न होते हैं (समुत्तिमा) सम्पुच्छिम—अपने आप होनेवाले (तण) तृण (लया) ल्लादि (वणस्सईकाइया) वनस्पतिकायिक हैं (सर्गीया) बीजके साथ (चित्तमतमक्खाया) चेतना लक्षणवाले कथन किये गए हैं (अणुगर्जावा) अनेक जीव हैं (पुढोसत्ता) किन्तु पृथक् २ सत्त्व हैं (सत्थपरिणण) सत्थ परिणतको (अन्नतथ) छोड़कर ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जैसे कि—पृथिवीकायिक १, अप्कायिक २, तेज कायिक ३, वायुकायिक ४, वनस्पतिकायिक ५, और त्रसकायिक ६ ।

पृथिवीकायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दलपरीणतको छोड़कर ।

अपकायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दलपरीणतको छोड़कर ।

तेज-कायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दलपरीणतको छोड़कर ।

वायुकायिक जीव चेतनावाले कबन किये गये हैं, अनेक जीव पृथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं, दलपरीणतको छोड़कर ।

वनस्पतिकायिक जीव चेतनावाले कहे गये हैं, अनेक जीव प्रथक् २ रूपसे उसमें आश्रित हैं, दलपरीणतको छोड़कर । जैसे कि—अमबीज १, मूलबीज २, पर्व बीज ३, स्कन्ध बीज ४, बीज रुह ५, सम्पूर्णम ६, गुण ७, कृता ८ । वनस्पतिभार्यामिक जीव बीजके साथ वनस्पति चेतनावाली कबन की गई हैं, अनेक जीव प्रथक् रूपसे उसमें आश्रित हैं दलपरीणतको छोड़कर ।

‘भाष्य’—सूत्रमें ‘चिन्तमत्तमसाया’—शुद्धकी सरलताकाया ‘चिन्तमात्राख्याता’ की गई है। यदापर ‘मात्र’ शुद्धके रखनेका सूत्रकारका अभिप्राय, पाश्यों साधारणमें चेतना अल्प मात्रामें प्रतिलानेका है। क्योंकि ‘मात्र’ शुद्ध अल्पवाचक है। तथा स्र टीकाकार—

“अत्र मात्रशुद्धः श्लोकयाची । यथा—सर्पपत्रिभागमात्रमिति । ततश्च चिन्तमात्रा-
श्लोकचिरोत्पर्य ।” अर्थात् यहाँपर ‘मात्र’ शुद्ध श्लोक—अल्पका वाचक है। अतः कि ‘सर्पसौका
विहारं हिस्सामात्र’ यहाँपर ‘मात्र’ शुद्ध अल्पवाचक है। इसलिये ‘चिन्तमात्र’का अर्थ ‘अल्प-
चेतनावाले’ है। मोहनीयकर्मके प्रबलत्वसे एकेन्द्रिय जीव अत्यन्त अल्पः चेतनावाले होते हैं।
उससे कुछ अधिक विकसितचेतनक द्वीन्द्रिय जीव होते हैं। इसी तरह अगाड़ी भी उच्छरोत्तर
जीवों को विकसितचेतनक समझना चाहिये।

यद्यपि यह श्रुति उत्पन्न होती है कि सूत्रमें पट्कायके जीवोंमेंसे सबसे पहिले पृथ्वीकायका
घर्णन क्यों किया ? तथा उसके बादमें अकाय आधिक घर्णन क्यों किया ? इसका समाधान यह
है कि पृथ्वी सर्व भूतोंका आधार और सबसे अधिक है। इसलिये सबसे पहले पृथ्वीकाय
घर्णन है।

पृथ्वीपर आधायकपसे ठहरा हुआ और उससे कम जल है। इसलिये उसके बाद अपकाय
का घर्णन है।

असका प्रतिपक्षी तेजा—अग्नि है। इसलिये उसके बाद तेजस्कायका वर्णन है।

तेजस्कायके जीवनका साधनमूल वायु है। वायु, अग्निका सब्जा मागा जाता है। क्योंकि वायुकी वज्रइसे अग्नि वृद्धिगंत और प्रव्यक्ति होती है। इसलिये उसके बाद वायुकायका वर्णन है।

वायुके कारखसे प्रकम्पित होनेवाली वनस्पति है, वायुका प्रबल प्रभाव वनस्पतिपर ही होता है। इसलिये उसके बाद वनस्पतिकायका वर्णन है।

वनस्पतिकायका ग्राहक वसकाय है। इसलिये उसके बाद वसकायका वर्णन है।

काठिन्य लक्ष्यवाली पृथिवी है। प्रवीणमूल लक्ष्यवाला अन्न है। उष्ण लक्ष्यवाली अग्नि है। वसन लक्ष्यवाली वायु है। लताविकृप वनस्पति है। वसनशील अन्न हैं।

‘अण्येयजीवा’ शब्दका अर्थ है कि ये काय, जीवोंका समूहरूप हैं।

“पुढोसता” — ‘पृथक्सत्वा’ का अर्थ है कि ये जीव पृथक्सत्वे सिद्ध होतीर धारण करनेवाले

† ‘पृथक्’ मूल लक्ष्य—वालागो यत्सो तां पुढक्षुस्रय । अणुग्राहकण्येयमाशक्तमहन्ता अरमाक्षिण्य लक्ष्य-

है। जैसे कि एक तिल पाण्डूमी में जो अनेक तिल होते हैं, वे परस्पर में मिला होते हैं। उसी तरह एक सर्वप्रमाण मिट्टी में अस्वरूपात जीव पृथक् २ शरीर धारण करनेवाले होते हैं।

यहांपर यह श्रद्धा उत्पन्न होती है कि पृथ्वी अब जीवों का पिण्डरूप ही है, तब संयम किया किस तरह पासन की जा सकती है। क्योंकि सर्व क्रियाएं पृथ्वीपर ही तो की जाती हैं। इसका समाधान यह है कि स्वयं सूत्रफलेति इसीलिये 'शस्त्रपरिष्कृत' शब्द रखना है। जो काय शस्त्रों के द्वारा परिष्कृत-विकारित हो जायगी, वह अचिन्त-जीवरहित हो जायगी। द्रव्यशस्त्र तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है। जैसे कि—

१ किञ्चित्स्यकायशस्त्र—काली मिट्टी का संयोग यदि नीलादि मिट्टी से हो जाय तो वे दोनों मिट्टिया परस्पर मर्दन करनेसे अचिन्त हो जाती हैं। यह उदाहरण मिट्टी के वर्ण गुणों की अपेक्षासे है। ठीक इसी प्रकार गंध, रस और स्पर्श के भेदों की अपेक्षासे भी शस्त्र की योजना कर लेनी चाहिये।

२ किञ्चिरपरकायशस्त्र—मिट्टी को यदि अप्काय, तेजस्काय आदिका भी स्पर्श हो जाय तो फिर वह भी अचिन्त हो जाती है। और इस तरहसे अधिकृत हुए कायों को परकायद्वारा अचिन्त हुआ कहा जाता है।

३. किञ्चित् तत्पुत्रस्य शस्त्र—कमी—कमी उपरोक्त दोनों स्वकाय और परकायके शस्त्रसे पृथिवी अचिन्त हो जाती है। और इसे तत्पुत्रस्य शस्त्राया अचिन्त हुआ कहा जाता है। इस प्रकार अनेक शस्त्रोंकी योजना कर लेनी चाहिये। कारण कि परस्पर गन्ध, रस और स्पर्शादिब्याप अनेक प्रकारके स्पर्श स्पष्टित होनेसे पृथिवीकायके जीव ज्युत हो जाते हैं। फिर यत्नपूर्वक समयमक्रियाएं उस अचिन्त पृथिवीपर मले प्रकारसे पाहल की जा सकती हैं। और अहिंसादि व्रत भी सुखपूर्वक पालन किये जा सकते हैं।

क्षिप्त प्रकार पृथिवीकायका वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार अपूर्वाकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और धनस्पतिकायिक जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये *।

* कुछ विद्वानोंने इनको अनुमानसे सचेतन सिद्ध किया है। यथा—सालक वृक्ष, भूमिवातस्य मानविकसंभवद्वय, द्रुतत्वं। सारमकोर्मुनि, व्याहारेण छद्मरुकेपात, नावकत्वं। तासकः पवनः, क्षपरयोरितित्तिर्जनितमिति निर्मानमाद्, गोश्व। सचेतनासारकः सर्वस्य गहरबो मर्याद्, गर्भकः। अर्थात्—जाना सचेतन है, क्योंकि वह भूमिसे स्वयमेव पैदा होता है; मेंढककी भांति। अग्नि सचेतन है, क्योंकि वह आहार करनेसे बढ़ती है, बाहककी भांति। वायु सचेतन है, क्योंकि वह बिना किसी दूसरेकी प्रेरणासे चिञ्चित विद्यमान गमन करती है, गौकी भांति। वृक्ष सचेतन है, क्योंकि उनकी संपूर्ण भास उतार देनेसे वे मर जाते हैं गन्धकी भांति।

वनस्पतिकायमें अन्य पाँचों कार्योंकी अपेक्षा कुछ विशेष वक्तव्य है। इसलिये सूत्रकारने उसका दुबारा विशेष धर्णेन भी किया है। जैसे कि—कोरएटकादि वृक्षोंके अप्रमाणमें बीज होता है, उत्पन्न कदाधिके मूलमें बीज होता है, इष्टु आधिके पर्वमें बीज होता है, शूलकी आधिके स्कन्धमें बीज होता है, शाली आधिके बीजके बनेसे बीज उत्पन्न होते हैं। वर्षाधिके दो जानेसे बीजके अभाव होनेपर भी वृक्षादि सम्मुखिम्न उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि-वृक्षमृमिपर भी वर्षाके कारण वृक्षादि उत्पन्न होता हुआ वृक्षिगोचर होता है। इस प्रकार वनस्पतिके प्रहण करनेसे सूक्ष्म पादरात्रि अशेष वनस्पतिका प्रहण किया गया है। यह उपर्युक्त सब प्रकारकी वनस्पतिकाय सन्निष्ठ धर्णेन की गई है। यद्यपि यह वनस्पति, एक जीवसे लेकर संब्यात, असंब्यात वा अनन्त जीवोंकी राशि है। किंतु स्वकाय वा परकाय तथा दोनों कार्योंके प्रतिकूल स्वार्थ होनेसे यह अविच्छ हो जाती है।

यदि यहाँ यह शङ्का की जाय कि—सूत्रकारको अथ वनस्पतिकायका पूर्ण विवरण करना था तो फिर साधारण वनस्पतिकायका धर्णेन क्यों नहीं किया, सूत्रमें “अयेगजीवा पुढोसत्ता” जो पद दिया है, उससे साधारण वनस्पतिकायका प्रहण नहीं होता? इसका समाधान यह है कि यह पाठ सामान्यरूपसे धर्णेन किया है। यदि सामान्यरूपसे एक पाठको धर्णेन किया हुआ न माना

जाय तो सूखम, पावट, पर्याप्त और अयर्थात्तावि भेदोंका वर्णन न होनेसे यह पाठ अपूर्ण मानना पड़ेगा। अथवा देसा मानना चाहिये कि अधियोय नामके नियमानुसार इन सूत्रोंकी रचना की गई है। अधियोय नामके ग्रहणसे विशेष नामका ग्रहण भी किया जाता है। इसलिये सामान्य रूपसे यदों उसका भी ग्रहण किया हुआ समझना चाहिये ॥ ४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार क्रमागत प्रसकायका वर्णन करते हैं,—

से जे पुण इमे अयोगे बहवे तसा पाणा, त जहा—अडया पोयया
जराउया रसया ससेइमा समुच्चिमा उब्भिया उववाइया। जेसिं केसिचि
पाणाणं अभिक्कत पडिक्कत सकुच्चिय पसारिय ह्य भत तसिय पलाइय
आगइगइविन्नाया, जे य कीडपयगा जाय कुथुपिपीलिया सव्वे बेइदिया
सव्वे तेइदिया सव्वे चउरिंदिया सव्वे पचिंदिया सव्वे तिरिक्खजोगिया
सव्वे नेरइया सव्वे मणुया सव्वे देवा सव्वे पाणा परमाहम्मिया। एत्तो
खलु ब्हो जीवनिक्काओ तसकाउत्ति पबुब्बइ ॥ ५ ॥

अथ ये पुनरमी अनेक बहव त्रयाः प्राणिनः, तद्यथा-अण्डजाः पोतजाः जरायुजा रसजा सस्येदजा समूच्छनजा उद्भिजना औपपत्तिका, येषां केपाश्चित् प्राणिनां अमिक्रान्त प्रतिक्रान्त समुचित प्रसारित स्त आन्त तस्त पलायित आगतिगतिवन्ताः, ये च कीटपतगा ये च कुयुपिपीलिका सर्वे द्वीन्द्रिया सर्वे त्रीन्द्रिया सर्वे चतुरिन्द्रिया सर्वे पञ्चन्द्रिया सर्वे तिर्यग्योनय सर्वे नारका सर्वे मनुजा सर्वे देवाः सर्वे प्राण्येन परमधर्मी । एषः सलु पष्ठो जीवनिर्कायः त्रसक्राय इति प्रोच्यते ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(से) अथ (जे) जो (इमे) यह-वक्ष्यमाण (असा पाणा) त्रस प्राणी हूँ वे (पुण) फिर (अगेगे) अनेक तथा (बहवे) बहुत हैं, (त जहा-) जैसे कि-(अडया) अडसे उत्पन्न होनेवाले (पोंयया) पोतसे उत्पन्न होनेवाले (जराउया) जरायुसे उत्पन्न होनेवाले (रसया) रससे उत्पन्न होनेवाले (ससइमा) सस्येदसे उत्पन्न होनेवाले (समु-च्छिउमा) मी पुरुषके सयोग बिना उत्पन्न होनेवाले (उन्मिया) मृमिको भेदकर उत्पन्न होनेवाले (उववाइया) 'उपपादशैय्या' से पैदा होनेवाले, (जेसि केसिच) कोई-कोई (पाणाण) प्राणी (अभि न्त) सन्मुख आने (पडिक्ता) पीछे हट जाने (सकुचिय) झरीरके सको-

पने (पसरिय) पसार देने (रुय) शब्द करने (मत) प्रमण करने (तसिय) दु खसे उद्वेग प्राप्त करने (पलाइय) भागने (आगइगइ) भागे जानेको (विन्नाया) जाननेवाले हैं, (य) पुन (जे) जो (कीइ) कीट (पयगा) पतंगिया (य) और (जा) जो (कुथुपिपीलिया) कुपु और पिपीलिका (सब्बे) सर्व (बइविया) दो इन्द्रिय जीव (सब्बे) सर्व (तिइविया) तीन इन्द्रिय जीव (सब्बे) सर्व (चउरिंरिविया) चार इन्द्रिय जीव (सब्बे) सर्व (पचिविया) पांच इन्द्रिय जीव (सब्बे) सर्व (तिरियखजोणिया) तिर्यक् (सब्बे) सर्व (नेरइया) नारक जीव (सब्बे) सर्व (मणुया) मनुष्य (सब्बे) सर्व (देवा) देव (सब्बे) सर्व (पाणा) प्राणी (परमाइन्मिया) परम सुखके चाहनेवाले हैं (एसो) यह (खल्लु) निम्न (छट्टो) छठवां (जीवनिकाओ) जीवोंका समूह (तसकाउ) 'प्रसकाय' (सि) इस प्रकार (पवुच्चए) कहा जाता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—इनके [स्वावरणायके] अतिरिक्त अनेक प्रकारके बहुतसे ग्रस प्राणी हैं । जैसे कि—अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्त्वज, सम्पृच्छिम, उद्भिदा, औषपातिक । इनमेंसे कोई-कोई प्राणी सन्मुख आता है, कोई-कोई प्रतिकान्त होता है, कोई-कोई संकुचित होता है, कोई-कोई पसर जाता है, कोई-कोई शब्द करता है, कोई-कोई प्रमण करता है कोई-कोई भास पाता है

कोई-कोई भागता है, कोई-कौने जानेक ज्ञानको जानने वाले हैं, जो कीट पतंग, और जो कुत्ता, पिपीलीका, सब द्वीन्द्रिय, सब त्रीन्द्रिय, सब चतुरिन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब तिर्यक्ष, सब नारकीय, सब गनुष्य, और सब देव हैं, ये सब प्राणी परम सुखके चाहनेवाले हैं। तो यह छठा जीवोंको समूह 'ब्रह्मकाय' नामसे कहा जाता है ॥ ५ ॥

भाष्य—मागधी भाषाके व्याकरणानुसार यहापर 'अय' शब्दको 'से' आवेश हो गया है। यद्यपि 'अय' शब्दके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी वह 'अनन्तर' अर्थमें अधिक प्रसिद्ध है। यहापर भी वही अर्थमें आया हुआ है। अर्थात् सूत्रकार कहते हैं कि ब्राह्मणकायके अनन्तर अय ब्रह्मकायका वर्णन करते हैं।

ब्रह्मकायके जीव उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारके होते हैं। जैसे कि—

१—अणुसे पैदा होनेवाले जीव 'अणुज' कहालाते हैं, जैसे—पक्षी, मछली आदि।

२—गर्मसे पोट-गुथली सहित पैदा होनेवाले जीव 'पोतज' कहालाते हैं। जैसे मनुष्य आदि।

३—गर्मने जरायु सहित निकलनेवाले जीव 'जरायुज' कहालाते हैं। जैसे—गौ, भैंस, मृग

आदि । ये जीव जब गर्भसे बाहिर आते हैं, तब इनके शरीरके ऊपर मांके पेटमेंसे एक भिल्ली आती है, उसीको 'ग्रन्थि' कहते हैं । ये जीव उसमेंसे निकलत ही खेलने-कूदने, वीरने-धूपने लगते हैं ।

४—दूध, दही, मछा, घी, आदि तरह पदार्थ 'रस' कहलाते हैं । उनके विरुद्ध होजानेपर इनमें जो जीव पड़ आते हैं, वे 'रसज' कहलाते हैं ।

५—एसीने-वेहमलके निमित्तसे पैदा होनेवाले जीव 'सस्येयज' कहलाते हैं । जैसे—जू, बटमल आदि ।

६—शीत, उष्ण आदिके निमित्त मिलनेपर इधर-उधरके—आस-पासके परमाणुओंसे जो जीव पैदा हो आते हैं, वे 'संमूर्द्धिम' कहलाते हैं । जैसे—शूलम विपीलिका, पतङ्ग आदि ।

७—मृमिको फलझर जो जीव पैदा होते हैं, वे 'उन्निज' कहलाते हैं । जैसे—वनस्पति ।

८—इपपाव शैथ्यासे उत्पन्न होनेवाले जीव 'औपयासिक' कहलाते हैं । जैसे—देव और नारकी ।

यदि यहाँपर यह शङ्का की जाय कि यह तो असंकायके जीवोंके उनके उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा से भेद है । वास्तवमें उनका सामान्य लक्षण—स्वरूप क्या है ? तो उसके उत्तरमें 'सृजकारणे 'अग्नि कृत' इत्यादि पाठ पढ़ा है । अर्थात् उनमेंसे किसी जीवकी आबत समुदाय आनेकी है तो किसी

जीवकी आवृत्त पीछे दृढ़ आनेकी है। किसी जीवकी आवृत्त अपने शरीरको सकोच लेनेकी है तो किसी जीवकी आवृत्त अपने शरीरको पसार देनेकी— फैला देनेकी है। कोई जीव शय्य करता है तो कोई जीव भयभीत होकर इधर-उधर चक्कर लगाता है। कोई जीव दुःखसे ब्रांस पाता रहता है तो कोई जीव दुःखको देखकर भाग जाता है। तथा कितने ही जीव गमनागमनका ज्ञान भले प्रकार रखते हैं।

यदि यद्वापर यह श्रद्धा की जाय कि सूत्रमें जय 'अभिषक्त-पंडितकृत'—'अभिक्रान्त-प्रति क्रान्त' पद दे दिये गये हैं तब फिर 'अगदगद'—'आगतिगति' देनेकी क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि जैसे घोड़े हैं, वे मूलकर कहीं चले गये हों तो लौटकर अपने घर पर वापिस भी आजाते हैं। तथा यदि उन्हें पीछे हटाया जाय या अगड़ी चलाया जाय तो वे यह भी जानते हैं कि हमें पीछे हटाया जा रहा है या अगड़ी बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तब जीवोंमें जो 'ओष' सदा होती है, उससे वे घूँपसे अरुचि होनेपर छायामें और छायासे अरुचि होनेपर घूँपमें चले जाते हैं। इस तरहपर तब जीवोंका विशिष्ट विज्ञान बतलानेकेलिये 'अगदगदविधाय' पद सूत्रकारने दिया है।

यहां यदि यह श्रद्धा की जाय कि सूत्रकारको अगदी अथ द्विस्त्रिय, त्रीस्त्रिय आदि जीव

प्राण करने ही थे तो फिर उससे पहिले 'कीटपयंगा' और 'कुण्डुपिपीलिया'—'कीटपतङ्गाः,' और 'कुण्डुपिपीलिकाः' क्यों दिये ! इसका समाधान यह है कि सूत्रकी गति विचित्र होती है—यह क्रमसे अतन्त्र मी रहती है ।

सूत्रमें जो 'परमाहम्मिमा' पद दिया गया है, उसका अर्थ है "परमधर्माणि—परमसुखामि तापिण इत्यर्थः' अर्थात् 'उत्कृष्ट सुखके अभिलाषी' । यहापर 'परमा' में मकारको वीर्य "आत्सन्दृ स्वादौ" सूत्रसे हुआ है ॥ ५ ॥

उत्थानिका—उमरके सूत्रमें कहा गया है कि पाचों ही स्थावर और छोटे त्रस, ये सब प्राणी अपने अपने सुखोंके इच्छुक हैं । कोई भी प्राणी दुःखकी मात्राको नहीं चाहता । अत एव सब प्राणी रसके योग्य हैं । इसलिये किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनी चाहिये । सो अब सूत्रकार इसी विषयमें कहते हैं—

इच्छेसि छग्रह जीवनिकायाण नेव सय दड समारभिज्जा, नेवत्तेहिं दड समारंभाविज्जा, दड समारभतेऽवि अत्ते न समणुजाणामि, जाव-ज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण, धायाए, कापण न करोमि, न कारवेमि,

करतपि अन्न न समणुजाणामि, तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि,
गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि ॥ ६ ॥

पठेपु पदसु जीर्वाङ्कथायपु नत्र स्वय दण्ड समारमेत्, नैवान्यै दण्ड समारम्भयेत्, समार-
म्भमाणानप्यन्यान् न समनुजानीयात्, यावज्जीव त्रिविध त्रिविधेन-मनसा, वाचा कथेन, न करोमि,
न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्य न समनुजानामि, तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि,
आत्मान व्युत्तुजामि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(इद्येसिं) इन (छण्ट) पट् (जीवनिक्कायण) जीवाकी कायके
विषयगे (वड्ड) हिसारूप वण्डको (सय) आप-अण्डुद (नेव समारमिज्जा,) समारम्भ
न फरे, (अन्नेहिं) जीरासे (वड्ड) हिसारूप वण्ड (नेव समारभाविज्जा,) समारम्भ न करावे,
(दड्ड) हिसारूप दण्डको (समारभतेऽवि) समारम्भ करते हुए (अन्ने) अन्य जीवोंको
(न समणुजाणामि) भला नहीं समझूंगा—भला न समझे, (जावज्जीवाए) जबतक मेरा जीव
इत शरीरमें है, तबतक (त्तिविह) त्रिविध-वृत्त, कारित और अनुमेवनाये, (त्तिविहेण) तीन

प्रहण करने ही थे तो फिर उससे पहिले 'कीटपर्यया' और 'कुपु पिपीलिया'—'कीटपतङ्गा', 'मौ-
कुपुपिपीलिका' क्यों किये ! इसका समाधान यह है कि सूत्रकी गति विविध होती है—यह क्रमसे
अल्प्य मी रहती है ।

। सूत्रमें जो 'परमाहमिमा' पद दिया गया है, उसका अर्थ है "परमधर्माण"—परमसुखामि
लायिण इत्यर्थः' अर्थात् 'उलूट सुखके असिलार्थी' । यहाँपर 'परमा' में मकारको धीरे "आत्ववृ-
त्स्वादी" सूत्रसे हुआ है ॥ ५ ॥

उत्पथानिका—उमरके सूत्रमें कहा गया है कि पाँचों ही स्थावर और छोटे त्रस, ये सब
प्राणी अपने अपने सुत्रोंके इच्छुक हैं । कोई भी प्राणी दुःखकी मात्राको नहीं चाहता । अत एव
सब प्राणी रसके योग्य हैं । इसलिये किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनी चाहिये । सो अब
सूत्रकार इसी विषयमें कहते हैं—

इच्चैसि क्यह जीवनिकायाण नेव सय दढ समारभिज्जा, नेवभ्भेहिं
दढ समारंमाविज्जा, दढ समारभतेऽवि भ्भे न समणुजाणामि, जाव-
ज्जीवाण ति विह ति विहेण भयेण, वायाण, कापण न करोमि, न कारवेमि,

जीवोंकी हिंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना भी न करे। हिंसा मनसे, धृत्तनसे और कायसे कदापि न करे। इस प्रकार श्रीभगवान्की शिक्षा है। सो जय श्रीभगवान्की शिक्षाको शिष्यने अवश्य किया, तब उसने कहा कि-हे भगवन् ! मैं जीवन् धर्मन्त तोन करण और तीन योगसे हिंसादि बराह स्थय न करू और न औरोन कगऊ तथा जो हिंसादि कार्य करते हैं उनकी अनुमोदना भी नहीं करू । हे भगवन् ! मैं उक्त बराहसे प्रतिक्रमण करता हू आत्मसाक्षीसे उसकी निम्ना करता हू, गुरुकी साक्षीसे उस पापकी गईणा करता हू और अपनी आत्माको उस पापसे पृथक् करता हू । अर्थात् पापकर आत्माका परित्याग करता हू ।

सूत्रमें सूत्रकारने जो पष्ठिष्कममि” — “प्रतिक्रमामि” क्रिया पद दिया है, उसका तात्पर्य मृतकालसयधी पापोंका प्रायश्चित्त करना है। क्योंकि वर्तमानकालके पापोंका प्रायश्चित्त करने को ‘सर्वर’ और भविष्यकालके पापोंके प्रायश्चित्त करनेको ‘प्रत्याख्यान’ कहते हैं।

तब फिर यहा यह शङ्का पैदा होती है कि भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तका योधक सूत्रमें कौनसा शब्द है ? इसका समाधान यह है कि ‘अप्याह वोसिरामि’ — ‘आत्मानं व्युरवृत्तमि’, यह पद तो भविष्यकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है और ‘न करोमि’ — ‘न करोमि’ पद वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है।

योगसे (मणेरण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, और (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न करूँ (न कारवेमि,) न कराऊँ, (अन्न) अन्य (करतपि) करने हुए को भी (न समणुजाणामि,) मला न समझूँ, (नस्स) उस वण्डको (भत्ते !) हे भवन्त ! (पडिकमामि,) प्रतिक्रमण करता हूँ, (निदासि,) निन्दा करता हूँ (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हूँ ॥ ६ ॥

मूलार्थ—इन छह कायके जीवोंको जीव स्वयं वण्ड समारम्भ न करें, न औरोंसे वण्ड समारम्भ करावे, वण्ड समारम्भ करते हुए अन्य जीवको मला भी न समझे । जब तक इस शरीरमें जीव है तब तक तीन करण-कृत, कारित और अनुभोवनासे तथा तीन योग-मन, वचन और कायसे, हिंसादि क्रियाएं न करूँ, न औरोंसे कराऊँ, और न करते हुए अन्यकी अनुभोवना करूँ । हे भगवन् ! मैं उस वक्ष्यमाण वण्डसे प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षिपूर्वक निन्दा करता हूँ, गर्ह की साक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ, और अपने आत्माको उस पापसे धृबक् करता हूँ ॥ ६ ॥

भाष्य—इस सूत्रमें पटकायका 'धराह' विषय कथन किया गया है । उसे कि जीव, उक्त वद कायको स्वयमेव दृगिहत न करे और न औरोंसे दृगिहत करावे । इतना ही नहीं किन्तु जो वदकायके

जीपोंकी हिसा करते हैं, उनकी अनुमोचना भी न करे। हिसा मनसे, वस्त्रमसे और कायसे कदापि न करे। इस प्रकार धीमगयान्की शिक्षा है। सोअ धीमगयान्की शिक्षाको शिष्यने धधण किया, तब उसने कदा कि-हे भगवन् ! मैं अखन पर्यन्त तीन करण और तीन योगसे हिसादि वृत्त स्वयं न करू और न औरोंमें कराऊ तथा जो हिसादि कार्य करते हैं उनकी अनुमोचना भी नहीं करू ! हे भगवन् ! मैं उक्त दृष्टसे प्रतिक्रमण करता हू आत्मसाक्षीसे उसकी निन्दा करता हू, शुक्री साक्षीसे उस पापकी गर्हणा करता हू और अपनी आत्माको उस पापसे पृथक् करता हू। अर्थात् पापकूप आत्माका परित्याग करता हू।

सूत्रमें सूत्रकारने जो पश्चिक्कमामि"—“प्रतिक्रमामि” किया पद दिया है, उसका तात्पर्य भूतकालसयधी पापोंका प्रायश्चित्त करना है। क्योंकि वर्तमानकालके पापोंका प्रायश्चित्त करने को ‘सयर’ और भविष्यत्कालके पापोंके प्रायश्चित्त करनेको ‘प्रत्याख्यान’ कहते हैं।

तब फिर यद्वा यह शङ्का पैदा होती है कि भविष्यत्कालीन और वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तका बोधक सूत्रमें कौनसा शब्द है ? इसका समाधान यह है कि ‘अप्याह वोसिरामि’—‘आत्मानं ह्युत्पुजामि’ यह पद तो भविष्यत्कालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है और ‘न करेमि’—‘न परेमि’ पद वर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है।

योगसे (मरणे,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, और (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न करू
 (न कारवेमि,) न कराऊ, (अन्न) अन्य (करतपि) करते हुए को भी (न समणुजाणामि,)
 भला न समझू, (नस्स) उस वण्डको (भत्ते !) हे भवन्त ! (पच्छिकमांमि,) प्रतिक्रमण करता
 हू, (निंवांमि,) निन्दा करता हू (गरिहांमि,) गहणा करता हू, (अप्पाणं) आत्माको
 (वोस्सिरामि) छोड़ता हू ॥ ६ ॥

मूलार्थ—इन छह कायके जीवोंको जीव स्वय वण्ड समारम्भ न करे, न औरोंसे वण्ड
 समारम्भ करावे, वण्ड समारम्भ करते हुए अन्य जीवोंको भला भी न समझे । जब तक इस शरीरमें
 जीव है तब तक तीन करण-कूट, फारित और अनुमोदनासे तथा तीन योग-मन, वचन और
 कायसे, हिसादि क्रियाए न करू, न औरोंसे कराऊ, और न करते हुए अन्यकी अनुमोदना करू ।
 हे भगवन् ! मैं उस वक्ष्यमाण वण्डसे प्रतिक्रमण करता हू, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हू, गुरु
 की साक्षीपूर्वक गहणा करता हू, और अपने आत्माको उस पापसे धृक्क करता हू ॥ ६ ॥

भाष्य—इस सूत्रमें पठकायका 'वण्ड' विषय कथन किया गया है । जैसे कि जीव, उक्त पद
 कायको स्वयमेव द्रष्टव्य न करे और न औरोंसे द्रष्टव्य कराने । इतना ही नहीं, किन्तु जो पदकायके

जीयोंकी हिंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना भी न करे। हिंसा मनसे, धचनसे और कायसे कदापि न करे। इस प्रकार धीमगधान्की शिक्षा है। सो अथ भीमगधान्की शिक्षाको शिष्यने ध्वषण किया, तब उसने फटा कि-हे भगवन् ! मैं जीवन पयन्त तीन करण और तीन योगसे हिंसावि दण्ड स्वयं न करूँ और न औरोंस कगळ तथा ओ हिंसावि कार्य करते हूँ उनकी अनुमोदना भी नहीं करूँ। हे भगवन् ! मैं उक्त वण्डसे प्रतिक्रमण करता हूँ आत्मसादीसे उसकी निन्दा करता हूँ, गुरुकी साक्षीसे उस पापकी गईणा करता हूँ और अपनी आत्माको उस पापसे पृथक् करता हूँ। अर्थात् पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ।

सूत्रमें सूत्रकारने ओ पष्टिक्कमामि"—“प्रतिक्रमामि” क्रिया पद दिया है, उसका तात्पर्य भूतकालसयधी पापोंका प्रायश्चित्त करना है। क्योंकि धर्तमानकालके पापोंका प्रायश्चित्त करने को ‘सयर’ और भविष्यकालके पापोंके प्रायश्चित्त करनेको ‘प्रत्याख्यान’ कहते हैं।

तब फिर यद्वा यह शङ्का पैदा होती है कि भविष्यकालीन और धर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तका योग्य सूत्रमें कौनसा शब्द है ? इसका समाधान यह है कि ‘अप्याह बोसिरामि’—‘आत्मानं व्युत्पृजामि’ यह पद तो भविष्यकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है और ‘न करोमि’—‘न करोमि’ पद धर्तमानकालीन पापोंके प्रायश्चित्तकेलिये है।

सूत्रमें आये हुए 'भते !' शब्दकी तीन व्याख्या होती हैं—'भवन्त ! भवान्त ! भवन्त !' और भवान्त !' । इनमेंसे यद्यपि चाहे कोई भी व्याख्या ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि वे तीनों गुरुके निमन्त्रण करनेवाले हैं । जो कि गुरुकी वित्तय करनेके सूचक हैं ।

'इच्छेत्ति द्युहं जीघनिकायाय' शब्दमें जो पढ़ी विभक्ति दी गई है, उस अगह 'सुपां सुपो भवति' सूत्रने सप्तमी भी मानी जा सकती है ।

कुछ लोग केयः मनसे ही कर्मका वन्ध होना मानते हैं । उसके कारणकेलिये सूत्रकारने 'तियिह तियिहेष मणेष, वायाए, काएण',—'त्रिविधं त्रिविधेन मनसा, वाचा, कायेन' पद दिये हैं । अर्थात् कर्मका वन्ध सिर्फ मनसे ही नहीं होता, बल्कि मन, वचन और काय, तीनोंसे होता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—त्रिकरण और त्रिभागमें पाँचों पापोंके त्याग करनेसे पाँच महाव्रत हो जाते हैं । इसलिये अब उन्हींका स्वरूप कहते हैं । उनमेंसे सबसे पहिला जो 'अहिंसा महाव्रत' है, सूत्रकार उसीका वर्णन करते हैं—

पढमे भते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमण ! सव्व भते ! पाणाइ-
 गाय पच्चम्हामि । से सुहुम वा, वारार वा, तस वा, थावर वा, नेव सय
 पाणे अइवाइज्जा, नेवऽन्नोहिं पाणे अइवायाविज्जा, पाणे अइवायतेवि
 अन्ने न समणुजाणामि जावज्जवाए तिविह, तिविहेण मणेण, वायाए,
 काएण, न करोमि न कारेमि करतपि अन्न न समणुजाणामि ।
 तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि । पढमे
 भते ! महव्वए उगट्ठिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमण ॥ १ ॥
 [सूत्र ॥ ७ ॥]

प्रथमे भ त ! महाव्रत प्राणतिपाताद्विरमणम् । सर्वं मदन्त ! प्राणतिपात प्रत्याख्यामि ।
 यया सुद्धम वा, वादर वा, व्रम वा, स्यावर वा, नैव स्थय प्राणिनोऽतिपातयामि, नैवान्ये प्राणि-
 नोऽतिपातयामि, प्राणिनोऽतिपातयतोऽध्यन्यान् समनुजानामि । तस्य मदन्त ! प्रतिक्रमामि,

नेन्दामि, गह्वामि, आत्मान व्युत्सुजामि । प्रथमे मदन्त ! महाव्रते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्पृष्ट-
प्राणातिगताद्विरमणम् ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ ७ ॥]

अन्वयार्थ—(भते !) हे मदन्त ! (पठमे) पहले (महव्रए) महाव्रतमें (पाणा
इवायाओ) प्राणातिपातसे (विरमण) निवृत्ति करना है, (भते !) हे मदन्त ! (सन्व) सर्व प्रकार
(पाणाइवाय) प्राणातिपातका (पृथक्स्थाने) मैं प्रत्याख्यान करता हूँ (से) जैसे कि (सुहुम वा)
'क्ष्म शरीरवाले जीवके, (अथवा (तस वा) त्रन्जीवके, अथवा (धावर वा) स्थावर जीवके
पाणे) प्राणों को (नेव सय अइवाइज्जा,) स्वयं अतिपात-हनन नहीं करूँ (अन्नेहिं) औरोंसे
(पाणे) प्राणोंका (नेव अइवायाविज्जा,) हनन नहीं कराऊँ, तथा (पाणे) प्राणोंके
(आइवायतेवि अन्ने) हनन करते हुए औरोंको भी (न सम्मणुजाणामि,) भला नहीं समझूँ,
(तस्स) उससे (भते !) हे गुरु ! मैं (पण्डिक्कमामि,) प्रतिक्रमण करता हूँ, (निवामि,) निन्दा
करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (जायज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (तिविह) श्रिविष
और (तिविहेण) श्रिविषसे (मणेण) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न
नहीं करूँ, (न कारवेमि,) औरोंसे नहीं कराऊँ, (फरत्तपि अन्न) करते हुए औरोंको (म सम्मणु-

जाणामि) भग भी नहीं समझू, अत (अप्पाण) अपनी आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हूँ-
हटाता हूँ (मत्ते!) हे गुरु! (पढेमे) प्रथम (महन्वण) महाश्रतमें, जो कि (सब्बाओ पाणाइवा
याओ) मव प्रकारके प्राणातिपानसे (विरमण) निवृत्ति रूप है, (उवाट्ठिओमि) उपस्थित
होता हूँ ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ ७ ॥]

मूलार्थ—हे भगवन् ! प्रथम महाश्रत प्राणातिपानसे विरमणरूप है। अत हे भगवन् ! मैं
सब प्रकारसे प्राणातिपानका प्रत्याख्यान करता हूँ। जैसे कि—सूक्ष्म, बादर, अस और स्थावर
प्राणियाकी मैं उम्र भर हिसा न करूँ, न औरोंसे उनकी हिसा कराऊँ, और जो प्राणियोंकी
हिसा करत हूँ, उन्हें भला भी नहीं समझू। तीन कारण—कृत, कारित और अनुमोदनासे और
तीन योग—मन-वचन-कायसे, न करूँ, न कराऊँ और करते हुएकी अनुमोदना भी नहीं
करूँ। मैं उस हिसारूप वण्डसे पाछे हटता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक उसकी निन्दा करता हूँ और
गुरुकी साक्षीपूर्वक गहणा करता हूँ तथा अपने आत्माको पापसे पृथक् करता हूँ। इस तरहसे हे
भगवन् ! अन्तमें प्रथम महाश्रत अथात् प्राणातिपान विरमणके विषयमें उपस्थित होता हूँ ॥ १ ॥
[सूत्र ॥ ७ ॥]

निन्दामि, गच्छामि, आत्मानं व्युत्सुजामि । प्रथमेऽमदन्त ! महाव्रते उपास्थितोऽस्मि सर्वसम्पत् प्राणारिगतोद्विरमणम् ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ ७ ॥]

अन्वयार्थ—(भते !) हे भवन्त ! (पढमे) पढे (महब्बए) महाग्रन्थमें (पाणा-
इयायाओ) प्राणातिपातसे (वेरमण) निवृत्ति करना है, (भते !) हे भवन्त ! (सब्ब) सर्व प्रकार
(पाणाइवाय) प्राणातिपातका (पुच्छकमामि) मैं प्रत्याख्यान करता हूँ (से) जैसे कि (सुहुम वा)
सूक्ष्म शरीरवाले जीवके, (अबवा) अबवा (तस वा) तस जीवके, (थावर वा) त्वावर जीवके
(पाणे) प्राणों को (नेव सय अइवाइज्जा,) स्वयं अतिपात-हनन नहीं करूँ, (अन्नेहिं) औरोंसे
(पाणे) प्राणोंका (नेव अइवायाविज्जा,) हनन नहीं कराऊँ, तथा (पाणे) प्राणोंके
(आइघायतेवि अन्ने) हनन करते हुए औरोंको भी (न समणुजाणामि,) मला नहीं समझूँ,
(तस्स) उससे (भते !) हे गुण ! मैं (पढिक्कमामि,) प्रतिक्रमण करता हूँ, (निंवामि,) निन्दा
करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (जायज्जीवाय) जीवन पर्यन्त (तिविह) त्रिविध
और (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण) मनसे, (वापाय,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न
नहीं करूँ, (न कारयेमि,) औरोंसे नहीं कराऊँ, (फरत्तपि अन्न) करते हुए औरोंको (न समणु-

पाँच पापोंका जो त्याग किया जाता है, वह सपूर्ण द्रव्योंकी अपेक्षासे, सपूर्ण क्षेत्रोंकी अपेक्षासे, सपूर्ण कालोंकी अपेक्षासे और सपूर्ण भावोंकी अपेक्षासे किया जाता है। इन बातोंकी समस्त सम्मताओंका वर्णन शास्त्रकार स्वयं अगाड़ी करनेवाले हैं।

एक श्रुति यद्वा यह और हो सकती है कि पावों महाव्रतोंमेंसे पहिले 'अहिंसा महाव्रत' ही क्यों कहा जाता है ? इसका समाधान यह है कि सय पापोंमेंसे मुख्य पाप एक हिंसा ही है। इसलिये उसकी निवृत्ति करनेवाला 'अहिंसा महाव्रत' भी सबसे मुख्य है। शेष चार महाव्रत 'अहिंसा महाव्रत' की रक्षाकेलिये धारण किये जाते हैं।

सूत्रके आरम्भमें जो "पढमे भस्ते ! पाण्याइयेयाओ वेरमण" इतना पाठ है, वह गुरुकी ओरका वचन है। शेष सय शिष्यकी ओरके वचन हैं। क्योंकि अगाड़ी उसे ओ-ओ कुछ करना है, उसकी भीमगधान्की साक्षीपूर्वक घट प्रतिष्ठा कर रहा है।

सूत्रमें जो 'एण्वप्प्सामि' पद आया है, उसकी एक तो ससृष्ट छाया होती है - 'प्रत्यास्यामि'। इसमें 'एया प्रफयने' धातुसे प्रति और आरू उपसर्ग लगाया गया है। 'स्या' का अर्थ है - 'कहना',

भाष्य— पूर्वके सूत्रमें भी अहिंसाका ही वर्णन है—हिंसाका विशेष है। लेकिन यह सामान्य है। इस सूत्रमें उसका विशेष वर्णन है। उस अहिंसाकी रक्षाकेलिये जीवको पाँच महाव्रत धारण करना चाहिये।

यदि यहाँ यह श्रुति की जाय कि इन व्रतोंको 'महाव्रत' क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर यह है कि १-इन व्रतोंको धारण करनेवाला आत्मा अति उत्त्व हो जाता है। यहाँ तक कि इन्द्र और ब्रह्मवर्ती तक उसको मस्तक मुँकाते हैं, इसलिये ये 'महाव्रत' कहलाते हैं। २-अथवा ससारका सर्वोच्च स्वरूप जो मोक्ष है, उससे ये अति निकट साधक हैं, इसलिये ये 'महाव्रत' कहलाते हैं। ३-अथवा यज्ञेय राजा, महाराजा, ब्रह्मवर्ती, वीर ही इनको धारण कर सकते हैं—पाल सकते हैं, इसलिये ये 'महाव्रत' कहलाते हैं। ४-अथवा धावकोंकेलिये जो व्रत कहे गये हैं, वे 'अष्ट' हैं। उनको धारण करते हुए धावक अपनी गृहस्थीके काम भी साध सकता है, शरीरके योगोपयोग भी भोग सकता है। लेकिन इनमें उसकी ऐसी मर भी गुंजाय नहीं है, पापके दानका एक भी धिद्र कहींसे वाकी नहीं रह जाता है, सकलरूपसे ये धारण किये जाते हैं, इसलिये भी इनको 'महाव्रत' कहा है। अर्थात् इनमें हिंसा भ्रूँड कोटी कुशील और परित्यक्त, इन

होता ही नहीं। यह तो सदा नित्य है। अतिपात—वियोग—क्रयल प्राणोंका होता है। किंतु प्राणोंके वियोगसे ही जीपद्यो अत्यन्त दुःख उत्पन्न होता है। इसीलिये उसका निरोध किया गया है और सूत्रमें 'प्राणतिपात' शब्द रक्खा गया है।

यदि यहाँ यह शब्द की जाय कि सूत्रये 'नेव सय पाण्ये अइवाइजा' वाक्यमें क्रियापद होट लकारका दिया गया है और यह भी अन्त्य पुरुषका। सो इसका अर्थ यहाँ घटित नहीं होता। इसका समाधान यह है कि यह प्राकृत भाषा है। इस भाषामें 'व्य ययश्च' सूत्रके अनुसार कई जगह तिङ् प्रत्ययों, पुरुषों एवं घटनोंका भी व्यक्तिक्रम हो जाता है। इसलिये 'अइवाइजा' पदको लट् लकारके उत्तम पुरुषका एक घटन समझना चाहिये।

सूत्रमें 'भदत्' शब्द जो अनेक बार आया है, वह यह सूचित करता है कि शिष्यको प्रत्येक कार्यकेलिये गुरुसे बार-बार विनयपूर्वक आशा लेनी चाहिये।

हिंसा द्रव्य, लेत्र, काल और मायके भेदसे तथा द्रव्य ह्वा और भावाह्वाके भेदसे एवं इनके एकानेक मिथितामिश्रित भेदसे अनेक प्रकारकी होती है।

संपूर्ण पाठका सारांश इतना ही है कि हे भगवन् ! मैं सर्व प्रकारसे प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ और इस मद्भाग्यमें उपस्थित होता हूँ ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ ७ ॥]

‘प्रति’ का अर्थ है—‘प्रतिषेध-निषेध’, और ‘आह’ का अर्थ है—‘अभिधिधि’। कुछ भिलाकर अर्थ हुआ—‘हिंसाको सर्वथा छोड़ना।’

‘पञ्चपञ्चामि’ की दूसरी संस्कृत छाया ‘प्रत्याचक्षे’ भी हो सकती है। इसका अर्थ होता है—‘संवृतात्मा साम्यतमनागतप्रतिषेधस्यादरेषामिधान करोमि’। अर्थात् संवृतात्मा-सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित अब मैं आबरपूर्वक आगामी त्यागको-हिंसादि पापोंके निषेधको उद्यत होता हूँ।

इससे यह बात विदुल स्पष्ट हो गई कि जिस तरह काले कपड़ेपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, उसी तरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित आत्मा सम्यक्चारित्रिको धारण नहीं कर सकता। प्रथम महाव्रतको पालनेकेलिये जीवको सूत्र और बाध तथा अस और साबर जीवोंके स्वरूपको मत्सीमंति जान लेना चाहिये। सूत्र अस-कुम्भ्यादि आनने चाहिये, न तु सूत्रम नाम कर्मोदयसे सूत्रम जीव।

यहाँ यदि यह कहा जाय कि सूत्रने कहा ‘प्राणतिपात’ शुद्ध प्रहस्य किया गया है वहाँ ‘जीवतिपात’ क्यों नहीं प्रहस्य किया गया? इसका समाधान यह है कि जीवका तो अतिपात-नाश

उत्थानिका- अब सूत्रकार प्रथम महाव्रतके पश्चात् द्वितीय महाव्रतके विषयमें कहते हैं—

अहावरे दुच्चे भते ! महव्वए मुसावायाओ वेरमणां । सव्व भते ।
मुसावाय पच्चक्खामि से कोहा वा सोहा वा भया वा हासा वा, नेव सय
मुस वइज्जा, नेवउन्नेहिं मुस वायाविज्जा, मुस वयतेऽवि अन्ने न समणु-
जाणामि, जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण, वायाए, काएया न करेमि,
न कारवेमि, करतपि अन्न न समणुजाणामि, तस्स भते ! पडिक्कमामि,
निदामि, गरिहामि, अप्पाणा वोसिरामि । दुच्चे भते ! महव्वए उवट्ठिओमि
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणा ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ ८ ॥]

अथापरास्मिन् द्वितीये मदन्त ! महाव्रत मृषादादिरमणूम्, सर्वे भवन्त ! मृषादाः प्रत्या
म्याम, अप क्रोधादा लामादा मयादा हास्यादा, नैव स्वय मृषा वदामि, नैवाऽन्यैर्मृषा वादयामि,
मृषा वदताऽप्यन्यान् न समनुजनामि, यावज्जीव त्रिविध त्रावचेन मनसा वाचा, क्लायन् न करोमि

भाष्य—गुरु-शिष्यके संयावपूर्णक जैसे पहिले महाप्रसङ्गका वर्णन सूत्रकारने किया है, उसी प्रकार इस दूसरे महाप्रसङ्गका भी वर्णन उन्होंने किया है। और इसी प्रकार शेष तीनों महाप्रसङ्गोंका वर्णन अगाड़ी करेंगे।

क्रोध, मान, माया और लोभ, इस तरह कपार्यो चार हैं। वरमैसे उक्त सूत्रमें आदिको क्रोध और अन्तका लोभ, ये दो कपार्यो ग्रहण की गई हैं। वे आदि और अन्तकी कपार्यो हैं, इसलिये प्रत्याहार परिपाटीसे बीचकी मान और मायाको भी वहा ग्रहण की हुई समझना चाहिये। और उपलक्षणसे प्रेम, द्वेष और कलहका भी ग्रहण कर लेना चाहिये।

मृदायावृके—असत्यके चार भेद हैं। १ सन्नाय प्रतिषेध, २ असन्नायोद्गाधन ३ अर्थान्तर और ४ गहां।

१—सन्नायप्रतिषेध—असत्य उसे कहते हैं, जिसमें विद्यमान वस्तुका निषेध किया जाय। जैसे कि 'आत्माका अस्तित्व है ही नहीं,' 'पुण्य-पापादि हैं ही नहीं।' इत्यादि।

२—असन्नायोद्गाधन—असत्य उसे कहते हैं, जिसमें अधिकमान वस्तुका अस्तित्व सिद्ध किया जाय। जैसे कि 'ईश्वर जगत्का कर्ता है,' 'आत्मा सर्वत्र व्यापक है।' इत्यादि।

(भंते !) हे भगवन् ! (तस्स) उसका—असत्स्वरूप वण्डका (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, (निंदाभि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (अप्पाणा) अपने पापरूप आत्मा का (घोसिरामि,) परित्याग करता हूँ, (भंते !) हे भगवन् ! (बुद्धे) द्वितीय (महब्बए) महाव्रत के विषयमें जो कि (सन्धाओ) सर्व प्रकारसे (मुत्तावाओ) मृषावादेसे (विरमण) निर्वर्धनरूप है, (उवाट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हूँ ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ ८ ॥]

मूलार्थ—अब हे भगवन् ! मृषावादेसे विरमणरूप जो द्वितीय महाव्रत है, उसे भी भगवान् ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! उस मृषावाक्य में प्रत्याख्यान करता हूँ । अर्थात् क्रोध में, लोभसे, भयसे और हास्यसे, न तो स्वयं मैं असत्य बोलूंगा, न औरोंसे बुलवाऊंगा और न आँके असत्य बोलनेकी अनुमोदना ही करूंगा । अर्थात् मैं जीवन पर्यन्त तीन करण—कृत-कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन-वचन-कायसे असत्य बोलनेका पाप न करूँ, न औरोंसे करूँ और औरोंके करनेकी अनुमोदना भी न करूँ । उस पापरूप वण्डसे हे भगवन् ! मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हूँ, गुरुताक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ । इस तरह हे भगवन् ! द्वितीय महाव्रत, जो कि सर्व प्रकारके मृषावादेसे विरमणरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ ८ ॥]

भाग्य—गुरु-शिष्यके संघावपूर्वक जैसे पहिले महाव्रतका वर्णन सूत्रकारने किया है, उसी प्रकार इस दूसरे महाव्रतका भी वर्णन उन्होंने किया है। और इसी प्रकार शेष तीनों महाव्रतोंका वर्णन अगाड़ी करेंगे।

क्रोध, मान, माया और लोभ, इस तरह कपार्ये चार हैं। उनमेंसे एक सूत्रमें अधिको क्रोध और अन्तका लोभ, ये दो कपार्ये प्रहण की गई हैं। वे अग्नि और अन्तकी कपार्ये हैं, इसलिये प्रत्याहार परिपाटीसे बीचकी मान और मायाको भी यथा प्रहण की हुई समझना चाहिये। और उपलक्षणसे प्रेम, द्यौय और कसहका भी प्रहण कर लेना चाहिये।

मृपायादके—असत्यके चार भेद हैं। १ सञ्ज्ञाय प्रतिषेध, २ असञ्ज्ञायोज्ञावन ३ अर्थान्तर और ४ गर्हा।

१—सञ्ज्ञायप्रतिषेध—असत्य उसे कहते हैं, जिसमें विद्यमान वस्तुका निषेध किया जाय। जैसे कि 'आत्माका अस्तित्व ही ही नहीं,' 'पुरुष-पापादि हैं ही नहीं।' इत्यादि।

२—असञ्ज्ञायोज्ञावन—असत्य उसे कहते हैं, जिसमें अविद्यमान वस्तुका अस्तित्व सिद्ध किया जाय। जैसे कि 'ईश्वर जगत्का कर्ता है,' 'आत्मा सर्वत्र व्यापक है।' इत्यादि।

३--अर्थान्तर-असत्य उसको कहते हैं, जिसमें कि पदार्थका स्वरूप विपरीत प्रतिपादित देया जाय । जैसे कि-‘अश्वको गौ और गौको इस्ति कहना,’ इत्यादि ।

४--गर्हा-असत्य उसे कहते हैं, जिसके बोलनेसे दूसरोंको कष्ट हो । जैसे कि ‘कामेको काना झूना,’ ‘रोनीको रोगी कहकर संबोधन करना,’ इत्यादि ।

एक दूसरी तरफ़से चार भेद असत्यके और भी होते हैं--१ प्रथम-असत्य, २ द्वेष्ट-असत्य, ३ काल-असत्य, और ४ भाव-असत्य । ये चारों ही प्रकारके असत्य महाव्रतीको त्यागने चाहिये । विरिक्त इनके परस्पर संयोगसे भी असत्यके अनेक भेद होते हैं । ये भी उसे त्यागने चाहिये ।

असत्य महाप्रतको धारण करनेवाले अर्थात् सर्वथा सत्यवादी पुरुषको प्रत्येक समय बड़ी नीसे पोसना चाहिये । बोलते समय सर्वथा उपयोगको सावधान रखना चाहिये । तभी अपने प्रतकी रखा कर सकता है । अभ्यथा प्रतकी रखा असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य वर्य है ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ = ॥]

उत्थानिका--अब सूत्रकार दुतीय महाव्रतके विषयमें कहते हैं,—

अहावरे तच्चे भते ! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमण ! सव्व
 भते ! अदिन्नाणा पच्चवस्वामि । से गामे वा, नगरे वा, ररणे वा अप्प वा,
 बहु वा अणु वा, थूल वा चित्तमत वा, अचित्तमत वा, नेव सय अदिन्न
 गिरिहज्जा, नेवऽप्पेहिं अदिन्न गिरिहाविज्जा, अदिन्न गिरहते वि अन्ने
 न समणुजाणामि, जावज्जीवाए तिविह, तिविहेणां, मणेणां, वायाए,
 काएण, न करेमि, न कारेवमि, करंतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स
 भते ! पडिक्कमामि निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि । तच्चे
 भते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमण ॥ ३ ॥
 [सूत्र ॥ ६ ॥]

अथापरदिमस्तृतीये भवन्त ! महाव्रतेऽवत्तादानादिरमण, सर्व भवन्त ! अवत्तादान प्रत्या-
 स्त्यामि, यथा ग्रामे वा नगरे वा, अरण्ये वा, अरुण वा, बहु वा, अणु वा, स्थूल वा, स्थूल वा, चित्तवद्वा,

३--अर्थान्तर-असत्य उसको कहते हैं, जिसमें कि पदार्थका स्वरूप विपरीत प्रतिपादन दिये जाय । जैसे कि-‘अश्वको गो और गौको इस्ति कहना,’ इत्यादि ।

४--गार्हा-असत्य उसे कहते हैं, जिसके बोझनेसे दूसरोंको कष्ट हो । जैसे कि ‘कानेको काना कहना,’ ‘रोगीको रोगी कहकर संयोगन करना,’ इत्यादि ।

एक दूसरी तरफ़से चार भेद असत्यके और भी होते हैंः--१ द्रव्य-असत्य, २ क्षेत्र-असत्य, ३ काल-असत्य, और ४ भाव-असत्य । ये चारों ही प्रकारके असत्य महाव्रतीको त्यागने चाहिये । इसके अतिरिक्त इनके परस्पर संयोगसे भी असत्यके अनेक भेद होते हैं । वे भी उसे त्यागने चाहिये ।

असत्य महाव्रतको धारण करनेवाले अर्थात् सर्वथा सत्यवादी पुरुषको प्रत्येक समय बड़ी सावधानीसे घोलना चाहिये । बोलते समय सर्वत्र उपयोगको सावधान रखना चाहिये । तभी यह अपने व्रतकी रक्षा कर सकता है । अन्यथा व्रतकी रक्षा असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य अथवा है ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ ८ ॥]

उत्थानिका—अब सूत्रकार तृतीय महाव्रतके विषयमें कहते हैं —

अदत्तादानको (गिणहन्तेचि) ग्रहण करते हुए (अन्ने) औरोंको (न समणुजाणामि,) भला भी नहीं समझू, (जावज्जीवाण,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्,) त्रिविध, (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (वायाण,) वचनसे, (काण्ण,) कायसे, (न करेमि,) न करू, (न कारवेमि,) न कराऊ, (करतपि) करते हुए (अन्न) औरों को (न समणुजाणामि,) भला भी न समझू, (तस्स) उस पापरूप दण्डसे (मत्ते!) हे भगवन् ! (पखिक्कमामि,) मैं प्रति-क्रमण करता हू, (निंदामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गहणा करता हू, (अप्पाण) आला-को (घोसिरामि) अला करता हू (भत्ते !) हे भगवन् ! (सब्बाओ) सर्व प्रकार (अदिन्ना दाणाओ) अदत्तादानसे (चिरमण) विरमणरूप (तच्चे) तृतीय (महब्बए) महावृत्तमें (उग्घिओमि) मैं उपस्थित होता हू ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ ९ ॥]

मूलार्थ—अब हे भगवन् ! तृतीय महावृत्त, जो कि अदत्तादानसे निर्वर्तना रूप है, उसे श्रीभगवान् ने प्रतिपादन किया है । हे भगवन् ! मैं सब प्रकारके अदत्तादानका प्रत्याख्यान करता हू । अर्थात् मैं भ्राममें, नगरों, अरण्यमें, विना दिये हुए अल्प, बहुत, सूक्ष्म, स्थूल, चेतन, अचेतन पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा, औरोंसे ग्रहण नहीं कराऊंगा, और ग्रहण करते हुआँका अनुमोदन भी नहीं करूंगा । शेष वर्णन प्रागवत् जानना चाहिये । हे भगवन् ! मैं अथ तृतीय महावृत्तमें उपस्थित होता हू ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ ९ ॥]

शुचिसुखदं, नैव स्वयमवदत्त गृहस्थानि, नैवान्यैश्च ब्राह्मण्यदत्त गृह्यतोऽप्यन्यान् न समनु-
जानामि, यावज्जीव त्रिविध, त्रिविधेन, मनसा, वाक्, कायेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोऽप्यन्यान्
न समनुजानामि, तस्य भवन्तः 'प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हाम्यात्मानं व्युत्सृजामि, तृतीये भवन्तः ।
महाव्रत उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात् अदत्तादानात् । विरमयाम् ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ ६ ॥]

अन्वयार्थ—(अहावरे) अब (भते !) है भवन्तः ! (तच्छे) तृतीय (महच्छे) है
महाव्रतं विषयं (अविन्नादानाओ) अदत्तादानसे (विरमण) निर्वर्तना है । (भते !) है
भवन्तः ! (सख) सब (अविन्नादाना) अदत्तादानका (पञ्चकस्वामि) प्रत्याख्यान करता हूँ
(से) जैसे कि—(गामे वा) ग्रामके विषय, अथवा (नगरे वा) नगरके विषय, अथवा (रणे
वा) अटवीके विषय, अथवा (अप्य वा) अल्प मूल्यवाला पदार्थ, अथवा (बहु वा) बहुमूल्य
वास्तु पदार्थ, अथवा (अणु वा) सूक्ष्म पदार्थ, अथवा (गूल वा) स्थूल पदार्थ, अथवा (सन्धि-
समत्त वा) सन्धित पदार्थ, अथवा (अविस्तमत्त वा) अविस्त पदार्थ (अविन्न्) जो कि बिना
फितीका दिया हुआ हो, (नैव सय गणिहज्जा,) मैं स्वयं गणन नहीं करूँ, (अन्नेहिं) भौरोसे
(अविन्न्) अदत्तादानको (नैव गिणहज्जा,) गणन न करूँ, और (अविन्न्)

भते ! पण्डिकमामि, निंदामि गरिहामि, अप्पाण बोसिरामि । चउत्थे
भते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमण ॥४॥ [सूत्र ॥१०॥]

अथापरस्मिन्नर्थे भदन्त ! महाव्रते मैथुनाद्विरमण । सर्व भदन्त ! मैथुन प्रत्याख्यामि । तथाथा-
देव वा, मानुष वा, तैर्यग्यान वा, नैव सय मैथुन सेवे, नैवान्यमैथुन सेवयामि, मैथुन सेवमानानप्य
न्यान्न समनुजानामि, यावज्जीव, त्रिविध मनसा, वाचा, कायन, न करमि, न कारयामि,
कुवतोप्यन्यान् न समनुजानामि, तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दाम्, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृ-
जामि, चतुर्थे भदन्त ! महाव्रते उपस्थिताडस्मि, सर्वस्मात् मैथुनात् विरमणम् ॥४॥ [सूत्र ॥१०॥]

अन्वयार्थ—(भते !) हे भगवन् ! (अहावरे) अब (चउत्थे) चतुर्थ (महव्वए)
महाप्रतमे (मेहुणाओ) मैथुनसे (वेरमण) निवर्तन होना है । (भते !) हे भगवन् ! (सन्व)
सर्व प्रकारके (मेहुण) मैथुनका (पच्चक्खामि) मैं प्रत्याख्यान करता हू । (से) जैसे कि—
(देव वा) देव सम्बन्धी, अथवा (माणुस वा) मानुष सम्बन्धी, अथवा (तिरिक्खजेणिय
वा) तिर्यग् योनि सम्बन्धी (मेहुण) मैथुनका (नेय सेविष्सा,) मैं सेवन नहीं करू,

भाष्य—प्रायः, नगर, जंगल, जलाशय, पर्वत, झाकाश, पाताल आदि किसी जगह, दिन, रात, सुपद, शाम आदि किसी भी समय, चेतन या अचेतन, छोड़ी या बहुत, छोटी या बड़ी बिना की हुई किसी भी चीज़को मनसे, ध्वनसे और कायसे न ग्रहण करना, न ग्रहण कराना और न ग्रहण करते हुएको मला मानना, इसका नाम 'अवकाश' ही सत्य महाप्रत है ।

पूयकी तप्य इसके भी प्रव्य, क्षेत्र, काल और मास, तथा । मिश्रामित्रके विकल्पसे अनेक संवेदोत्रादे है ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ ६ ॥]

उत्थानिका—अब चौथे महावृत्तका वर्णन करते हैं,—

अहावरे चउत्थे भते ! महव्वय मेहुणाओ वेरमण ! सव्व भते !
मेहुण पच्चक्खामि । से दिव्व वा, मायुस वा, तिरिक्खजोगिय वा, नेव
सय मेहुण सेविज्जा, नेवऽध्वेहिं मेहुण सेवाविज्जा, मेहुण सेवतेऽवि
अन्न न समणुजाणामि, जावज्जीवापू, तिविह, तिविहेण मणेण, वायाप,
कापण, न करेमि, न कारवेमि, करंतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स

नहीं कराउ और सेवन करते हुए अथ जीवोंकी अनुमोदना भी नहीं करू । जीवन पर्यन्त तीन कारण-कृत कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन, वचन और कायसे न करू, न कराऊ और न करते हुआँकी अनुमोदना ही करू । हे भगवन् ! मैं उस पापरूप वण्डस प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ । हे भगवन् ! चतुर्ब महाव्रत, जो कि सर्व प्रकारसे मैयुनसे विरतिरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १० ॥]

भाष्य—चार गतियोंमेंसे खी जाति तीन ही गतियोंमें होती है, वय, मनुष्य और तिर्यञ्च में । नरकगतिमें खी जाति नहीं होती । इन तीनों खी सम्बन्धी मैयुनका साधुको परित्याग करनेसे खीमात्रका परित्याग हो जाता है ।

केवल रतिकर्मका ही नाम मैयुन नहीं है । बल्कि रतिमात्र—रागभावविशेषपूर्वक जीवकी जितनी मर चेष्टाएँ हैं, वे सभी मैयुन हैं । इसीलिये शास्त्रकारोंने मैयुनके अनेक भेद किये हैं ।

यद्यपि चित्तमें इसके उत्पन्न करनेवाले अनेक कारण हैं, फिर भी उनमेंसे 'रूप' एक मुख्य कारण है । उस रूपके दो भेद हैं—एक रूप और दूसरा रूपसहगत द्रव्य । रूप अविष्ट कारण है

(अश्वेति) औरोंसे (मेहुण) मैयुनका (नेव सेवाविजा) सेवन नहीं करार्क, (मेहुण) मैयुनका (सेवतेऽधि अन्ने) सेवन करते हुए औरोंको (न समणुजाणामि) भला भी नहीं समझ, (जावज्जीवाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्ण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काएण,) कार्यसे, (न करेमि,) न करूँ, (न कारवेमि,) न कराऊँ, (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्य की (न समणुजाणामि,) अनुमोदना भी नहीं करूँ, (भत्ते !) हे भगवन् ! (नत्स) उसकी (पढेऽमामि,) मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, (निंदामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, और (अप्पाण) आत्माका (वोसिरामि) परित्याग करता हूँ । (भत्ते !) हे भगवन् ! (चउत्थे) चतुष (महव्वए) महाव्रतके विषयमें (सन्वाओ) जो कि सर्व प्रकारसे (मेहुणाओ) मैयुनस (वेरमण) निवृत्तिरूप है, (उवट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १० ॥]

मूलार्थ—हे भगवन् ! मैयुनसे विरमण करनेका चतुष महाव्रत श्रीभगवान्ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! मैं सर्व मैयुनका प्रत्याख्यान करता हूँ । तथा च-देव सम्बन्धी मनुष्य सम्बन्धी और श्रियक् योनि सम्बन्धी मैयुन कर्म में स्वयं सेवन नहीं करूँ, औरोंसे सेवन

अहावरे पचमे भते ! महव्वए परिगहाओ वेरमण ! सव्व भते !
 परिगह पच्चमखामि । से अप्प वा, बहु वा, अणु वा, धूज वा, चित्त-
 मत वा, अचित्तमत वा, नेव सय परिगह परिगिणिहज्जा, नेवऽओहिं
 परिगह परिगिणिहाविज्जा, परिगह परिगिणहते वि अन्ने न समणु-
 जाणामि, जावज्जीवाए तिविह, तिविहेणा, मणेणा वायाए, काएणा,
 न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भते !
 पडिक्कमामि निंदामि, गरिहामि, अप्पाणा वोसिरामि । पचमे भते !
 महव्वए उत्रट्ठिओमि सव्वाओ परिगहाओ वेरमण ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ ११ ॥]

अथापरस्मिन् पचमे मदन्त ! महज्जत परिग्रहादिरमण । सर्वं मदन्त ' परिग्रह प्रत्याख्यामि,
 तद्यथा—अरूप वा, बहु वा, अणु वा, स्थूल वा, चित्तमन्त वा, अचित्तमन्त वा, नेव स्वय परिग्रह
 परिगृह्यमाण, नेवान्य परिग्रह परिग्राहयामि, परिग्रह परिगृह्यताऽप्यन्यान् न समनुजानामि,

और रूपसङ्गत द्रव्य सचित्र कारक है। अथवा भूखण्डिकल सौन्दर्यको 'रूप' और भूखण्ड सचित्र सौन्दर्यको 'रूपसङ्गत' कहते हैं।

शेष धर्मेन पूर्ययत् यदा मी समस्त सेना सादिये। जैसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव तथा इसके मिथामिथ मेवसे। इसके मी अनेक भेद होते हैं।

यों तो चारित्र्यधर्मकी प्रत्येक क्रियाएं अपना-अपना विशिष्ट महत्त्व रखती हैं, क्योंकि चारित्र्यधर्मकी महिमा ही अपरम्यार है। मोक्षके सम्बन्धनों और सम्बन्धन तो साधक हैं, लेकिन चारित्र्य साधकतम है। अस्तु। चारित्र्यधर्मके समस्त भेदोंमेंसे मैयुनपरित्याग नामका महाव्रत अत्यन्त अद्भुत शक्ति रखता है। इसके प्रतापसे अनेक अकल्पित कार्य सुतरां सिद्ध हो जाते हैं। इसके बिना समस्त जप, तप अक्रायकारी हो जाते हैं। इसके पालनेमें मी मुनियोंको भारी कठिनता का सामना करना पड़ता है, जैसा कि श्रितीयाभ्यनमें वर्णन किया आ चुका है। इसमें सम्येह नहीं कि इसके पूर्ण-विद्युत् रूपसे पालन करनेसे मुनि परम पूज्य और मोक्षाधिकारके सर्वथा योग्य बन जाता है ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १०]

उत्तरागनिका—अब सूत्रकार दण्डम मङ्गादृतके विषयम कहते हैं —

वचनस, (कागण,) कायसे, (न करोंमि,) न करू, (न कारयेमि,) न कराऊ, (अन्न) औरों
की (करतपि) करते हुओं की (न समणुजाणामि,) अनुमोदना भी नहीं करू, (भत्ते!) हे
भगवन् ! (तस्स) उसका (पखिक्कसामि,) मैं प्रतिक्रियण करता हू, (निंयामि,) निन्दा करता
हू, (गरित्थमि,) गर्हणा करता हू, (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) छोड़ता हू, (भत्ते !)
हे भगवन् ! (पच्चम महावृत्तं) पाचवें महावृत्तमें जो कि (सब्बाओ) सर्व प्रकार (परिगगहाओ)
परिगृहसे (विरमण, निर्वर्त्तनरूप है, उसमें (उचट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हू ॥ ५ ॥

[सूत्र ॥ ११ ॥]

मूलार्थ—अब हे भगवन् ! गरिहसे निवृत्त होनेको पचम महावृत्त श्रीभगवानने
प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! मैं सब प्रकारके परिग्रहका प्रत्याख्यान
करता हू । जैसे कि अल्प वा बहुत, सूक्ष्म वा स्थूल, चेतनावाले पदार्थ वा चेतनारहित पदार्थ,
इन सबको मैं स्वयं ग्रहण नहीं करू, न औरोंसे ग्रहण कराऊ, और न ग्रहण करते हुए औरोंकी
अनुमोदना करू । जीवन पयन्त तीन करण — कृत-कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन-वचन-
कायसे, न करू, न कराऊ, न करते हुए औरोंको भला समझू । हे भगवन् ! इस पापरूप दण्डका

यावज्जीव त्रिविध, त्रिविधेन, गनसा, वाधा, कारयेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोऽप्यन्यान्
न ममनुजानामि, तस्य भदन्त ' प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हाः यादृमान व्युत्सृजामि, पञ्चमे भदन्त !
महज्जते उपस्थितोऽस्मि सर्वस्मात् परिग्रहाद्विरमणम् ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ ११ ॥]

अन्वयार्थ—(अहोरे) अब (भते !) हे भदन्त ! (पचमे) पाँचवें (महज्जए)
महावृत्तके विषयों (परिग्रहाओ) परिग्रहसे (विरमण) निवृत्त होना है । (भते !) हे
भगवन् ! (सन्व) सर्व प्रकारके (परिग्रह) परिग्रहका (पञ्चवक्त्रासि) मैं प्रत्याख्यान करता
हूँ, (से) जैसे कि (अप्य वा) अस्य मूल्यवाले, अथवा (बहु वा) बहुमूल्यवाले, अथवा
(अणु वा) सूक्ष्म आकारवाले, अथवा (गूल वा) स्थूल आकारवाले, अथवा (चित्तमत वा)
चेतनावाले, अथवा (अचित्तमत वा) अचेतनावाले, (परिग्रह) परिग्रहको (सय) स्वयं
(नेव परिगिणहिज्जा,) ग्रहण न करूँ, (अन्नेहिं) औरोंसे (परिग्रह) परिग्रहको- (नेव
परिगिण्हाविज्जा,) ग्रहण न कराऊँ, (परिग्रह) परिग्रहको (परिगिण्हेडबि) ग्रहण
करते हुए (अन्ने) औरोंको (न समणुजाणामि,) मला भी नहीं समझूँ (जाबज्जीबाए,)
जीवन पयस, (सिद्धिद्,) त्रिविध, (निधिहेण) त्रिविधसे (मणेण,) मणसे, (वापाए,)

उत्थानिका--पांच महावृत्तोंके अनन्तर अब सूत्रकार छोटे रात्रिभोजनाविरमण व्रतके विषयमें
 वणन करते हैं --

अहावरे छट्टे भते । वाए राइभोयणाओ वेरमण । सव्व भते !
 राइभोयण पच्चमस्वामि । से अस्सण वा, पाण वा, खाइम वा साइम वा,
 नेव सय राइ भुजिज्जा, नेवऽत्तोहिं राइ भुजाविज्जा, राइ भुजतेऽवि
 अन्ने न समणुजाणामि, जावज्जीवाए, तिविह, तिविहेण मणेण, वायाए,
 काएण, न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स
 भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि । छट्टे
 भते ! एए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमण ॥६॥ [सूत्र ॥१२॥]

अथापरहिमन् पापे मदन्त ! व्रते रात्रिभोजनविरमण । सर्व मदन्त ! रात्रिभोजन प्रत्या
 स्यामि । उपधा-अशुन वा, पान वा, साय वा, स्वाथ वा, नेय स्थय रात्रौ भुञ्जे, नैवान्यै रात्रौ

‘म’ प्रतिपन्नगण करता है, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हूँ, गुल्फसाक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ, और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ । हे भगवन् ! पांचवां महावृत, जो कि सब प्रकारके परिग्रहसं निरमणरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ ११ ॥]

भाष्य—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तथा इनके मिश्रामिश्रकी अपेक्षासे परिग्रहत्यागके अनेक भेद होते हैं । जैसे कि साधु जो परिग्रह रखते हैं, वह ‘द्रव्य परिग्रह’के घाती कहला सकते हैं, भाव परिग्रहके नहीं । और कोई द्रव्यसे तो परिग्रह न रखने अर्थात् बाह्यमें परिग्रह उसके पास न शीये, किन्तु अन्तरङ्गमें परिग्रह रखनेके भाव हों—परिग्रहसे ममत्वपरिणाम हो तो वह व्यक्ति ‘भाव परिग्रह का घाती’ कहला सकता है, द्रव्य परिग्रहका नहीं । तथा किसीके पास द्रव्य परिग्रह भी विद्यमान है और भावोंमें भी परिग्रहके प्रति ममत्व परिणाम है, तो वह व्यक्ति ‘उभय परिग्रह का घाती’ कहलायेगा । और जिस महात्माके पास न तो किसी प्रकारका बाह्य परिग्रह है और न किसी प्रकारका ममत्वपरिणाम अन्तरङ्गमें परिग्रहके प्रति है, वह ‘उभयपरिग्रहरहित’ कहलायेगा । इस प्रकार उभयपरिग्रहरहित आत्मा निज-आत्मशुद्धीको विकसित करके शीघ्र परमात्मपदको प्राप्त करता है । ईयं बख्शेन पूर्ववत् ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ ११ ॥]

उत्थानिका - पाच महाधूतोंके अनन्तर अब सूत्रकार छठे रात्रिभोजनविरमण व्रतके विषयमें

वर्णन करते हैं —

अहाचरे छट्टे भते ! वए राइभोयणाओ वेरमण ! सव्व भते !
राइभोयण पच्चक्खामि । से अस्सण वा, पाण वा, खाइम वा साइम वा,
नेव सय राइ भुजिज्जा, नेवऽधोहिं राइ भुजाविज्जा, राइ भुजतेऽवि
अन्ने न समणुजाणामि, जावज्जीवाए, तिविह, तिविहेण मणेण, वायाए,
काएण, न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स
भते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि । छट्टे
भते ! वए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमण ॥६॥ [सूत्र ॥१२॥]

अथापरस्मिन् पक्षे मदन्त ! व्रते रात्रिभोजनद्विरमण ! सर्वं भवन्त ! रात्रिभोजन प्रत्या
स्यामि । तद्यथा-अग्रान वा, पान वा, स्वाथ वा, स्वाथ वा, नैव स्वय रात्रौ भुञ्जे, नैवान्यै रात्रौ

म प्रतिश्रुण करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक निश्चा करता हूँ, गुल्साक्षीपूर्वक गईणा करता हूँ, और पापरूप आत्माका परित्याग करता हूँ। हे भगवन् ! पाँचवाँ महावृत, जो कि सन प्रकारके परिग्रहसे निरमणरूप ह, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ ११ ॥]

भाष्य—द्रव्य, क्षेत्र, कास और मास, तथा इनके मिश्रामिश्रकी अपेक्षासे परिग्रहत्यागके अनन्त मेद होते हैं। जैसे कि साधु जो परिग्रह रक्तते हैं, वह 'द्रव्य परिग्रहके धारी कहला सकते हैं, माय परिग्रहके नहीं। और कोई द्रव्यसे तो परिग्रह न रखे अर्थात् बाह्यमें परिग्रह उसके पास न धीरे किन्तु अन्तरङ्गमें परिग्रह रखनेके भाव हों—परिग्रहसे ममत्वपरिणाम हो तो वह व्यक्ति 'माय परिग्रह का धारी' कहला सकता है, द्रव्य परिग्रहका नहीं। तथा किसीके पास द्रव्य परिग्रह भी विद्यमान है और भावोंमें भी परिग्रहके प्रति ममत्व परिणाम है, तो वह व्यक्ति उभय परिग्रहका धारी' कहलायेगा। और जिस महात्माके पास न तो किसी प्रकारका बाह्य परिग्रह है, और न किसी प्रकारका ममत्वपरिणाम अन्तरङ्गमें परिग्रहके प्रति है, वह 'उभयपरिग्रहपरित्यक्त' कहलायेगा। इस प्रकार उभयपरिग्रहपरित्यक्त आत्मा मित्र-आत्मगुणोंको निश्चित करने की प्रत्येक मपदको प्राप्त करता है। शृंग वर्णन पूर्णवत् ॥ ५ ॥ [॥ ११ ॥]

(न करेमि,) न करू, (न कारवेमि,) न कराऊ, (करतपि अ न) करते हुए अन्यकी (न समणुजाणामि,) अनुमोदना मी नहीं करू, (तस्स) उसका (भते !) हे भगवन् ! (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमण करता हू, (निंदामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गर्हणा करता हू, (अप्पणा) आत्माका (वोसिरामि) परित्याग करता हू । (भते !) हे भगवन् ! (छट्ठे) छठे (वए) व्रतके विषयमें जो कि (सब्बाओ) सर्व प्रकारसे (राइमोयणाओ) रात्रिभोजनसे (वेरमण) विरमणरूप है, उसमें (उवट्ठिओमि) मैं उपस्थित होता हू ॥ ६ ॥

[सूत्र ॥ १२ ॥]

मूलार्थ—हे भगवन् ! पांच महाव्रतोंके बाद छठा व्रत जो कि रात्रिभोजनसे विरमणरूप है, आभगवान्ने प्रतिपादन किया है । इसलिये हे भगवन् ! मैं सर्व प्रकारसे रात्रिभोजनका प्रत्याख्यान करता हू । जैसे कि—अन्न १, पानी २, स्वाद्य ३ और स्वाद्य ४, इन पदार्थोंको स्वयं मैं रात्रिमें भोजन नहीं करू, न औरोंसे रात्रिमें भोजन कराऊ, और न रात्रिमें भोजन करनेवालोंकी अनुमोदना करू । जीवन पर्यन्त, तीन करण-कृत-कारित-अनुमोदनासे और तीन योग—मन-वचन-कायसे न करू, न कएक और न करते हुए अन्यकी अनुमोदना करू । हे भगवन् ! उस पापरूप वण्डसे

भोजयामि, रात्रौ मुञ्जानानप्यन्यान्नैव समनुजानामि, यावज्जीव, त्रिविध, त्रिविधेन-मनसा, वाचा, क्रोयेन, न करामि, न कारयामि, कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि, तस्य मदन्त ! प्रतिप्रमामि, निन्दामि, गद्गामि, आत्मान व्युत्सृजामि, षष्ठे मदन्त ! व्रते उपस्थितोऽस्मि, सर्वस्मात् रात्रिमोज-
नात् विरमयाम् ॥ ६ ॥ [सूत्र ॥ १२ ॥]

अन्वयार्थ—(भते !) हे भगवन् ! (अहावरे) अब (छंटे) छंटे (वय)
व्रतके विषयमें (राह्मोयणाओ) रात्रिमोखनेसे (बेरमण) निवृत्त होना है । (भते !) हे
भगवन् ! (राह्मोयण) रात्रिमोखनका (सव्व) सर्व प्रकारसे (पबक्खामि) मैं प्रत्याख्यान
करता हूँ । (से) जैसे कि—(असण वा) अन्नादि, अबवा (पाण वा) पानी, अबवा
(साइम वा) लाय पदार्थ, अबवा (साइम वा) स्वाध पदार्थ, (सय) स्वय (राइ) रात्रिके
विषय (नेव मुजिज्जा) नहीं भोजन करूँ, (अब्भेहि) औरोंसे (राइ) रात्रिमें (नेव मुजाधिज्जा)
भोजन नहीं करूँ, (अन्ने) औरोंको (राइ मुज्जेवि) रात्रिमोखन करते हुआँकी (न
समनुजाणामि) अनुमोदना भी नहीं करूँ, (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त, (तिविह)
त्रिविध, (तिविहेण) त्रिविधसे (मणेण) मनसे, (वायाए) वचनसे, (काएण) कर्मसे,

चाहिये या ? इसका समाधान यह है कि प्रथम तथा अन्तिम धीर्यकरके समय जो श्रृङ्खला और यमजङ्गल लोग हो जाते हैं, उनकेलिये इसका पाठ महाप्रवक्तके पाठके पश्चात् ही रक्खा गया है । और इस पाठ्यक्रमसे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि यह रात्रिमोजनधिरमण प्रवक्त महाप्रवक्त नहीं है, तो भी महाप्रवक्तकी भाँति ही इसका पालन करना चाहिये ।

द्रव्य, क्षेत्र, फल और भाव, तथा इनके मिथ्याभिधकी दृष्टिसे इसके भी अनेक भेद हो जाते हैं । जैसे कि-द्रव्यसे अशुनादि, क्षेत्रसे द्वाँई क्षीर्णमें, फलसे रात्रिमें, और भावसे रागद्वेष रक्षित होकर इसका पालन करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त इसके भेद और तरहसे भी हो सकते हैं । जैसे कि— १-रात्रिमें अशुनादि ग्रहण करना और रात्रिमें खाना, २ रात्रिमें ग्रहण करना और दिनमें खाना, ३-दिनमें ग्रहण करना और रात्रिमें खाना, ४-दिनमें ग्रहण करना और दिनमें ही खाना । इन चारों मन्त्रोंमें से प्रथमके तीन मन्त्र साधुकेलिये अशुद्ध-अप्राह्य हैं और अस्तका चोथा एक शुद्ध-प्राह्य है ।

द्रव्य और भाषकी अपेक्षासे भी रात्रिमोजन चार मन्त्र होते हैं । जैसे कि १-केवल द्रव्यसे, २-केवल भाषसे, ३-द्रव्य भाष उभयसे, ४-द्रव्य भाष उभय रक्षितसे । १-सूर्योदय या सूर्यास्तका

में प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षात्पूर्वक निन्दा करता हूँ, गुरुसाक्षीपूर्वक गईणा करता हूँ और पारम्पर आत्माका परित्याग करता हूँ। हे भगवन् ! छठे व्रतके विषयमें जो कि सर्व प्रकारसे साध्विभावजनने विरमणरूप है, उसमें मैं उपस्थित होता हूँ ॥ ६ ॥ [सूत्र ॥ १२ ॥]

भाष्य- यह रात्रिमोक्षनधिरमण नामका व्रत प्रथम अहिंसा महाव्रतकी रक्षाकेलिये प्रतिपादित किया गया है। इसमें अशन, पान, काय और स्वाध्याय इन चारों प्रकारके आहारका त्याग पञ्चैकैतिय सर्वथा किया जाता है।

परि यहां यह शङ्का को आय कि इस रात्रिमोक्षनधिरमण व्रतको 'व्रत' क्यों कहा जाता है, 'महाव्रत' क्यों नहीं कहा जाता ! इसका समाधान यह है कि महाव्रतोंका पासना 'अतना कठिन है, इसका पानना उतना कठिन नहीं है। इसलिये यह व्रत 'व्रत' कहालाता है, 'महाव्रत' नहीं कहालाता। इसीलिये इसको मूलगुणोंमें मी नहीं गिना जाता, बल्कि उत्तरगुणोंमें गिना जाता है।

तो फिर इसका सूत्र महाव्रतोंके ही पञ्चात् क्यों पढ़ा गया है ! उत्तरगुणोंमें उसको पढ़ना

† 'व्यसत ररमयन मीरञ्जदि, पोयत इति पानं ऋष-दुष्पादि, काण्यत इति कायं जगूँ रादि, स्वाध्यात इति स्वाध्यायं कागूँ रादि ।

इत्येतानि पञ्चमहाव्रतानि रात्रिमोजनविरमणधष्ठानि आत्महिताय उपसपथ विहरामि ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(इधेयाइ) अहिंसादि (पंचमहव्रयाइ) पांच महाव्रत (राइभोयण-घेरमणछुटाइ) रात्रिमोजनविरमण छटा व्रत (अत्ताहियट्टियाए) आत्म-हितकेलिये (उव-सपज्जिता जन्) अगीकार करके (विहरामि) विचरता हू ॥ १३ ॥

मूलार्थ—हिंसादि पांच महाव्रत और रात्रिमोजनविरमण छठे व्रतको मैं आत्म-हितकेलिये अगीकार करके विचरता हू ॥ १३ ॥

उज्ज रात्रिमोजनत्याग व्रत मनुष्यको तप तथा पांच महाव्रतकी रक्षाकेलिये करना चाहिये । इसीलिये सूत्रमें शिष्य कहता है कि 'हे भगवन् ! पांच महाव्रत और छटा रात्रिमोजनत्याग व्रत मैं आत्महित अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिकेलिये ग्रहण करके विचरता हू ॥ १३ ॥

उत्थानिका—चारित्र्यधर्मकी रक्षाकेलिये पट्कायके जीवोंकी रक्षा सदैव बलसे करना चाहिये । इस विषयका वर्णन करते हुए सूत्रकार प्रथम पृष्ठीकायके बल करनेके विषयमें कहते हैं—

से भिमसू वा भिमसुणी वा सजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे,

† यहाँपर यह 'भ' वाक्य खकार में है ।

तत्वेद रहते हुए जो भोजन किया जाता है, वह केवल द्रव्यसे रात्रिमोक्षण है, भावसे नहीं। २-मै रात्रिमें भोजन करूँ, ऐसा विचार तो हो जाय, लेकिन काय नहीं, वह केवल भावसे रात्रिमोक्षण है, द्रव्यसे नहीं। ३-बुद्धिपूर्वक रात्रिमें भोजन कर लेना, द्रव्य और भाव समयसे—दोनोंसे रात्रि भोजन है। ४-और न रात्रिमें भोजन करना और न करनेकी अभिलाषा रखना, यह द्रव्य और भाव समयसे-दोनोंसे रहित भद्र है।

सूत्रमें 'असर्षं वा, पाष या, खाहम वा, साहम वा' पत्र देकर सूत्रकारने मद्य-मांसका सर्वथा निषेध सूचित कर दिया है॥ क्योंकि रात्रिमें भोजन करनेका निषेध उक्त चारों ही प्रकारके आहार का किया है। मद्य-मांस उक्त चारों प्रकारके आहारमें नहीं है। इसलिये इन दो महा अपवित्र पदार्थोंका त्याग तो मनुष्यको सर्वथा और सर्वदाकेशिये कर रखना चाहिये। क्योंकि ये मनुष्यके किसी भी प्रकारके आहारमें ही नहीं गिने जाते। ये मनुष्यजातिकेशिये सर्वथा अयोग्य वस्तु हैं। ॥ ६॥ [सूत्र ॥ १२॥]

इधेयाइ पच महव्वयाइ राइभेयणेवरमणच्छट्टाइ अत्तहियट्टियाए
उवसपज्जित्ता या विहरामि ॥ १३ ॥

ए रे मा, परिपटगता वा, सुप्तो वा, जागृता, तद्यथा धृतिर्वा वा, भित्ति वा, शिला वा, लोष्ट वा, सजस्क वा स्नाय, सरस्क वा वस्त्र, दस्तेन वा, पादेन वा, कण्ठेन वा, कलिखेन वा, अगुल्या वा, शलाकया वा, शलात्रादस्तेन वा, ना लिखत, न त्रिलिखेत, न घट्टेयत, न भिन्ध्यात्, अन्यमन्यन वा नालेखयेत्, न विलेखयेत्, न घट्टेयत्, न भेदयत्, अन्यं आल्लिखन्त वा, विलिखन्त वा, घट्टयन्त वा, भिन्दन्त वा न समनुजानीयाद्, मावज्जीव, त्रिविधं त्रिविधेन, मनसा, वाचा, कायन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमध्यन्थ न समनुजानीमि । तस्य मदन्त 'प्रतिक्रामि, निन्दामि, न मि, आत्मान व्युत्सृजामि ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ १४ ॥]

अन्वयार्थ—(से) वह पूर्वोक्त याव महात्मोंके धारण करनेवाला (मिच्छू वा) मिथु, अथवा (भिक्षुरणी वा) भिक्षुणी-साध्वी, जो कि (सजय) निरन्तर चलतील, (विरय) नाना प्रकारके वृत्तोंमें रह, (दण्डित्य) कर्मोंकी स्थितिको प्रतिहत करनेवाले, (पञ्चक्वाथपावकम्मे) तथा जिनहोन पापकर्मके हेतुओंका प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसे, (दिआ वा,) दिनके विषय, अथग (राओं वा,) रात्रिक विषय, अथग (गगओं वा,) अकेले हों, अथवा (परि-सागओं वा,) परिपतमें बैठे हुए हों, अथवा (सुत्ते वा,) सोते हुए हों, अथवा (जागर-माणे वा,) जागते हुए हों, (पुढविं वा,) प्रभिवीको, अथवा (भित्ति वा,) नदीके

दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे
 वा, से पुढर्वि वा, भित्ति वा, सिला वा, लेलु वा, ससरक्खं वा कार्यां,
 ससरस्स वा वरय, हरयेण वा, पापण वा कट्टेण वा, किंत्तिचेण वा, अगु-
 लियाए वा, सिलागाए वा, सिलागहत्थेण वा, न आलिहिजा, न विलिहिजा,
 न घट्टिज्जा, न भिदिज्जा, अन्न न आलिहाविज्जा, न विलिहाविज्जा,
 न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा, अन्न आलिहंत वा, विलिहंत वा, घट्टंत
 वा, भिदंत वा न समणुजायेज्जा, जावज्जीवाए, तिविह, तिविहेया
 मणेया, वायाए, कायण, न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्न न
 समणुजाणामि । तस्स भते ! पढिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणां
 वोसिरामि ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ १४ ॥]

ए भिक्षुवा भिक्षुको वा सयतीथरतप्रतिदत्तप्रत्याख्यातपापफर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,

(काण्ड,) कायसे, (न करेमि,) न करू, (न कारयेमि,) न कराऊ, (करतपि) करते हुए (अन्न) औरोंको (न समणुजाणामि भन्ना न समधू, (भत्ते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिञ्चयामि,) मैं प्रतिक्रिया करता हू, (निंदामि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गद्गल करता हू, और (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) हटाता हू ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ १४ ॥]

मूलार्थ—वे भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सत्य हैं, विरत हैं, प्रतिहत हैं और पापकर्मों का प्रत्याख्यान कर चुके हैं, दिन-रातगं, अकेले-दुकेले, सेते-जागते, पृथ्वीको, भीतको, शिलाको, पत्थरको, सरजस्क शरीरको सरजस्क वस्त्रको, हाथसे, पावसे, लकड़ीसे, लकड़ीके टुकड़ेसे, अंगुलीसे, सलाइसे, सलाइकी नोकसे, न याबा लिखे, न बहुत लिखे, न डाले, न छेदे, न औरोंसे थोड़ा लिखावे, न औरोंसे बहुत लिखाव, न डलवावे न छिदवावे, और न औरोंकी थोड़ा लिखनेपर, न औरोंकी बहुत लिखनेपर, न औरोंकी डालनेपर, न औरोंकी छेदनेपर, अनुमोदना करे । हे भगवन् ! मैं जीवन पयन्त तीन करण—कृत-कारित-अनुमोदनासे और त्रिविध—मन-वचन-कायसे न करू, न कराऊ और न करते हुएकी अनुमोदना करू । हे भगवन् ! मैं उस पापकी प्रतिक्रिया करता हू, आत्मसाक्षीपूर्वक निन्दा करता हू, गुरु सार्क्षापूर्वक गर्हणा करता हू और उस पापसे अपनी आत्माको हटाता हू ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ १४ ॥]

तटकी मिट्टीको, अथवा (सिल वा,) शिलाको, अथवा (लेछु वा,) शिलापुत्रको, अथवा (ससरफस्व
 वा काय,) सचि रजसे भरे हुए धरीरको, अथवा (ससरफस्व वा वत्थ) सचित्तरजसे भरे हुए
 वनको, अथवा (सत्येण वा,) हाथसे, अथवा (पाएण वा,) पगो से, अथवा (कट्टेण वा,) काष्ठ
 से, अथवा (किर्लियेण वा,) काठके सहसे, अथवा (अगुलियाए वा,) अगुलिसे, अथवा
 (सिलगाण वा,) रोहकी छलाकासे, अथवा (सिलगाहत्थेण वा,) छलाकाके समुदायसे
 (न आलिहिज्जा,) सचि पृथिवीपर लिसे नही (न विलिहिज्जा,) विक्षेप लिसे नही,
 (न घाट्टिज्जा,) एक स्थानसे द्वितीय स्थानपर सचि पृथिवीको भरे नही, (न भिदिज्जा,)
 सचि पृथिवीको भेदन करे नही, (अन्न) औरसे (न आलिहाविज्जा,) सचि पृथिवीपर
 डिनार नही, (न विलिहाविज्जा,) विक्षेप औरसे लिखावे नही, (न घहाविज्जा,) सचि
 पृथिवीको अन्यसे स्थानान्तर सक्रमण करावे नही, (न भिदाविज्जा,) औरसे भेदन करावे नही,
 (अन्न) औरको (आलिहत्त वा,) अथवा ओलखन करते हुएको, अथवा (विलिहत्त वा,) विक्षेप
 आलेखन करते हुएको, अथवा (घट्टत वा) स्थानान्तरसे सक्रमण करते हुएको, अथवा
 (भिदत्त वा,) भेदन करते हुएको (न समणुजाणिज्जा) अनुमोदित करे नही, (आवज्जावाए,)
 जीवन पयन्त, (तिविह,) त्रिषिध, (सिधिहेण) त्रिविधसे (मणेण,) मनसे, (पायाए,) बचनसे,

आदि करे नहीं। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसा दूसरोंसे कभी कराये नहीं और ऐसा करने से दूसरों को भी मुझे नुकसान हो करे नहीं। क्योंकि ऐसा करनेपर ही उसका चरित्रचम निर्णय हो सकता है। और जिस स्थानपर अर्थात् मोक्षस्थानपर पहुँचनेकी तैयारी बह कर रहा है, वहा यह पहुँच सकता है।

यहा यह शङ्का की जा सकती है कि सूत्रकार पबिले भी पृथ्वीकायका वर्णन कर भाये हैं और यद्वापर फिर भी उन्होंने उसका वर्णन किया है। यह दुबारा उसी विषयका वर्णन 'पुनरुक्ति' नामका एक दूषण है। शास्त्रमें यह नहीं होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि पबिले पृथ्वीका जो वर्णन किया गया है, वह उसका सामान्य कथन है। और यह सूत्र उसके भेदोंका वर्णन करनेवाला है। इसलिये उससे यह धिरोप है। दोनों वर्णन एक नहीं हैं। पृथ्वीके उच्छरभेद, जो शास्त्रकारोंने सात लाख बतलाये हैं, उन सबका भी इन्हींमें समावेश हो जाता है। इन भेदोंका कथन करनेसे शास्त्रकारका यह अभिप्राय है कि जिन चीजोंसे मुनिको बचना है, उनका पूरा-पूरा ज्ञान उन्हें हो जाय। ताकि अपने क्रियाचरण पालनेमें उन्हें सुगमता हो जाय और कोई बाधा उपस्थित न हो।

सूत्र 'असिद्धिजा-विलिङ्गा'—'आसिद्धेस्-विलिङ्गे' पत्र 'लिंग' धातुके हैं, जिसका अर्थ-उत्प्रेरणा, फुरेचना आदि होता है ॥ १ ॥ [सूत्र ॥ १४ ॥]

उत्थानिका—अन आस्त्रकार पृथिवीकायके अनन्तर अपूकायका वर्णन करते हैं—

भा.८५ - पाप महाप्रलभ और छुटे, रात्रिभोजनयाग घटका धर्यन करनेके वाद्य अब चारित्र्य धर्मका पित्र्य धर्यन करना सूत्रकारको इष्ट है। लेकिन अब तक पदकृतके जीवोंकी यज्ञपूर्वक रक्षा न की जायगी, तब तक चारित्र्यधर्म निर्दोषपूर्वक नहीं पाला जा सकता। अतः एव सूत्रकारने पदकृतके जीवोंकी रक्षाका प्रकार एतलानेकलिये अगाड़ी छद्म सूत्र कहे हैं। उनमेंसे पृथिवीकायकी रक्षाका पहिला मंत्र यह है।

साधु और साध्वी सकल परिग्रहका जो त्याग ही कर चुके हैं। केवल कायकी पालना करने कल्पि वे मिश्रणशील—भिन्नु हैं।

मृगमें जो घियोगल मिन्नुकेलिये हैं, वे ही भिन्नुबीकेलिये मी हैं। लेकिन वे सब हैं दुःस्निह, तथा 'मिन्नु' का पूर्व भिपात मी है। इससे पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है।

तब कर्ममें रत, कर्मोंकी दीर्घ स्थितिको जिसने ह्रस्व अर्थात् कम कर लिया हो, कर्मोंको शान्तेपाते एव बढ़ानेवाले कारणोंका अमाश कर जिसन पापकर्मका प्रत्याख्यान कर लिया हो, एत्यादि घियोगलोंने युक्त मुनि कभी भी सूत्रमें कभी भूरे अर्थात् सचिस्त मिट्टीका स्पर्श न करे, अपना बलादि उपकरण उसत सञ्चित न होने दे, उसपर कुछ लिखे नहीं, उसे घरसे उभार

मणेरा, वायाए, कायणा, न करेमि, न कारवेमि करतपि अन्न न
समणुजाणामि । तस्स भते । पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि अप्पाणा
वोसिरामि ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ १५ ॥]

स भिक्षुर्ना भिक्षुणो वा सयतीवरतप्रतिहतप्रत्याख्यातभाषकर्मो, दिवा वा, रात्रौ वा,
एको वा, परिपदगतो वा, सुप्तो वा, जाग्रद्वा; तथा ठदकं वा, अवश्याय वा, दिम वा,
महिक्कां वा, करक वा, हरतनु वा, शुद्धोदक वा, ठदकर्द्रि वा काय, उदकर्द्रि वा वस्त्र, सान्निग्य
वा काय, सान्निग्य वा वस्त्र; नामृषेत्, न ससृशेत्, नापीडयेत्, न प्रपीडयेत्, नास्फोटयेत्,
न प्रस्फोटयेत्, नातापयेत्, न प्रतापयेत्, अन्य नामर्षयेत्, न ससृशयेत्, नापीडयेत्,
न प्रस्फोटयेत्, नातापयेत्, न प्रस्फोटयेत्, नातापयेत्, न प्रतापयेत्, अन्यमामृषन्त वा,
ससृशन्त वा, आपाडयन्त वा, प्रपीडयन्त वा, आस्फोटयन्त वा, प्रस्फोटयन्त वा, आता-
पयन्त वा, प्रतापयन्त वा न समनुजानीयाद्, यावज्जीव, त्रिविध, त्रिविधेन-मनसा, वाचा,

से भिम्बू वा भिम्बुणी वा संजयाविरयपण्डिहयपञ्चक्खायपावकम्मै;
दिआ वा, राओ वा, पगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे
वा, से उदग वा, ओस वा, हिमं वा, महियं वा, करग वा, हरतण्णुग
वा, सुद्धोदग वा, उदउल्लं वा काय, उदउल्लं वा वत्थं, सत्तिणिद्धं वा
कार्यं, सत्तिणिद्धं वा वत्थं, न आमुत्तिजा, न संफुत्तिजा, न आवी-
त्तिजा न पवीत्तिजा, न अक्खोद्धिजा, न पक्खोद्धिजा, न आया-
त्तिजा, न पयात्तिजा, अन्ने न आमुत्ताविज्जा, न सफुत्ताविज्जा, न
आवीत्ताविज्जा, न पवीत्ताविज्जा, न अक्खोद्धाविज्जा, न पक्खोद्धाविज्जा,
न आयात्तिजा, न पयात्तिजा, अन्नं आमुत्तं वा, सफुत्तं वा,
आवीत्तं वा, पवीत्तं वा, अक्खोद्धं वा, पक्खोद्धं वा, आयात्तं वा,
पयात्तं वा न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाप्प, तिविह, तिविहेया

को, (न आगिलिज्जा) थोडा भी दवावे नहीं, (न पवीलिज्जा,) बार बार दवाव नही,
 (न अवन्नोडिज्जा) एक बार भी झाड़े नहीं, (न पक्खोडिज्जा) बार बार झाड़े नहीं (न
 आयाचिज्जा,) एक बार भी सुखावे नहीं, (न पयाविज्जा) बार बार सुखावे नहीं, (अन्न)
 औरसे (न आमुसाविज्जा,) एक बार भी स्पर्श करावे नहीं, (न सफुसाविज्जा,) बार बार
 स्पर्श करावे नहीं, (न आवीलाविज्जा,) एक बार भी दवावे नहीं, (न पवीलाविज्जा,
 बार बार दवावे नहीं, (न अवन्नोडांविज्जा,) एक बार झटकावे नहीं, (न पक्खोडाविज्जा,
 बार बार झटकावे नहीं, (न आयाचिज्जा,) एक बार भी औरसे सुखवावे नहीं, (न पयाविज्जा,
 बार बार औरसे सुखवावे नहीं, (अन्न आमुसत वा,) एक बार भी स्पर्श करनेपर
 औरकी, अथवा (सफुसत वा,) बार बार स्पर्श करनेपर औरकी, अथवा (आवी-
 लत वा,) एक बार भी दबानेपर औरकी, अथवा (पवीलत वा,) बार बार दबानेपर
 औरकी, (अवन्नोडत वा,) एक बार भी झटकारनेपर औरकी, अथवा (पक्खोडत वा,
 बार बार झटकारनेपर औरकी, अथवा (आयाचत वा,) एक बार सुखानेपर औरकी, अथवा
 (पयाचत वा,) बार बार सुखानेपर औरकी (न समणुजाणिज्जा) अनुमोदना करे नहीं,
 (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (तिविह) त्रिविध (तिविहेण) तीन प्रकारसे अर्थात् (मण्णेण),

क्रोयेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोव्यन्यान् न समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि,
निन्दाभि, गह्वरिभि, आदमान व्युत्सृजामि ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ १५ ॥]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिक्षु वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी, जो
कि (सजय) निरन्तर यलक्षील है, (चिरय) नाना प्रकारके तप कर्ममें रत है, (पण्डित्य)
प्रतिष्ठत है, (पचव वायपावकम्प्रे) पाप कर्मको छोड़ चुके हैं, (दिआ वा,) दिनमें, अथवा
(राओ वा,) रात्रिमें, अथवा (एगओ वा,) अकेले हों, अथवा (परिसगओ वा,) परिषदमें बैठे
हुए हों, अथवा (सुत्ते वा,) सोए हुए हों, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए हों,
(से) जैसे कि—(उदग वा,) कृपादि का पानी, अथवा (हिम वा,) नर्पका पानी, अथवा
(मश्रिय वा,) घुंघरा पानी, अथवा (करग वा,) गदोंका पानी, अथवा (हरतणुग वा,) मृमिकी उद्भवन कर तृणादिपर स्थित हुआ पानी, अथवा (सुद्धेदग वा) वर्षाका पानी,
इत्यादिसे (उदउल्ल वा काय,) गीले हुए धरीरको, अथवा (उदउल्ल वा वस्थ,) गीले
हुए वस्त्रको, अथवा (ससिणिद्ध वा काय,) स्निग्धकायको, अथवा (ससणिद्ध वा वस्थ,) स्निग्ध
वस्त्रको, (नासुसिद्धा,) एक बार स्पर्श न करे, (न सफुसिद्धा,) बार बार स्पर्श न

भाष्य—सूत्रमें 'उदउल्ल'—उदकार्द्रम' और 'ससिखिद्ध'—'सस्निग्धम्' जो वो पद दिये गये हैं, उनमें यह अन्तर है कि 'स्निग्ध' का अर्थ तो केवल गीला होना है' और 'उदकार्द्र' का अर्थ ऐसा गीला होना है कि जिसमेंसे जलकी बूँदें टपक रही हों।

सूत्रमें 'आपीलिज्जा, पवीलिज्जा'—'आपीडयेत्, प्रपीडयेत्' आदि पदोंमें जो 'आ' और 'प्र' उपसर्ग लगे हुए हैं, उनमें यह अन्तर है कि 'आ' उपसर्गका अर्थ तो 'एक बार तथा थोड़ा' होता है और 'प्र' उपसर्गका अर्थ 'बार-बार तथा बहुत' होता है।

यहां यह शङ्का हो सकती है कि 'प्र' उपसर्गका जो 'बार-बार तथा बहुत' अर्थ किया गया है, यह तो ठीक है। क्योंकि 'प्र' का अर्थ कोषकारोंने 'प्रकृत्य' किया है। 'बार-बार तथा बहुत' य दोनों ही अर्थ प्रकर्ण्यके द्योतक ही हैं। लेकिन 'आ' उपसर्गका जो 'एक बार तथा थोड़ा' अर्थ किया गया है, वह यद्वा कैसे घटे? क्योंकि 'आ' उपसर्ग 'अभिधिधि और मर्यादा' अर्थोंमें आता है। इसका समाधान यह है कि 'एक बार तथा थोड़ा' जो अर्थ हमने 'आ' उपसर्गका किया है, यह 'अभिधिधि तथा मर्यादा' ही तो हुई।

यदि यहा यह शङ्का की जाय कि धी भगवान्ने ऐसी आशा क्यों की? तो इसका समाधान

मनसे, (गयाण्,) वचनसे, (क्राएण्,) कायसे, (न करोमि,) न करूं, (न कारवेमि,) न कराऊ, (अन्न) औरोंके (करतपि) करते हुबोंकी (न सम्णुजाणामि,) अनुमोदना मी न करू। (भते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमणा करता हू, (निंदाभि,) निन्दा करता हू, (गरिहामि,) गर्दना करता हू, और (अप्पाण) आत्मको (वोसिरामि) पृथक् करता हू, ॥ २ ॥ [सूत्र ॥ १५ ॥]

मूलार्थ—बह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत हो, विरत हो, प्रतिव्रत हो, और पाप फलोंसे विसने छोड़ दिया हो, वह विनम्र, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, कृपादिके, ओसक, वर्षके, पुष्पक, गडोंके, तूणादिके, और वर्षादिके पानीसे यदि क्षीर मीग जाय, अथवा वस्त्र मीग जाय, अथवा गिर गीला हो जाय अथवा वस्त्र गीला हो जाय तो उनको एक बार मी थोड़ा भी स्पर्श करे नहीं, अथवा वार-वार और अत्यधिक स्पर्श करे नहीं थोड़ासा भी और एक बार मी उसे मरोड़ नहीं, वार-वार और अत्यधिक मरोड़े नहीं, थोड़ा सा मी और एक बार मी झटकावे नहीं, वार-वार और अत्यधिक झटकावे नहीं। एक बार मी और थोड़ा सा मी घूपादिमें सुस्वोष नदी, घार-घार और अत्यधिक मुन्गोय नदी, सो उक्त क्रियाएँ अन्यमे कराये नहीं और अन्य करनेवालोंकी अनुमोदना भी करे नहीं। दोष अर्थ प्राग्वत यदा मी लगा केना ॥ २ ॥ [सूत्र १५ ॥] ।

तिविहेण मणेण, वायाए, काएण, न करोमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं
न समणुजाणामि । तस्स भते । पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण
वोसिरामि ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ १६ ॥]

स भिक्षुवा भिक्षुकी वा, भयतीवरतप्रतिद्वतप्रत्याख्यातपापकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,
एदो वा, परिपदगतो वा, सुप्ता वा, जाग्रद्वा, तद्यथा—अग्निं वा, अक्षरं वा, मुमुक्षुं वा, अश्विं वा,
ज्वालां वा, अलातं वा, युद्धाग्निं वा, ठल्कां वा, नेत्तिसेचेत्, न घट्टेयेत्, न भिद्यात्, न ठज्ज्वा-
लयेत्, न प्रज्ज्वालयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यं नेत्तिसेचेत्, न घट्टेयेत्, न मदेयेत्, नोज्ज्वा-
नयेत्, न प्रज्ज्वालयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यमुत्तिस्त्रयन्तं वा, घट्टयन्तं वा, भिन्दन्तं वा,
ठज्ज्वालयन्तं वा, प्रज्ज्वालयन्तं वा, निर्वापयन्तं वा न समनुजानीयात्, यावज्जीवम् ; त्रिविध,
त्रिविधेन—गनसा, याचा, कायेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि ।
तस्य मदन्तं ' प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गदामि, आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ १६ ॥]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिक्षु वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी

यह है कि अप्फायके ओय अतिसूक्ष्म होते हैं । वे योईसे स्पर्शसे ही प्राणव्युत्पन्न हो जाते हैं । अतः प्रीमणयन्त्रने उनकी रक्षाकेलिये यह यन्त्रारूप उपवेश दिया है । शेष वर्णन पूर्ववत् समझना चाहिये ॥ २० [सूत्र ॥ १५ ॥]

उत्थानिका -अब सूत्रकार अप्फायके अनन्तर तेजस्कायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं—

से भिम्बू वा भिम्बुणी वा सजयविरयपडिहयपञ्चस्वाय-
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा,
जागरमाणे वा, से अगणि वा, इगाल वा, मुम्मुर वा, अच्चि वा, जाल
वा, अलाय वा, सुद्धागणि वा, उक्क वा, न उजिज्जा, न घट्टिज्जा, न मि-
दिज्जा, न उज्जालिज्जा, न पज्जालिज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न न उजा-
विज्जा, न घट्टाविज्जा, न भिदाविज्जा, न उज्जालाविज्जा, न पज्जाला-
विज्जा, न निव्वाविज्जा, अन्न उज्जत वा, घट्टत वा भिदत वा, उज्जालत
वा, पज्जालत वा, निव्वायत वा न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाण, तिविह,

तिविहेण मणेण, वायाए, काएण, न करोमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं
न समणुजाणमि । तस्स भते । पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण
वोसिरामि ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ १६ ॥]

स भिक्षुवा भिक्षुकी वा, भयतोदरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, दिवा वा, रात्रौ वा,
एवै वा, परिपदगतो वा, सुप्ता वा, जाग्रद्वा, तद्यथा--अग्निं वा, अक्षरं वा, मूर्धुरं वा, अर्ध्विर्वा,
ज्वालां वा, अलातं वा, युद्धाग्निं वा, उत्कां वा, नेतिसंघेत्, न घट्टयेत्, न भिधात्, न ठज्ज्वा
लोयेत्, न प्रज्ज्वालयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यं नोत्सेचयेत्, न घट्टयेत्, न मदेयेत्, नोज्ज्वा
नेयेत्, न प्रज्ज्वालयेत्, न निर्वापयेत्, अन्यमुत्सेचयन्तं वा, घट्टयन्तं वा, भिन्दन्तं वा,
ठज्ज्वालयन्तं वा, प्रज्ज्वालयन्तं वा, निर्वापयन्तं वा न समनुजानीयात्, यावज्जीवम् ; त्रिविधं,
त्रिविधेन--१ नसा, २ दाघा, ३ क्रायेन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वतोप्यन्यान् न समनुजानामि ।
तस्य मदन्तं 'प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गदहामि, आत्मानं व्युत्सृजामि ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ १७ ॥]

अन्यथार्थ—(से) वह (भिक्षु वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी

जो कि (संजय) सयत, (विरय) वित, (पटिहय) प्रतिहत और (पक्षस्वायपावकम्मे,
 पापकर्म भिन्दोने छोड़ दिये हैं, (विआ था,) दिनमें, अथवा (राओ था,) रात्रिमें, अथवा
 (एगओ था,) अकेले, अथवा (परिसागओ वा,) परिषदमें स्थित, अथवा (सुप्ते वा,)
 सोते हुए, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए, (से) जैसे कि—(अगणिं वा,) अमिको,
 अया (इगाल वा,) ज्वालारहित-अगणोंकी अमिको, अथवा (मुम्मुर वा,) बकरी आदिके
 मैगनोंकी अमिको, अथवा (अर्च्चि था,) मूल अमिसे दृढ़ती हुई ज्वालाको, अथवा (जाल था,)
 ज्वालाको, अथवा (अलाय वा,) भट्टकी अमिको, अथवा (सुक्कागणिं वा,) काष्ठादिरहित
 शुद्ध अमिको, अथवा (उक्क वा,) ठरकाको, (सय) स्वयमेव (न उजिज्जा,) सिंचन न करे,
 (न घट्टिज्जा,) सपट्टन न करे, (न भिंविज्जा,) मेहन न करे, (न उज्जालिज्जा,) पत्तादि
 की घोंड़ी सी भी हवासे प्रज्वलित न करे, (न पज्जालिज्जा,) पत्तादि द्वारा विशेष
 प्रज्वलित न करे, (न निट्थाविज्जा,) न बुझावे, (अन्न) अन्यके द्वारा (न उजाविज्जा,)
 भिंचन करावे नहीं, (न घट्टाविज्जा,) सपट्टन करावे नहीं, (न भिंदाधिज्जा,) मेहन करावे नहीं,
 (न उज्जालाविज्जा,) पत्तादि द्वारा बोझा सा भी प्रज्वलित करावे नहीं, (न पज्जा
 लापिज्जा,) पवनके द्वारा विक्षेप प्रज्वलित करावे नहीं, (न निट्थाविज्जा) बुझावे नहीं,

(उज्जत वा, उत्तिष्ठन करते हुए, अथवा घटित वा,) सघटन करते हुए, अथवा (भिवत वा,) भेदन करते हुए, अथवा (उज्जालत वा,) पक्षादि द्वारा प्रचण्ड करते हुए, अथवा (पज्जालत वा,) पवनसे विशेष प्रचण्ड करते हुए, अथवा (नञ्जावत वा,) बुझाते हुए, (अन्न) औरकी (न समणुज्जाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविह्,) त्रिविध, और (तिविहेण—) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (धायाए,) वचनसे, (काएण,) कानसे, (न ऋरेमि,) करू नहीं, (न कारवेमि,) कराऊ नहीं, और (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्यकी (न समणुजाणामि) अनुमोदना करू नहीं। (मते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिअमामि,) मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, (निदामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, और (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) दृग्गृह्ण करता हूँ ॥ ३ ॥

[सूत्र ॥ १६ ॥]

मूलार्थ—यह पद्ममहाप्रतधारी मिश्रु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत, विरत और प्रतिहत है, तथा जिसने पापकर्म छोड़ दिये हैं, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, अमिको, अङ्गारों को, मैगनोंकी आगिको, दूदी हुई ज्वालाको, ज्वालाको, कुँमारादिके मटेकी अमिको, शुद्धानिको,

जो कि (संजय) सयत, (धिरय) वित्त, (पण्डित्य) प्रतिष्ठित और (पद्मस्वायपावकस्मे),
 पापकर्म बिन्दोने छोट दिये हैं, (दिआ धा,) विनोमें, अबवा (राओ वा,) रात्रिमें, अबवा
 (एगओ वा,) अकेले, अबवा (परिसागओ वा,) परिषदमें स्थित, अबवा (सुत्ते वा,)
 सोते हुए, अबवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए, (से) जैसे कि—(अगणि वा,) अनिको,
 अबवा (इगाल वा,) ज्वालारहित-अज्ञातकी अनिको, अबवा (मुम्पुर वा,) बकरी आदिके
 मैगनोंकी अनिको, अबवा (अर्चि वा,) मूल अग्निसे टूटती हुई ज्वालाको, अबवा (जाल वा,)
 ज्वालाको, अबवा (अलाय वा,) भट्टेकी अनिको, अबवा (सुद्धागणि वा,) काष्ठादिरहित
 शुद्ध अनिको, अबवा (उरु वा,) उरुकाको, (सय) स्वयमेव (न उजिज्जा,) सिंचन न करे,
 (न घट्टिज्जा,) संघट्टन न करे, (न मिदिज्जा,) मेदन न करे, (न उज्जालिज्जा,) पखादि
 की बोझी सी भी हवासे प्रज्वलित न करे, (न पज्जालिज्जा,) पखादि द्वारा विशेष
 प्रज्वलित न करे, (न निठयाविज्जा,) न बुझावे; (अन्न) अन्यके द्वारा (न उजाविउजा,)
 सिंचन करावे नहीं, (न घट्टाविज्जा,) संघट्टन करावे नहीं, (न मिथाविज्जा,) मेदन करावे नहीं,
 (न उज्जालाविज्जा,) पखादि द्वारा बोझा सा भी प्रज्वलित करावे नहीं, (न पज्जा
 लाविज्जा,) पवनके द्वारा विशेष प्रज्वलित करावे नहीं, (न निठयाविज्जा) बुझावे नहीं,

(उज्जत वा, उत्तिष्ठन करते हुए, अथवा घटित वा,) सघटन करते हुए, अथवा (भिवत वा,) भेदन करते हुए, अथवा (उज्जालत वा,) पखादि द्वारा प्रचण्ड करते हुए, अथवा (पज्जालत वा,) पवनमे विशेष प्रचण्ड करते हुए, अथवा (नब्बावत वा,) बुझाते हुए, (अन्न) औरकी (न समणुजाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाण,) जीवन पर्यन्त, (तिविह,) त्रिविध, और (तिविहेण—) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (वायाए,) वचनसे, (काण्ण,) कायसे, (न करेमि,) करू नहीं, (न कारवेमि,) कराऊ नहीं, और (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्यकी (न समणुजाणामि) अनुमोदना करू नहीं। (मते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रमणा करता हूँ, (निंदामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, और (अप्पाण) आत्माको (वोसिरामि) पृथक् करता हूँ ॥ ३ ॥

[सूत्र ॥ १३ ॥]

मूलार्थ—वह पञ्चमहाप्रतधारी भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सयत, विरत और प्रतिहत है, तथा जिसने पापकर्म छोड़ दिये हैं, दिनमें, रात्रिमें, अकैले-दुकैले, सोते-जागते, अमिको, अझारों को, भेगनोंकी अमिको, दूदी हुई ज्वालाको, ज्वालाको, कुंभारादिके मटेकी अग्निको, शुद्धान्तिको,

और आकाशकी आगिको लकड़ी आदि देकर उत्सिद्धन न करे, सघटन न करे, भेदन न करे, प्रज्वलित न करे, विशेष प्रज्वलित न करे, और बुझावे भी नहीं, एव वृत्तसे भी ईशनादि द्वारा उत्सिद्धन न करावे, सघटन न करावे, भेदन न कराव, प्रज्वलित न करावे, विशेष प्रज्वलित न करावे, और बुझावे भी नहीं, किन्तु अन्य जो कोई उक्त क्रियाएँ करते हों तो उनकी अनुमोदना भी न करे। [द्विप्य प्रतिज्ञा करता है कि—] मैं जीवन पर्यन्त तीन करण—कृत-कारित-अनुमोदना और तीन योग—मन-वचन-कायस आगिका आरम्भ न करूँ, और न करता हूँ, आत्मसाक्षीपूर्वक उसकी निन्दा मोदना करूँ। हे भगवन् ! मैं उस पापसे प्रतिक्रमण करता हूँ, गुल्मसाक्षीपूर्वक गर्हणा करता हूँ और अपनी आत्माको उस पापसे दृढ करवा दूँ ॥ ३ ॥

[सूत्र ॥ १६ ॥]

‘भाष्य’—आगममें अग्निकायके सब मिलाकर जो सात शास्त्र भेद वर्णन किये गये हैं, उक्त सूत्रमें उनका विवरणमात्र है। सूत्रोक्त सब अग्नियां सञ्चित हैं। उक्तका व्यवहार साधुकेलिये वर्जित है। अग्निर्गोमें केवल ‘तेजोलेश्या’ ही अञ्चित है।

हां ! तेजोलेश्यायत् बनायटी विष्णु आधिकी अग्नि भी अञ्चित ही प्रतीय होती है। कारण

कि—अग्निके प्रकाशकृत्य और उष्णत्व, ये दोनों ही लक्षण धर्णन किये गये हैं। यनायटी विषुवत्मे प्रकाशकृत्य गुण तो इष्टिगोचर होता है, किन्तु उष्णत्व गुण उसमें नहीं प्रतीत होता है। इसीलिये विषुवत्की अग्नि अचिन्त प्रतीत होती है।

जिस प्रकार विद्युत् प्रकाश करती है, ठीक उसी प्रकार मणि अग्नि पार्थिव पदार्थ भी प्रकाश करते हैं। इसीलिये शास्त्रकारोंने कहा है कि—पृथ्वी प्रकाशकृत्य वा अमकाशत्व, दोनों गुणोंसे युक्त है ॥ ३ ॥ [सूत्र ॥ १६ ॥]

उत्थानिका—सूत्रकर्ता अग्निकायकी यत्नाके पश्चात् अब वायुकायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं—

से भिम्बू वा भिम्बुणी वा संजयविरयपडिहयपञ्चक्खायपावकम्मे,
दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे
वा, से सिण्ण वा, विहुयणेण वा, तालिअटेण वा, पत्तेण वा, पत्तभगेण
वा, साहाए वा, साहाभगेण वा, पिट्टणेण वा, पिट्टुणहत्येण वा, चेलेण

वा, चेलकरणेण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, अप्पणो वा कायं, बाहिरं
वा वि पुग्गल, न फुमिज्जा, न वीएज्जा, अन्न न फुमाविज्जा, न वीयाविज्जा,
अन्न फुमत वा, वीअत वा, न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए, तिविह,
तिविहेणं-मणेण, वायाए, काणं, न करेमि, न कारवेमि करतपि अन्न
न समणुजाणामि । तस्स मते ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण
वोसिरामि ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १७ ॥]

स भिक्षुर्वा भिक्षुणो वा सयतीधरतप्रतिहतप्रत्याख्यातभाषकर्म, दिवा वा, रात्रौ वा,
एको वा, परिपदगतो वा, सुप्तो वा, जाग्रद्वा; तद्यथा—सितेन वा, विधुवेनेन वा, ताळवृत्तेन वा,
पत्रेण वा, पत्रमेकेन वा, शास्त्रमेकेन वा, शास्त्रामेकेन वा, पेद्दुणेन वा, पेद्दुणहस्तेन वा, षष्ठेन वा, षष्ठ-
करणेन वा, हस्तेन वा, मुसेन वा, आत्मनो वा काय, बाह्य वापुर्गल, न फूत्तुर्यात्, न व्यजेत्,
अन्य न फूत्तकार्यत्, न व्याजयेत्, अन्य फूत्तुर्वन्त वा, व्यजन्त वा न समनुजानीयात्,
वातगर्जीव, त्रिविधं, त्रिविधेन—मनसा, वाचा, क्लेयेन, न क्लेशमि, न कारयामि, सुर्वन्तमप्यन्यं न

समनुजानामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृजामि ॥ ४ ॥

[सूत्र ॥ १७ ॥]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिक्षू वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी, जो कि (सजय) निरन्तर यत्नशील है, (विरय) नाना प्रकारके तप कर्मोंमें रत है, (पण्डित्य) प्रतिहत है, (पचवत्वायपायकम्मे,) पापकर्मको छोड़ चुके हैं, (विआ वा,) दिनोंमें, अथवा (राओ वा,) रात्रिमें, अथवा (गगओ वा,) अकेले हों, अथवा (परिसागओ वा,) परिपदमें बैठे हुए हों, अथवा (सुत्ते वा,) सोए हुए हों, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए हों, (से, जैसे कि—(सिण वा,) श्वेत चमरसे, अथवा (विहुयणेण वा,) पत्तेसे, अथवा (ताल्लिअंटेण वा,) ताड़ वृक्षके पत्तेसे, अथवा (पत्तेण वा,) पत्तोंसे, अथवा (पत्त भगेण वा,) पत्तोंके टुकड़ोंसे, अथवा (सादाए वा,) शाखासे, अथवा (साहाभगेण वा,) शाखाओंके टुकड़ोंसे, अथवा (पिहुणेण वा,) मयूरके पत्तोंसे, अथवा (पिहुणहत्थेण वा,) मयूरदिकी पिच्छीसे, अथवा (चैलेण वा,) वस्त्रसे, अथवा (चैलकणेण वा,) वस्त्रके टुकड़ोंसे, अथवा (हत्थेण वा,) हाथसे, अथवा (सुहेण वा,) मुखसे, (अप्पणो वा काय,)

अपने शरीरको, अथवा (बाहिर वा धि पुगल,) शरीरसे बाहिरके पुद्गलोंको, (न फुमिज्जा,) रूक मोरे नहीं, (न वीएज्जा,) पत्तादिसे बमार करे नहीं, (अन्न) अन्यसे (न फुम, विज्जा,) रूक लगावे नहीं, (न धयियाधिज्जा;) पत्तादिसे बमार करवावे नहीं, और (फुमत वा,) रूक लगाते हुए, अथवा (वीअत वा) पत्तादिसे बमार करते हुए (अन्ने) अन्य किसी व्याक्तिकी (न समणुजाणिज्जा,) अनुमोदना करे नहीं, (जावज्जीवाए,) जीवन पर्यन्त, (तिविह,) त्रिविध, (तिविहेण) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (घायाए,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करेमि,) न करूँ, (न कारवेमि,) न करऊँ, (करतपि) करते हुए (अन्न) औरोंकी (न समणुजाणांमि) अनुमोदना न करूँ। (भते!) हे भगवन् ! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि,) मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, (निंवामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, (अप्पाणा) आलाको (घोसिरामि) हटाता हूँ ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १७ ॥]

मूलार्थ—पूर्वोक्त पाँच महाव्रत सहित यह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, जो कि सत्य है, विरत है, प्रतिहत है और पापकर्मसे रहित है, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेले, सोते-जागते, श्वेत चमरसे, पखसे, ताडपृश्नके पतेसे, पतेसे, पतोंके टुकड़ोंसे, घासासे, घासाओंके टुकड़ोंसे, मयूरपिच्छीकी

पूजनीसे, वस्त्रसे, वस्त्रके टुकड़ेसे, हाथसे, मुखसे, अपने शरीरका चा बाहिरके पुष्पगुल्फो, न फूक लगावे, न पत्ता करे, अन्यसे न फूक लगावोये, न पत्ता कगवावे, और न फूक लगाते हुए या पत्ता करते हुए अन्य किसी व्यक्तिकी अनुमोदना करे। जीवन पर्यन्त त्रिविध-कृत-कारित-अनुमोदनासे तथा त्रियोग-मन-वचन-कायसे। [इसके अनन्तर शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि] हे भगवन् ! अभिकार्य का पारम्भ न मैं स्वयं करूँ, न कराऊँ और न करते हुए अन्य किसी व्यक्तिकी अनुमोदना करूँ। और जो आज तक किया हो, उसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, आत्माकी साक्षीपूर्वक उसकी मैं निन्दा करता हूँ, गुरुकी साक्षीपूर्वक उसकी मैं गर्हणा करता हूँ तथा उससे मैं अपने आपको हटाता हूँ ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १७ ॥]

भाष्य—चार स्थावर तो स्वकाय और परकाय शुद्धोंसे भी प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन वायु कायका शुद्ध वायुकाय ही होता है। इसलिये वायुकायके जीवोंकी रक्षाकेंसिये बड़ी सावधानीसे धर्तना चाहिये।

सूत्रसे सिद्ध होता है कि वायुकायके अधिष्ठायाक देवोंकी यदि यत्नपूर्वक आराधना की जाय तो वे भी सिद्ध किये जा सकते हैं। शेष धर्मेन प्राग्वद् समझना चाहिये ॥ ४ ॥ [सूत्र ॥ १७ ॥]

उत्थानिका -आस्त्रकार अब वायुकायके पश्चात् वनस्पतिकायकी यत्नाके विषयमें कहते हैं -

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सजयविरयपाडिहयपच्चक्खाय-
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा,
जागरमाणे वा, से वीएसु वा, बीयपइट्टेसु वा, रुढेसु वा, रुढपइट्टेसु वा,
जाएसु वा, जायपइट्टेसु वा हरिएसु वा हरियपइट्टेसु वा, छिन्नेसु वा,
छिन्नपइट्टेसु वा, सचित्तेसु वा, सचित्तकोलपाडिनिस्सिएसु वा, न
गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीइज्जा न तुअट्ठिज्जा अस्स न गच्छाविज्जा,
न चिट्ठाविज्जा, न निसीयाविज्जा, न तुअट्ठाविज्जा, अस्स गच्छत वा,
चिट्त वा, निसीयत वा तुअट्त वा, न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए,
तिविह, तिविहेण-मणेण, वायाए, काएण, न करेमि, न कारवेमि

करतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिक्कमामि, निंदामि,
गरिहामि अप्याण वोसिरामि ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ १८ ॥]

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा सयतविरतप्रतिष्ठतप्रत्यारूपातपापकर्मा, दित्रा वा, रात्रौ वा,
एको वा, परिपदगतो वा, सुप्तो वा, जागृद्वा, तथा—वीजेषु वा, वीजप्रतिष्ठितेषु वा, रुद्धेषु वा,
रूढप्रतिष्ठितेषु वा, जातेषु वा, जातप्रतिष्ठितेषु वा, हरितेषु वा, हरितप्रतिष्ठितेषु वा, क्षिप्तेषु वा,
क्षिन्नप्रतिष्ठितेषु वा, सचिच्चेषु वा, सचित्तकालप्रतिनिमित्तेषु वा, न गच्छेत्, न तिष्ठेत्, न
निपादेत्, न त्वग्वर्तेत्, अन्य न गमयत्, न स्थापयेत्, न निषीदेयत्, न त्वग्वर्तयत्, अन्य
गच्छेत् वा, तिष्ठेत् वा, निषीदन्त वा, त्वग्वर्तन्त वा, न समनुजानीयाद्, यावज्जीव, त्रिविध,
त्रिविधेन—मनसा, वाचा, क्वायन, न करोमि, न कारयामि, कुर्वन्तमप्यन्य न समनुजानामि । तस्य
मदन्त ! प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हामि, आत्मान व्युत्सृजामि ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ १८ ॥]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिक्खू वा) साधु, अथवा (भिकखुणी ग) साध्वी,
(सजय) जो कि सयत (विरय) विरत (पच्छिहय) प्रतिष्ठत और (पच्चक्खायपावकम्मै),

उत्पानिका -- शास्त्रकार अब वायुकार्यके पश्चात् वनस्पतिकार्यकी यत्नाके विषयमें कहते हैं --

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सजयविरयपडिहयपच्चक्खाय-
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, यगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा,
जागरमाणे वा, से वीएसु वा, वीयपइट्टेसु वा, रुढेसु वा, रुढपइट्टेसु वा,
जायसु वा, जायपइट्टेसु वा हरियसु वा हरियपइट्टेसु वा, छिन्नेसु वा,
छिन्नपइट्टेसु वा, सच्चित्तसु वा, सच्चिकोलपडिनिस्सिएसु वा; न
गच्छेज्जा, न चिट्ठेज्जा, न निसीइज्जा न तुअट्ठिज्जा अन्न न गच्छाविज्जा,
न चिट्ठाविज्जा, न निसीयाविज्जा, न तुअट्ठाविज्जा, अन्न गच्छत वा,
चिट्ठत वा, निसीयत वा तुअट्ठत वा, न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए,
तिविह, तिविहेण--मणेण, वायाए, काएण, न करेमि न कारवेमि

(न निंसीयाधिष्ठा, यैठावे नही, (न तुअट्टाधिष्ठा,) ध्यान करावे नही, (गच्छत वा,) गमन करते हुए, अथवा (चिहृत वा,) खड़े होते हुए, अथवा (निंसीयत वा,) बैठते हुए, अथवा (तुअट्टत वा,) ध्यान करते हुए (अन्न) अन्य किसीकी (न समणुज्जाणिज्जा,) अनुमोदना करे नही, (जावज्जीवाण,) जीवन पर्यन्त, (तिविह,) त्रिविध, (तिविहेण—) त्रिविधसे—(मणेण,) मनसे, (यायाण,) वचनसे, (काएण,) कायसे, (न करोमि,) मैं नहीं करूँ, (न कारयेमि,) औरसे नहीं कराऊँ, (करतपि) करते हुए (अन्न) अन्यकी (न समणुजाणामि!) अनुमोदना नहीं करूँ। (भत्ते!) हे भगवन्! (तस्स) उसकी (पडिक्कमामि) मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, (निंयामि,) निन्दा करता हूँ, (गरिहामि,) गर्हणा करता हूँ, और (अण्णाण) आत्माको (वोसिरामि) धृक् करता हूँ ॥ ५ ॥ [सूत्र ॥ १८ ॥]

मूलार्थ—पूर्वोक्त पांच महाघृतयुक्त वह भिक्षु अथवा भिक्षुकी, जो कि सत्य है, विरत है, प्रतिहत है, और पापकर्मोंका जिसने त्याग कर दिया है, दिनमें, रात्रिमें, अकेले-दुकेड़े, सोते-जागते, धीजोपर, धीजोपर रखे हुए पदार्थोपर, अकुरोपर, अकुरोपर रखे हुए पदार्थोपर, पुत्रादि सुयुक्त अकुरोपर, उनपर रखे हुए पदार्थोपर, हरितोपर, हरितप्रतिष्ठित पदार्थोपर, ब्रह्मादिकी छेदन की

पापकर्मको जिसने छोड़ दिया हो, (पिआ वा,) विनम्र, अथवा (राओ वा,) रात्रिमें,
अथवा (एगओ वा,) अकेले, अथवा (परिसागओ वा,) परिधिमें बैठे हुए, अथवा
(सुत्ते वा,) सोते हुए, अथवा (जागरमाणे वा,) जागते हुए (से-) यथा-(धीएसु वा),
बीजोंपर, अथवा (धीयपइहेसु वा,) बीबके ऊपर मगुण करने योग्य अन्नादि पदार्थ जो रस्ते
हूए हों उनपर, अथवा (स्तेसु वा,) बीज फूटकर जो अकुरित हुए हों उनपर, अथवा (रूढपइ-
हेसु वा,) रूढप्रतिष्ठित पदार्थोंपर, अथवा (जाएसु वा,) जो उगकर पत्रादिसे युक्त होगये
हों उनपर, अथवा (जायपइहेसु वा,) जातप्रतिष्ठित पदार्थोंपर, अथवा (हरिएसु वा,) हरित
दूर्वाद्विपर, अथवा (हरियपइहेसु वा,) हरितप्रतिष्ठित पदार्थोंपर, अथवा
(छिन्नेसु वा,) परशु आदि द्वारा छेदन की हुई वृक्षादिकी शाखाओंपर, अथवा (छिन्नपइहेसु
वा,) छिन्नप्रतिष्ठित अथनावि पदार्थोंपर, अथवा (साथेसेसु वा,) सचिच्च अण्डकादिपर,
अथवा '(सचिसकोसपदिनिसिएसु वा,) सचिच्च पुणाविसे प्रतिष्ठित काष्ठादिपर
अर्थात् जिन काठोंको पुण ल्या हुआ हो, उनपर (न गच्छेज्जा,) न चले, (न बिंहुज्जा)
न सड़ा हो, (न निसीइज्जा) न बैठे, (न तुअइज्जा) न छेदे-न करवट बबले, (अन्न)
अन्य व्यक्तिको (न गच्छावेज्जा) चलाने नहीं. (न बिंहुज्जा) नहीं,

उत्थानिका—वनस्पतिकायकी यत्नाके पश्चात् शास्त्रकार अब त्रसकायकी यत्नाके विषयमें वर्णन करते हैं—

१६५

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे,
दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे
वा, से कीड वा, पयग वा, कुन्थु वा, पिपीलिय वा, हत्थसि वा, पायसि
वा, बाहुसि वा, उरुसि वा, उदरसि वा, सीससि वा, वत्थसि वा,
पडिग्गहसि वा, कवलसि वा पायपुच्छणसि वा, रयहरणसि वा गुच्छग-
सि वा, उडगसि वा, दडगसि वा, पीढगसि वा, फलगसि वा, सेजसि
वा, सथारगसि वा, अन्नयरसि वा तहप्पगारे उवंगरणजाए तओ
सजयामेव पडिलेहिअ पडिलेहिय पमज्जिअ पमज्जिअ एगतमवणिज्जा,
नो ए सघायमावज्जिज्जा ॥ ६ ॥ [सूत्र ॥ १६ ॥]

१६५

१६५

१६५

१६५

१६५

१६५

हुई शाखाओंपर, उनपर रखे हुए पदार्थोंपर, क्षण्णादि संचित पदार्थोंपर, सचिचको लघुणादिते प्रतिष्ठित पदार्थोंपर, न आय, न खडा हो, न बैठे, न सोवे, अन्यको उक्त पदार्थोंपर न चलावे, न सडा करे, न बैठे, न सुआवे, और जो उक्त क्रियाएं करते हों उनकी अनुमोदना भी न करे।
 शेष प्राग्वत् ॥ ५ ॥ [१८ ॥]

भाष्य—यह बात शास्त्रसम्मत है कि मनुष्य जिस प्रकारके जीवकी हिंसा करता है, उसको उसी प्रकारका अन्य धारण करके उसी प्रकारसे मरना पड़ता है। अत एव वनस्पतिकाय आदिकी हिंसा अपनेसे न हो जाय, इस बातकी पूरी सावधानी मनुष्यको करना चाहिये। इस प्रकार सावधानीसे प्रवृत्ति करते हुए मनुष्य जब संपूर्ण जीवोंका पूर्ण एकक ज्ञान आयागा, तभी उसे निर्वासिपदकी प्राप्ति हो सकेगी।

उक्त, कारित और अनुमोदन इन तीनों कर्तव्यों-कारणोंसे जीवके कर्मबन्ध होता है। इसलिये इन तीनोंके निरोध करनेसे ही जीवके आते हुए कर्म रुकेंगे, इसीलिये यहांपर तथा पूर्वमें प्रत्येक जगहपर इन तीनोंसे ही सावधान रहनेका आदेश शास्त्रकारने दिया है।

शेष बर्तन यहांपर भी प्राग्वत् ही समझना चाहिये ॥ ५ ॥ [खण्ड ॥ १८ ॥]

वा,) पांयपर, अथवा, (यामुसि वा,) मुजापर, अथवा (उमसि वा,) गोटपर, अथवा
 (उदरसि वा,) पेटपर, अथवा (सीसासि वा,) सिपर, अथवा (वथसि वा) दस्तपर,
 अथवा (पहिलि गसि र,) पाद्रपर, अथवा (कधलसि वा,) मग्वरपर, अथवा (पाम-
 मुच्छणासि न,) पातयोदछण-आसनादिपर, अथवा (रयहरणासि वा,) रजाहरणपर, अथवा
 (गोदछणासि वा,) मगादउगपर, अथवा (उडुगसि वा,) मूत्रपात्रपर, अथवा (पुदुगसि वा)
 दउपर, अथवा (पीदुगसि वा,) चौकीपर, अथवा (फलुगसि वा,) पट्टपर, अथवा (सेदुजसि
 वा,) शय्यापर, अथवा (सथारगसि वा,) विछैनपर, अथवा (अन्नयरसि वा) अन्य
 (तत्पपर) इसी प्रकारके (उयगरणजाए) किसी उपकरणपर चढ जानेके (तओ)
 वाद (सजयामेय) यत्पूर्वक (पहिलेदिय पहिलेदिय) देख-देखकर (पमजिय पुम-
 जिग) पाछ-पाछकर (गगतमवाणिज्जा) एकान्त स्थानमें रख देवे (नोण संधायमाविज्जि-
 ज्जा) घात न करे-एकत्रित न करे-पीढा न पहुँचावे ॥ ६ ॥ [सूत्र ॥ १९ ॥]

† पायोके पोतमेका ओ यात्र होता है, इसे “गोय्यग” कहते हैं ।

‡ “उदर”-“उदरक” स्थितिबल शय्या सत्कारिकी वसतिर्या” इति टीकायाम् ।

स भिक्षुवा भिक्षुकी वा सयतोवरतप्रतिवृत्तप्रत्याकृत्यात्पापकर्म, दिवा वा, रात्रौ वा,
 पदे वा, परिपदरुको वा, सुप्तो वा, जाग्रदा, तुषया--कीट वा, पतङ्ग वा, कुन्नु वा, पिपीलिका
 वा, हस्त वा, पादे वा, बाहो वा, ठरौ वा, उदरे वा, शीर्षे वा, वस्त्रे वा, प्रतिग्रहे वा, कम्बले
 वा, पादप्रोच्छन्नके वा, रजोहरणे वा, गुम्बे वा, उन्दके वा, दण्डक वा, पेठे वा, फलके वा,
 शय्यार्थे वा, सेस्तारके वा, अन्यतस्मिन् वा तथाप्रकारे उप रणजोते, तत सयतमव प्रत्यु
 पद्य प्रत्युपद्य प्रमृज्य प्रमृज्य एकान्तमपनेयुत, नैन सदातमापादेयेत् ॥६॥ [सन् ॥ १६ ॥]

अन्वयार्थ—(से) वह (भिक्षु वा) साधु, अथवा (भिक्षुणी वा) साध्वी, जो
 कि (सजय) निरन्तर यत्नशील है, (विरय) नाना प्रकारके तप कर्मों से रह है, (परिव्रज्य)
 प्रतिवृत्त है, (पञ्चब्रह्मपापकर्ममे,) पापकर्मको छोड़ चुके हैं, (विआ वा,) विनये, अथवा
 (राजो वा,) रात्रिमें, अथवा (एराओ वा,) अकेले ही, अथवा (परिसागओ वा,) परिवर्तमें बैठ
 हुए हों, अथवा (सुप्त वा,) सोए हुए हों, अथवा (जागरमणे वा,) जागृत हुए हों,
 (से) यथा—(कीट वा,) कीटके, अथवा (पयग वा,) पतङ्गके, अथवा, (कुपु वा,) कु
 न्नुपदके, अथवा (पिपीलियु वा,) पिपीलिकाके, (हस्तयसि वा,) हाथपर, अथवा (पापयसि

जो पद दिया है उसका तात्पर्य यह है कि साधु को जिस जिस फालमें धर्मसाधनकेलिये जिस उपकरणकी आवश्यकता हो, वह उसे निस्पृह भावसे रख सकता है। जैसे कि---उक्त उपकरणोंमें पुस्तकोंका नामोल्लेख नहीं है, किन्तु आधुनिक समयमें सोधु, धर्मसाधनकी आशासे पुस्तक अपने गान रचते अग्रहण हैं। इसी प्रकार अन्य उपकरणोंके विषयमें भी जानना चाहिये। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि उपकरण उसीका नाम है, जिसके द्वारा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यकी पूर्णतया आराधना की जा सके।

हा ! इनपर यह श्रद्धा अग्रहण की जा सकती है कि यदि उक्त वस्तुव्यक्ता वा तात्पर्य निकाला जाय, जैसा कि ऊपर कहा गया है तो फिर मान लीजिये कि किसी समय किसी साधुको धर्म साधनेकेलिये द्रव्यादिके पास रखनेकी आवश्यकता पड़ गई तो क्या वह उसे ग्रहण करले ? इसका समाधान यह है कि द्रव्यादिका तो साधु पाँचवें महाप्रतमें संपूर्णरूपसे त्याग कर चुका है। उसे वह ग्रहण कभी भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार द्रव्यादिका सर्वथा त्याग सूत्रोंमें प्रतिपादन किया गया है, उस प्रकार उपकरणोंका सर्वथा त्याग कहीं भी नहीं पतलाया गया है। हाँ ! उपकरणोंका परिमाण कर लेना अग्रहण पतलाया गया है, जो कि युक्तियुक्त है।

इस तरहसे ज्ञान साधनकेलिये पुस्तकों का रखना साधुओंकेलिये सूत्रानुसार सिद्ध है।

मूलार्थ—पद्ममहाप्रत्युक्त यह मिश्र अथवा भिक्षुकी, ओ कि सयत है, विरत है, प्रतिहत है, और पापकर्मोंको जिसने त्याग दिया है, दिनोंमें, रात्रियोंमें, अकेले-टुकेले, सोते-जागते, यदि कीट, पतंगे, कुन्नुए, पिपीलिका आदि जीव हाथपर, पाँवपर, गुजापर, गोष्ठपर पेटपर, सिरपर, वस्त्रपर, पात्रपर, कन्वस्त्रपर, आसनपर, खोहरणपर, गोच्छापर, पात्रोंके पोंछनेके वस्त्रपर, मूत्रके पात्रपर, दण्डपर, चौकीपर, पट्टेपर, शय्यापर, निछोनेपर तथा साधुके इसी प्रकारके किसी और उपकरणपर चढ़ जायँ तो उन्हें देस-मलकर, तथा झाड़-पोंछकर अस्म्य एकान्त स्थानमें पहुँचा दे, उनका घात न करे—पीडा न पहुँचावे ॥ ६ ॥ [सूत्र ॥ १९ ॥]

भाष्य—सूत्रका सारांश यह है कि साधुके किसी भी शरीरावयवपर अथवा उसके किसी भी उपकरणपर यदि कोई अस जीव चढ़ आवे तो वह उसे अभीमति देज-आलकर पोंछकर किसी ऐसे एकान्त स्थानमें रख दे, जहाँपर उसे किसी भी प्रकारकी तकलीफ न होने पावे । वह स. म. देसा भी न हो जहाँपर कि और अनेक जीव मौजूद हों और वे उसकी विराधनाके कारण मल जावें । इसीलिये सूत्रमें 'एकान्तमपनयेत्'—'एकान्तमपनयेत्' एवं दिया है ।

, मूत्रमें 'अन्नपरंस्वि' ॥ तद्वत्प्राग्गारे उच्चगण्डाद्भागे—'उच्चगण्डाद्विगमना सपापकारे चण्डाद्विगमना

जो पत्र दिया है, उसका तात्पर्य यह है कि साधु को जिस जिस फालमें धर्मसाधनकेलिये जिस उपकरणकी आवश्यकता हो, वह उस निस्पृह भावसे रख सकता है। जैसे कि---उक्त उपकरणोंमें पुस्तकोंका नामोल्लेख नहीं है किन्तु आधुनिक समयमें साधु, धर्मसाधनकी आशासे पुस्तक अथवा पास रखते अग्रहण हैं। इसी प्रकार अन्य उपकरणोंके विषयमें भी जानना चाहिये। लेकिन यह याद रखना चाहिय कि उपकरण उसीका नाम है, जिसके द्वारा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यकी पूर्णतया आराधना की जा सके।

हां। इसपर यह श्रद्धा अग्रहण की जा सकती है कि यदि उक्त वस्तुका यह तात्पर्य निकाला जाय, जैसा कि ऊपर कहा गया है तो फिर मान लीजिये कि किसी समय किसी साधुको धर्म साधनेकेलिये द्रव्यादिके पास रखनेकी आवश्यकता पड़ गई तो क्या वह उसे ग्रहण करले ? इसका समाधान यह है कि द्रव्यादिका तो साधु पाचवें महाप्रतमें संपूर्णरूपसे त्याग कर चुका है। उसे यह प्रहस्य कभी भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार द्रव्यादिका सर्वथा त्याग सूत्रोंमें प्रतिपादन किया गया है, उस प्रकार उपकरणोंका सर्वथा त्याग कहीं भी नहीं घटलाया गया है। हां ! उपकरणोंका परिमाण कर लेना अग्रहण घटलाया गया है जो कि युक्तियुक्त है।

इस तरहसे ज्ञान साधनकेलिये पुस्तकों का रखना साधुओंकेलिये सूत्रानुसार सिद्ध है।

और जिस तरह पुस्तकोंका रचना उनकेक्षिये सिद्ध है, उसी प्रकार तत्संबन्धो क्वात-कृतम रचना भी साधुकेक्षिये अयुक्त नहीं है।

धीश्रुयैकालिकसूत्रका एक संस्करण 'आगमोष्य समिति' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। उक्त सूत्रका यह संस्करण 'टीका' और 'वीथिका' सहित प्रकाशित हुआ है। उस संस्करणमें 'सीससि या, यथसि वा, पठिन्माहसि वा, कवलसि वा, पायगुञ्जगसि वा, ये पदे मूलमें तो विये हैं, लेकिन टीकाकारने इन पदोंकी टीका नहीं की है। साथ ही वीथिकाकारने इन पदोंका अर्थ किया है। इससे टीकाकार और वीथिकाकारोंमें परस्पर पाठविषयक मतभेद प्रतीत होता है। उक्त संस्करणके संगोषक विद्वानने इसी आशयसे इसपर पाठविषयकीमें एक यह टिप्पणी कि 'नैतानि व्याख्यातानि टीकाया, वीथिकायां तु व्याख्यातानि' जोड़कर टीकाकार और वीथिकाकारके मतभेदका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है।

उक्त संस्करणके अतिरिक्त धीश्रुयैकालिक सूत्रका एक संस्करण 'भीमसिंह माथिक' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। इसमें उक्त पद सब विये हैं और गुजराती भाषामें उन सबका अर्थ भी दिया है।

† इसी प्रकारचा, पाठभेद यदिहो भी एक जगह था हुआ है। जैसे कि 'आगमोष्यसमिति' द्वारा प्रकाशित

उक्त सस्करणोंके अतिरिक्त इस ग्रन्थका एक संस्करण स्वामी रत्नचन्द्रजीकृत हिन्दीअर्थ सहित भी हुआ है। उसमें 'सीससिंघा' और 'वत्ससिंघा' पदोंको बीचमें एक 'मूहे' मूहप 'ससिंघा' पद और छुपा हुआ मिलता है। जिसका अर्थ होता है—'मुखपर वैंधी हुईं मुखपसिंघे'।

ध्रीसयमें 'मुँहपसिंघ' के मुखपर वैंधी हुई' के अर्थपर थोडासा विचार है। विचार मुँहपसिंघ की आयययकता पर नहीं है मुँहपसिंघकी आयययकता तो जीवरक्षाके उद्देश्यसे दोनोंको मान्य है। विचार केवल 'मुखपर वाचने न वांचने' के विषयमें है। सयेगी साधु मुखपर मुँहपसिंघ बांधते नहीं है, हाथमें लिये रहते हैं। केवल बालते समय उसे मुँहके आगे लगा लेते हैं। और स्नानकवासी साधु उसे हट समय मुँहपर बांधे ही रहते हैं।

इसो इत्येवालिङ्गसूत्रे तेजस्काय ही रक्षाशसे एतन्मं न भिरिजा, न पञ्जालिजा,' ये दो पद नहीं दिये हैं।

इस तरहके वाग्भट्टोंका ज्ञान अनुचित है। इधर भीषणको अपना लक्षण मानकर देना चाहिये। इसकेलिये एक 'एवमाणा' इत प्रकारही प्रकाशित करने चाहिये कि जिसमें ममत्त प्रतियोगके विभिन्न पाठोंके सङ्कल्पके अतिरिक्त उन प्रतियोगके सप्तकोका भी उसमें गण्यत्व हो। तथा एत और और गर्दको संख्या भी निश्चित कर देनी चाहिये, जिससे कि भविष्यत्त उनमें कोई घट-बढ़ी न कर सके।

और जिस तरह पुस्तकोंका रचना उनके लिये सिद्ध है, उसी प्रकार तत्सवधो वधात-फलम रचना भी साधुके लिये अयुक्त नहीं है।

धीरश्रद्धैकालिकसूत्रका एक संस्करण 'आगमोक्त्य समिति' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। उक्त सूत्रका यह संस्करण 'टीका' और 'वीथिका' सहित प्रकाशित हुआ है। उस संस्करणमें 'सीससि धा, वत्थसि धा, पडिग्गहसि धा, फलसि धा, पायगुच्छगसि धा', ये पद मूलमें तो विद्ये हैं, लेकिन टीकाकारने इन पदोंकी टीका नहीं की है। साथ ही वीथिकाकारने उन पदोंका अर्थ किया है। इससे टीकाकार और वीथिकाकारोंमें परस्पर पाठविपर्ययक मतभेद प्रतीत होता है। उक्त संस्करणके संशोधक विद्वानने इसी आशयसे इसपर पाठटिप्पणीमें एक यह टिप्पणी की 'नेतानि व्याख्यातानि टीकायां, वीथिकायां तु व्याख्यातानि ओहकरं टीकाकार और वीथिकाकारके मतभेद का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है।

उक्त संस्करणके अतिरिक्त श्रीवशुधैकालिक सूत्रका एक संस्करण 'भीमसिंह माथिक' की ओरसे भी प्रकाशित हुआ है। उसमें उक्त पद सब विद्ये हैं और गुजराती भाषामें उन सबका अर्थ भी दिया है +।

+ इसी प्रकारका, पाठभेद पहिले भी एक जगह का हुआ है। जैसे कि 'आगमोक्त्यसमिति' द्वारा प्रकाशित

उक्त सस्करणोंके अतिरिक्त इस ग्रन्थका एक संस्करण स्वामी रत्नचन्द्रजीछत्त हिन्दीअर्थ सहित भी हुआ है। उसमें 'सीससिंघा' और 'घलसिंघा' पदोंके बीचमें एक 'मुहे मुहप' सिसिंघा' पद और छपा हुआ मिलता है। जिसका अर्थ होता है—'मुहपर यँधी हुई मुखपसिमै।'

श्रीसंघमें 'मुहपसि' के 'मुहपर यँधी हुई' के अर्थपर थोडासा विवाद है। विवाद मुहपसि की आवश्यकता पर नहीं है मुहपसि की आवश्यकता तो जीयरसाके उद्देश्यसे दोनोंको मान्य है। यियाव केवल 'मुखपर योंघने न याघने' के विषयमें है। सवेगी साधु मुखपर मुहपसि बाध्यते नहीं है, हाथमें लिये रहते हैं। केवल थालते समय उसे मुहके आड़े लगा लेते हैं। और स्नानकवासी साधु उसे हर समय मुहपर बाधे ही रहते हैं।

इसी रसवैद्यगिरिसूत्रके तेजस्वायसी रसाशले सूत्रमें न भिरिजा, न पञ्चातिजा,' ये दो पद नहीं दिये हैं।

इस तरहके पाठभेदों का जाना अनुचित है। इपर भीसचको अपना लक्षण अक्षर्य देना चाहिये। इसकेदिये एक 'सूत्रमाना' इस प्रकार की प्रकाशित करनी चाहिये कि जिसमें समस्त प्रतियोंके विभिन्न पाठोंके संस्करणके अतिरिक्त उन प्रतियोंके लक्षणोंका भी उल्लेख हो। तथा सूत्र और गौरी की संख्या भी निश्चित कर देनी चाहिये, जिससे कि भविष्यमें इनमें कोई घटा-पट्टी न कर सके।

शुभाशयानी पण्डित मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी स्वामीके बनाये हुए 'जैनगमशुद्धसंग्रह'—अर्थात्—
मागधीगुजरातीकोपमें लिखा है—

“मुहयंतक-न० (मुजामन्तक) मुजनु वल्ल-मुहपसि—

मुहपसी-स्त्री० (मुजपजी) मुहपसी, मुजवसिका—

मुहपोसि-स्त्री० मुजपोसि । मुसे बांघवानु कपडु मुहपसि—

मुहपोसिया-स्त्री० (मुजपोसिका) मुजवसिका, मुसे बाघवानु एक घेतने चार आंगुलनु
वल्ल मुहपसि” ।

उक्त कथनसे यही सिद्ध होता है कि—मुहपसिका अर्थ ही यह है कि—जो मुजपर बांधी
जाय ।

मूल पाठमें ‘मूहे मुहपसिसि बा’ पाठ यदि न भी होता, जैसा कि कई प्रतियोंमें नहीं भी
मिलता है, तो भी काम चल जाता । क्योंकि अक्षरपरसि बा तदुपगारे उचगरणजाय’ पाठसे मुहपसि
का प्रमाण किया ही जाता । अस्तु ।

इस स्थानपर तो केवल इसी यातना प्रकरण है कि—वसकायके जीर्णोकी सावधानता
पूर्वक रक्षा करनी चाहिये । जिसने प्रथम ‘बाहिंसामठ’ सुजपूर्वक पालन किया आ लके प १ प
[मन् प १६ प]

उत्थानिका—सूत्रकार यत्नाधिकारके पश्चात् अब उपदेश देते हैं—

अजय चरमाणो अ (उ), पाणभूयाइ हिंसइ ।
वधइ पावय कम्म, त से होइ कडुअ फल ॥ १ ॥

अयत चरन् च (तु), प्राणिमत्तानि हिंस्ति ।
वध्नाति पापक कर्म, तदय भवति कटुक फल ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयलने (चरमाणो) चलता हुआ जीव (पाणभूयाइ) प्राणी—द्वीन्द्रियादि जीवों और मृत एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) ज्ञाना-वरणादि पाप (कम्म) कार्यों वाधता है (त से) तिससे फिर, कडुय फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ १ ॥

मूलार्थ—अयलने चलता हुआ जीव प्राणिमूलाकी हिंसा करता है और पापकर्मको वाधता है, तिससे फिर उसको कटुक फल प्राप्त होता है ॥ १ ॥

शुभावधानी परिष्ठित मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी स्वामीके बसाये हुए 'जैनगमशुद्धसंग्रह'—असह-
मागधीगुजरातीकोपमें लिखा है—

‘मुहपथक-न० (मुजामन्तक) मुबानु वरु-मुहपथि—

मुहपथी-स्त्री० (मुसपथी) मुहपथी, मुसपथिका—

मुहपोथि-स्त्री० मुजपोथि । मुखे बाँधवानु कपडु मुहपथि—

मुहपोथिया-स्त्री० (मुखपोथिका) मुखवस्त्रिका, मुखे बाँधवानु एक घेंतेने चार आंगुलनु
‘वरु मुहपथि’ !

उक्त कथनसे यही सिद्ध होता है कि—मुहपथिका अर्थ ही यह है कि—जो मुखपर बांधी
आय ।

‘मुख पाठमें ‘मूहे मुहपथिसि वा’ पाठ यदि न भी होता, जैसा कि कई प्रतियोंमें नहीं भी
मिलता है; तो भी काम-चल आता । क्योंकि अजयसरसि वा तदुत्तंगारे उद्यगरणजाप’ पाठसे मुहपथि
का प्रमाण किया ही जाता । अस्य ।

इस स्थानपर तो केवल इसी बातका प्रकरण है कि—असकायके जीर्णोक्ती सावधानता
पूर्वक रखा करनी चाहिये । जिनमें प्रथम अधिसामंत सुखपूर्वक पालन किया जा सके ॥ ६ ॥
[मृ ॥ १६ ॥]

शास्त्रप्रमाणानुसार की जायँगी तो न तो किसी प्रकारका बन्ध होगा और न किसी प्रकारकी शरीर सत्य-धीपाया ही उपस्थित होगी, अर्थात् यत्नपूर्वक किया करनेवाले जीव, आत्म-विपाधना और पर विराधना, दोनोंसे बच सकते हैं।

गाथाके प्रथम चरणमें जो 'अ' अव्यय है, व्याकरणानुसार उसकी संस्कृतछाया 'अ' होती है, यह 'अ' और-अर्थमें और पावपूर्तिमें आता है। यहाँपर यह दोनों अर्थोंमें घटित हो सकता है। कहीं-कहीं 'अ' की जगह 'उ' भी पाठ सुना जाता है। उसकी संस्कृत छाया तीन होती है। एक 'उत्', दूसरी 'उ' और तीसरी 'तु'। 'उत्' विपरीत, अभाव, और विशेष अर्थमें; 'उ' उपयोग रखनेके अर्थमें; और 'तु' निश्चय, वितर्क और परन्तु अर्थमें आता है। इनमेंसे यहाँपर 'परन्तु' अर्थ अव्या घटता है। इसलिये 'उ' की यहाँपर 'तु' संस्कृत छाया की गई है।

गाथाके चतुर्थ चरणमें 'त' अव्यय है। उसकी संस्कृतछाया 'तत्' होती है। 'तत्' वाक्यान्तर और हेतु-अर्थमें आता है। यहाँपर उसे हेतु-अर्थमें मानकर ही उसका अर्थ किया गया है। वही अर्थ यहाँपर सुघटित होता है।

गाथाके चतुर्थ चरणमें 'त' के अतिरिक्त एक 'से' अव्यय भी है। अथके स्थानपर उसका

भाष्य — गमनक्रियामें अयत्न करनेका अर्थ—ईर्ष्यासमितिके मर्द्दों चलनेका है। उपयोगपूर्वक वे समालोचक गमन करनेको ईर्ष्यासमिति' कहते हैं। बिना उपयोगके गमन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा हो जाना सद्बन्ध संभव है। इसलिये सारांश यह निकला कि ईर्ष्यासमितिको छोड़कर जो जीव गमन करता है, वह द्वीन्द्रियादि जीवोंकी अथवा उनके प्राणोंकी हिंसा करता है। जिससे कि उसके बानाघर्यादि पापकर्मोंका बन्ध होता है। और फिर उस बन्धका कटुक फल उसको प्राप्त होता है।

गायामें जो 'पाबमूयाह' पद है, उसके दो अर्थ होते हैं। १— 'पाण'—'प्राणी'—द्वीन्द्रियादि जीव, और 'मूयाह' सावर जीव। २— 'पाण'—'प्राण'—इन्द्रिय, बल, आयु आदि प्राण और 'मूयाह'—सावर जीव।

जिस प्रकार इस गायामें गमनक्रियाके विषयमें उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार आगेकी गायामें भी ठहरने, बैठने, सोने, जाने और चलने रूप क्रियाओंके विषयमें भी उपदेश दिया गया है। इत्यादि क्रियाओंको अयत्नपूर्वक करनेसे न केवल पापकर्मोंका हल्ल हो जाता है, किन्तु अपने शरीरको कमी कमी मारी जानी हो जाती है। प्रत्येक क्रियाका यत्न—विवेक भिन्न २ प्रकारका होता है। उसकी योजना यथास्थान स्वयं कर लेनी चाहिये। यदि सब क्रियाएं विवेकपूर्वक

मूलार्थ—अयलसे स्वप्ना हुआ जीव प्राणी और मूर्तोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको
बाधता है, जिससे जीवोंकी धनद्वैतसे पछि उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥

भाष्य—सिद्ध प्रकार गमनक्रिया विना यज्ञसे पापकर्मके उपाज्जन करनेका एक हेतु बन
जाती है, ठीक उसी प्रकार स्थितिक्रिया मी विना यज्ञसे जीवोंकी धनद्वैतसे कटुक फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार
कारण बन जाती है ॥ २ ॥

उत्थानिका—मूर्तकार अव वैष्णवरूप क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय आसमाणो अ, पाण्मूयाद् हिंसइ ।
बधइ पावय कम्म, त से होइ कटुअ फल ॥ ३ ॥

अयतमासमानरच, प्राणमूतानि हिंनस्ति ।

वध्नाति पापक कर्म, तदय भवति कटुक फलम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयलसे (आसमाणो) बैठता हुआ (पाण्मूयाद्)
प्राणी-द्विन्द्रियादि जीवों और मूर्त पक्षी-द्रव्य जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय)

निपात होता है। यह 'अथ' किसी प्रकरणके प्रारम्भमें मंगल-अर्थमें, अनन्तर-अर्थमें, प्रस-अर्थमें और अधिकार-अर्थमें आता है। प्रकरणानुसार 'यहाँपर' 'से' का अर्थ 'अनन्तर' अथवा 'घटकों' है।

एकत्रये वही सूर्य विपिनः प्राप्य है पृ. ११

उत्पत्ति-अर्थ सूत्रकार गमनक्रियाके प्रतिफल स्थिति-क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय चिदुमाणे अ, पाणमूयाइ हिंसइ ।
बंधइ पौवयु कर्म, ते से होइ कहुअ फल ॥ २ ॥

असुख विषयमाश्रय, प्राणमूलादे दिनात् ।

—बध्नादि पापके कर्म, तबसे भवति कहुअ फलम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अलसे (चिदुमाणे) स्थित होता हुआ (पाण-
मूयाइ) प्राणी-दीनियारि जीवों और मृत-एकैन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पौवयु)
मानवप्राणी पाप (कर्मों) कर्मोंकी (बंधइ) बाधता है (त से) अतएव यीछे (कहुअ फल)
कहे फल (फोट) होता है ॥ २ ॥

प्राणी-द्विन्द्रियादि जीवों और भूत-एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) जाना-वगणादि पाप (कम्म) कर्मकी (वधइ) बाधता है (त से) अतएव पीछे (कडुअ फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ४ ॥

मूलार्थ — अयत्नसे शयन करता हुआ जीव प्राणी और मृतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मकी बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भाष्य—सुगम ॥ ४ ॥

उत्थानिका--उसी प्रकार सूत्रकार अथ स्वानेरूप क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय भुजमाणो अ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

वधइ पावय कम्म, त से होइ कडुअ फल ॥ ५ ॥

अथत मुञ्जानरच, प्राणमूतानि हिंस्ति ।

वध्नाति पापक कर्म, तदय मवति कटुक फलम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयत्नपूर्वक (भुजमाणो) भोजन करता हुआ

ज्ञानावरणादि पाप (कम्म) कर्मको (बधइ) बाधता है (त से) अतएव पीछे (कटुयं फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—अवलस बैठता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

भाष्य—सुगम ॥ ३ ॥

उत्थानिका—उसी तरह सूत्रकार अब ध्वननक्रियाके विषयमें कहते हैं —

अजय सुयमाश्रो अ, पाणभूयाइ हिसइ ।

बधइ पावय कम्म, त से होइ कटुअ फल ॥ ४ ॥

अनर्त शयमान्तरच्च, प्राणभूतानि धिनिस्ति ।

बध्नाति पावक कर्म, तेष्वय भवति कटुकं फलम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अवलसे (सयमाश्रो) बधनकरता हुआ (पाणभूयाइ)

प्राणी-द्वीत्रियादि जीवों और भूत-एकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) जाना-वगणादि पाप (कम्म) कर्मको (बधइ) बांधता है (त से) अतएव पीछे (कडुअ फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ४ ॥

मूलार्थ - अयत्नसे ध्यान करता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बांधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भाष्य—सुगम ॥ ४ ॥

उत्थानिका--उसी प्रकार सूत्रकार अब स्वानेरूप क्रियाके विषयमें कहते हैं—

अजय भुजमाणो अ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

बधइ पावय कम्म, त से होइ कडुअ फल ॥ ५ ॥

अयत मुञ्जानरघ, प्राणभूतानि छिनस्ति ।

वध्नाति पापक कर्म, तदथ भवति कटुक फलम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयत्नपूर्वक (भुजमाणो) भोजन करता हुआ

(पाणन्याय) प्राणी-दीन्द्रियादि जीवों और भूत-एकेन्द्रिय जिवोंकी (हिंसह) हिंसा करता है, (पाचय) ज्ञानावरणादि पाप (कम्म) कर्मको (बचह) बाधता है (तं से) अतएव पीछे (कडुय फल) कटुक फल (होह) होता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—अयलसे आहार पानी करता हुआ जीव प्राणी और भूतोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उसे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भाष्य—यौ तो पांचों ही इन्द्रियां जीवको अपने-अपने विषयमें घसीट ले जाती हैं—बयीमूत करती रहती हैं। और इन पांचों ही इन्द्रियोंके बयीमूत हुआ जीव अनेक दुःख इस सबके तथा परमबुद्धके प्राप्त करता है। इनमेंसे जिहा इन्द्रिय एक बहुत ही प्रबल इन्द्रिय है। इस इन्द्रियके बयीमूत होजानेसे जीव बड़ी अस्वी गलती कर बैठता है। इसलिये इसका विषय जो भोजन है, उसमें जीवको बड़ी सावधानीसे प्रवृत्ति करनी चाहिये।

भोजन करते समय जीवको यह ख्याल रखना चाहिये कि भोजन शुद्ध और प्रमाणपूर्वक हो। भोजन करते समय साधुको केवल उदरपूर्तिका ध्यान रखना चाहिये स्वादका नहीं। और भोजनको साधु इस तरहसे ग्रहण करे, जिससे कि बादमें उसे मुठे गेरनेकी आवश्यकता न पड़े।

इस तरहसे यज्ञपूर्णक आहार ग्रहण करनेवाला साधु कर्मका धन्य नहीं करता और किसी प्रकारकी शारीरिक या धाको भी नहीं प्राप्त करता ॥ ५ ॥

उत्थानिका - शालिकार अब भाषाविषयक यत्नाचारका उपदेश करते हैं—

अजय भासमाणो य, पाणभूयाइ हिंसइ ।

वधइ पावय कम्म, त से होइ कहुअ फल ॥ ६ ॥

अथत भाषमानरथ, प्राणभूतानि विनस्ति ।

वध्नाति पापक कर्म, तवय भवति कटुक फलम् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(अजय) अयलपूर्वक (भासमाणो) बोल्ता हुआ (पाणभूयाइ) प्राणी-क्षीन्द्रियादि जीवों और मूल-यकेन्द्रिय जीवोंकी (हिंसइ) हिंसा करता है, (पावय) शान-वरणादि पाप (कम्म) कर्मको (वधइ) बाधता है (त से) अतएव पीछे (कहुअ फल) कटुक फल (होइ) होता है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—अयलपूर्वक बोल्ता हुआ जीव प्राणी और मूलोंकी हिंसा करता है और पापकर्मको बाधता है, जिसकी वजहसे पीछे उमे कटुक फल प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भाष्य—इस भाष्यमें भाषाविवेक उल्लेख किया गया है। जो साधु गुरुसंकेत सामान्यतः श्रीरामकृत्युक्त वचनका प्रयोग करता है, वह पापकर्मको अवश्यमेव वाधता है, जिसका के परिणाम उसके लिये अवश्यमेव सुखप्रसू होता है। धार्मिक धारणसे व्यथित हुए प्राणी कभी-कभी अपने पवित्र जीवनसे भी हाथ धो बैठते हैं। अतः वचन बोलते समय अवश्य सावधानी रखनी चाहिये। ताकि कोई वचन ऐसा न निकल जाय जो परपीडाकारक हो। असावधानीसे बोले गये शब्दोंसे सत्यकी रक्षा होना कठिन है। तथा वचन-समाचारवासे दर्शनकी विशेष शुद्धि होती है, जिससे आत्मा अभ्यात्ममें प्रविष्ट हो जाता है। अतः वचनका प्रयोग बिना उसके कदापि न होना चाहिये। जीवोंको मितने कह होते हैं, उनमें अधिकार्य कह असावधानी-अव्यवसे बोले गये शब्दोंके द्वारा होते हैं ॥ ६ ॥

उत्थानिका—इस प्रकार गुरुके उपदेशको सुनकर शिष्यने प्रश्न किया कि—अब पापकर्मका वध इस प्रकारसे होता है तो फिर क्या करना चाहिये और कैसे वर्तना चाहिये, ताकि पापकर्मका बन्ध न हो—

कह घरे कह चिट्ठे, कहमासे कह सप ।

कह मुजतो मासतो, पावकम्म न बधइ ॥ ७ ॥

कथ चोत् कथ तिष्ठेत्, वयमासीत् कथ स्वपेत् ।

कथ मुञ्जानो माषमाण, पापकर्म न वदनाति ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(कह) किस प्रकारसे (चोर) चले : (कह) किस प्रकारसे (चिन्ते) लड़ा हो : (कह) किस प्रकारसे (आसे) बैठे : (कह) किस प्रकारसे (सग) सोवे : (कह) किस प्रकारसे (मुजानो) भोजन करता हुआ और (भासतो) माषण करता हुआ (पाप-कर्म) पापकर्मको (न बघइ नहीं बांधता है ॥ ७ ॥

मूलार्थ—हे भगवन् ! जीव किस प्रकारसे चले : किस प्रकारसे लड़ा हो : किस प्रकारसे बैठे : किस प्रकारसे सोवे : किस प्रकारसे भोजन करे : और किस प्रकारसे बोले : जिससे कि उसे पापकर्मका बंध न हो ॥ ७ ॥

भाष्य—चलना-फिरना, उठना-बैठना, सोना-जागना, खाना-पीना आदि क्रियाएं ऐसी हैं कि यदि इन्हें जीव न करे तो मृत्युको प्राप्त हो आय और यदि करता है तो कर्मका बन्ध होता है। तो फिर क्या किया आय ! यह यज्ञ विकट प्रश्न है। जिसका उत्तर होना अत्यन्त आवश्यक

है। शास्त्रकार इसका उत्तर अग्राही स्वयं ही करनेवाले हैं और एक विधि ऐसी बतानेवाले हैं, जिससे ये क्रियाएं भी होती हैं—जीव मौतका भास भी न बने और पापकर्मका बन्ध भी उलझको न हो।

इत उपरोक्त गायामंत्रोंमें 'चरे, त्रिष्टु' आदि केवल क्रियापर ही विये गये हैं, उनके कर्ताका वाचक कोई पद नहीं दिया गया है। व्याकरयका एक नियम है कि जिस क्रियाका कर्ता उपलब्ध न हो उसका कर्ता क्रियाके पुरुषवचनानुरूप ऊपरसे अभ्याहृत कर लेना चाहिये। इस नियमके अनुसार गायामंत्रोंके अर्थमें पहलपर प्रथम पुरुषका एक वचनरूप कोई कर्ता अभ्याहृत किया जा सकता है। तबनुसार उनका कर्ता 'जीव' मानकर ऊपर गायामंत्रोंका अर्थ लिखा गया है। यद्यपि प्रकरय साधुका है। इसलिये साधु' पद ही यहाँ अभ्याहृत होना चाहिये। लेकिन उपदेशका पात्र—अधिकारी जीवमात्र होता है। इसीलिये यहाँपर 'जीव' ही उक्त क्रियाओंका कर्ता मानकर उक्त गायामंत्रों का अर्थ किया गया है ॥ ७ ॥

उत्तरथानिका—अब शास्त्रकार उक्त प्रश्नोंके उत्तर देते हैं—

जयं चरे जयं चिद्रे, जयमासे जयं सप ।

जयं भुजंतो भासतो, पावकम्मं न बंधइ ॥ ८ ॥

न गच्छेत् यत् तिष्ठेत्, यत्मासीत् यत् स्वयेत् ।

यत् मुञ्चान मापमाण, पापकर्म न वञ्चति ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(जय) यत्पूर्वक (चरे) चले (जय) यत्पूर्वक (चिह्ने) सदा होवे (जय) यत्पूर्वक (आसे) बैठे (जय) यत्पूर्वक (सए) सोवे (जय) यत्पूर्वक (मुजतो) भोजन करता हुआ और (मासतो) भापण करता हुआ (पावकम्म) पापकर्मको (न वचइ) नहीं बाधता है ॥ ८ ॥

मूलार्थ—जीव यत्पूर्वक चले, यत्पूर्वक सदा होवे, यत्पूर्वक बैठे, यत्पूर्वक सोवे, यत्पूर्वक भोजन करे और यत्पूर्वक भापण करे तो वह पापकर्मको नहीं बाधता है ॥ ८ ॥

भाष्य— पूर्व गायार्थोर्मे शिष्यने जिस क्रमसे प्रश्न किये हैं, शास्त्रकारने इन गायार्थोर्मे उसी क्रमसे उनका उत्तर दिया है । उनका आशय यह है—

प्रश्न—हे भगवन् ! चलना किस प्रकार चाहिये ?

उत्तर—हे शिष्य ! सूत्रोक्त विधिसे-ईर्गसमिति यत्से-पूर्वक चलना चाहिये ।

प्रश्न—हे भगवन् ! खड़ा किस प्रकार होना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! यज्ञपूर्वक—समाहितहस्तापादादि—अविशेषताके साथ यज्ञ होना चाहिये ।

प्रश्न-हे मगधन् ! बैठना किस प्रकार चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! यज्ञपूर्वक—आकुञ्चनाविसे रहित होकर बैठना चाहिये ।

प्रश्न-हे मगधन् ! शयन किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! समाधिमाम होकर प्रकाम शुध्यादिका परित्याग कर फिर रात्रिकी प्रथम पौर्वीमें स्वाध्यायादि करके पश्चात् यज्ञपूर्वक शयन करना चाहिये ।

प्रश्न-हे मगधन् ! भोजन किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! प्रयोजनके उपस्थित होबानेपर अग्रणीत आहार यज्ञपूर्वक जाना चाहिये, किन्तु प्रतर्पितह भक्षिमादि भोजन बलवृद्धि करनेवाला न करना चाहिये ।

प्रश्न-हे मगधन् ! भाषण किस प्रकार करना चाहिये ?

उत्तर-हे शिष्य ! साधु भाषासे मृदु और काल प्राप्त आनन्द प्राप्त करने साधन करना चाहिये । अर्थात् समयको आनन्द मृदुभाषी बनना चाहिये ।

प्रश्न-हे मगधन् ! पापकर्मका बन्ध किस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेपर नहीं होता ?

उत्तर-हे शिष्य ! यज्ञपूर्वक क्रियाओंके करनेसे आत्मा पापकर्मका बन्ध नहीं करता ।

सारांश यह कि पञ्चपूर्वक यदि क्रियाएँ की जायँ तब आत्मा पापकर्मका बन्ध नहीं करता । और अष्टपूर्वक क्रियाएँ यदि की जायँ तो पापकर्मका बन्ध अवश्यमेव होता है ॥ ८ ॥

उत्थानिका—अब आस्रकार पूर्वोक्त विषयको ही हट करते हैं—

सन्धभूयप्पभूअस्स, सम्म भूयाइ पासओ ।

पिहियासवस्स दत्तस्स, पावकम्म न बधइ ॥ ९ ॥

सर्वमूलात्मभूतस्य, सम्यक् मूतानि पश्यत ।

मिहिताप्रबन्ध दान्तस्य, पापकर्म न बध्यते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(सन्धभूयप्पभूयस्स) सब जीवोंको अपने समान जाननेवालेके (सम्म भूयाइ पासओ) सम्यग प्रकारसे सब जीवोंको देखनेवालेके (पिहियासवस्स) सब प्रकारके आश्रवोंका निरोध करनेवालेके और (दत्तस्स) पाचों इन्द्रियोंके दमन करनेवालेके (पावकम्म) पापकर्म (न बधइ) नहीं बँधता ॥ ९ ॥

मूलार्थ—जो जगतके जीवोंको अपने समान समझता हो, जो जगतके जीवोंको मले प्रकार

देखता हो, कर्मोंके आनेके मार्गको जिसने रोक दिया हो, और जो इन्द्रियोंका व्रमन करनेवाला हो, ऐसे साधुको पापकर्मका बन्ध नहीं टोता ॥ ९ ॥

भाष्य—ओ मुनि अपनी आत्माके समान अनन्तरुक्तिशाली, दुःखमीर और दुःखामिक्षापी संपूर्ण जीवोंकी आत्माको समझता है, जो मुनि जीवोंके स्वरूपको उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कि भीखर्चक भगवान् ने कहा है; जिस मुनिने पाँचों इन्द्रियों और मनको अपने वशमें कर लिया है और जिस मुनिने क्रोध मल-माया-स्रोम रूप कर्मायोंको एवं प्राणविविपातादिरूप आश्रय को—कर्मोंके आनेके मार्गको शुभ भावनाओं द्वारा रोक दिया है, उसके पापकर्मोंका बन्ध नहीं टूटता । अतः उसको मोक्ष प्राप्त कर लेना स्वभाविक है ।

यहाँपर यह शङ्का की जा सकती है कि मोक्ष तो सम्यग्बान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य, इन तीनोंकी एकतासे मिलती है । अतः कि शास्त्रोंमें वर्णन है कि 'सम्यग्दर्शनबान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः।' तो फिर उपरोक्तसे—केवल चारित्र्यसे मोक्ष कैसे मिल सकती है ? इसका

मृतस्य' पक्षसे सम्यग्मृतका, 'सम्मा मूयाइ पासओ'— 'सम्यग्भूतानि पश्यताः' पक्षसे सम्यग्दर्शनका और 'पिडियासवस्स वृतस्स'— 'पिडिताभयस्य वान्तस्य' पक्षसे सम्यक्चारित्रिका यद्वापर, निरूपण किया गया है ।

शास्त्रकारने जिस प्रकार उपरोक्त गाथाके तीन चरणोंसे तीनों उपायोंको बतलाया है, उसी प्रकार चौथे चरणसे उक्त तीनों उपायोंका फल जो मोक्षप्राप्ति है, उसका भी वर्णन कर दिया है । यथा 'पापफम्म न वचइ'— 'पापकर्म न बध्नाति' ।

यद्वापर यह शब्दा की जा सकती है कि चौथे चरणमें तो यह बतलाया है कि उसके केवल पापकर्मका वन्ध नहीं होता । लेकिन इससे पुण्यकर्मके बंधका निपेध नहीं होता । जब तक आत्माके पुण्यकर्मका बंध होता है तबतक उसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती । स्वर्गादिकी प्राप्ति मले ही हो जाय । इसलिये गाथाके चौथे चरणमें मोक्षकी प्राप्ति का वर्णन कहाँ हुआ ? इसका समाधान यह है कि शुद्ध-आत्माकेलिये पाप जितना हानिकर है, पुण्य भी उतना ही हानिकर है । पाप छोड़ेकी चेष्टियाँ हैं तो पुण्य सुवर्णकी चेष्टियाँ हैं । चेष्टियाँ दोनों हैं । शुद्ध आत्माकी दृष्टिसे—शुद्ध निश्चयनयसे—अवश्य आत्माकी अपेक्षा पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप ही है । क्योंकि आत्माको सिवाय अपने स्वरूपके

देखता हो, क्योंकि आनेके मार्गको जिसने रोक दिया हो, और जो इन्द्रियोंका दमन करनेवाला हो, ऐसे साधुको पापकर्मका बन्ध नहीं होता ॥ ९ ॥

भाष्य—जो मुनि अपनी आत्माके समान अनन्तशक्तिशाली, बुद्धिमीरु और सुजाभिलाषी संपूर्ण जीवोंकी आत्माको समझता है, जो मुनि जीवोंके स्वरूपको उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कि धीसर्वज्ञ भगवान्ने कहा है, जिस मुनिने पाँचों इन्द्रियों और मनको अपने वशमें कर लिया है और जिस मुनिने क्रोध मान-माया-सोम रूप कर्मायोंको एवं प्राणतिपाताविरूप आश्रय की—कर्मोंके आनेके मार्गको दृढ भावनाओं द्वारा रोक दिया है, उसके पापकर्मोंका बन्ध नहीं होता । अतः उसको मोक्ष प्राप्त कर लेना स्वामाधिक है ।

पहांपर यह श्रद्धा की जा सकती है कि मोक्ष तो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चरित्र, इन तीनोंकी एकतासे मिलती है । ऐसा कि शास्त्रोंमें वर्णन है कि 'सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्यि मोक्षमार्गः' । तो फिर उपरोक्तसे—केवल चारित्र्यसे मोक्ष कैसे मिल सकती है ! इसका समाधान यह है कि—ठीक है, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यसे ही मोक्ष प्राप्त होती है । उपरोक्त गायामें भी तो इन्हीं तीनोंका वर्णन है । देखिए 'सध्वभूषण्यमुपस्त'--'सर्वपुत्रालम्

अन्वयार्थ—(पदम) प्रथम (नाण) ज्ञान (तओ) तब (दया) दया है, (एव) इस प्रकार—नानपूर्वक दया करनेसे (सञ्चसज्ज) सब सयत्त (चिह्नइ) ठहरा हुआ है, (अस्माणी) अनानी (किं काह्नी?) क्या करेगा, (किं वा) और क्या (सेयपावग) पुण्य और पापको (नाही?) जानेगा ॥ १० ॥

मूलार्थ—पहिले नान है, पछि दया है। इसी प्रकारसे सब सयत्तवर्ग स्थित है अर्थात् मानता है। अनानी क्या करेगा, और पुण्य और पापके मार्गको वह क्या जानेगा ॥ १० ॥

भाष्य—एत माथामें बानफा माहात्म्य विबलताया गया है। और क्रियाको अर्धरूप कहा गया है। ठीक भी है। क्योंकि जीव जय जीवाजीवके स्वरूपको जानेगा ही नहीं तो फिर दया करेगा किसकी? अबानी आत्मा जय साध्यके उपायको जानेगा ही नहीं तो फिर उसको सिख किस प्रकार कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। यह सधश्च अन्धतुल्य होनेसे प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप मार्गमें तत्पर ही नहीं हो सकता। अबानी जीव न मोक्षक मार्गको जान सकता है, न पापके मार्ग को। जय यह जिन बातोंसे अगमिष्ठता रखता है तो मला फिर उनमें वह प्रवृत्ति वा निवृत्ति किस प्रकारसे कर सकेगा? असंख्य यह अन्धप्रधीसपलायनधुसाक्षरणवत् कुछ भी नहीं कर सकता।

और सब 'हेय' हैं। यहाँपर 'हेय' अर्थमें ही 'पाप' शब्द आया हुआ है। 'पापकर्म' में 'पाप' शब्दको 'कर्म' का विशेषण न समझना चाहिये। बल्कि यहाँपर वे दोनों एक अर्थके ही बोधक हैं। और उनका समास पाप एव कर्म इति पापकर्म करना चाहिये। अथवा उपलक्षणसे यहाँपर पापके साथ पुण्यका भी प्रहरण कर लेना चाहिये। अतः कि 'वीतराग' शब्दमें 'राग' शब्दसे 'व' व' भी प्रहरण कर लिया जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि उक्त गथाका चौथा खण्ड मोक्षप्राप्तिका वर्णन करनेवाला है।

इस तरहसे उक्त गथामें त्रयात्मक मोक्ष पथका प्रतिपादन किया गया है। आत्माको उसे प्राप्त करनेकेलिये पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ ६ ॥

उत्थानिका—प्रायः लोग शका किया करते हैं कि दया ही केवल पापकर्मके बन्धको रोक देती है। तब दया ही करना चाहिये। ज्ञानाभ्यासके श्रमटमें भविको क्यों पटना चाहिये ? इसके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

पठमं नारुणं तस्मै दया, एवं चिट्ठुइ सव्वसज्जप ।

अश्लाणी किं काही ? किं वा नाही सेयपावग ? ॥ १० ॥

प्रथम ज्ञान तदा दया, एव तिष्ठति सर्वसम्यतः ।

अश्लाणी किं परिप्यति ? किं वा नास्यति भयःपापकम् ? ॥ १० ॥

उत्थानिका--सूत्रकार फिर भी उसी विषयको दृढ़ करते हैं--

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावग !

उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं त समायेरे ॥ ११ ॥

अथ्वा जानाति कल्याणं, अथ्वा जानाति पापकम् ।

उभयमपि जानाति अथ्वा, यत् श्रेयस्तत् समाचोरेत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ--(सोच्चा) सुनकर ही (कल्लाण) कल्याणको (जाणइ) जानता है, (सोच्चा) सुनकर ही (पावग) पापको (जाणइ) जानता है और (सोच्चा) सुनकर ही (उभय पि) दोनोंको (जाणइ) जानता है, (ज) जो (सेय) हितकारी हो (त) उसे (समायेरे) ग्रहण करे ॥ ११ ॥

मूलार्थ--मनुष्य सिद्धान्तको सुनकर ही कल्याणकारी कर्मको जानता है, सुनकर ही पापकारी कर्मको जानता है और सुनकर ही पुण्य-पापको पहचानता है । और तभी उसमेंसे जो आत्माका हितकारी भाग है, उसे वह ग्रहण करता है ॥ ११ ॥

अतः सिद्ध हुआ कि—ज्ञानका अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिये। यही सम्यक्चारित्र्य हो सकता है।

ज्ञान स्व और परका प्रकाशक है। क्रिया—व्यारूप क्रिया कर्मोंके भट्ट करनेमें समर्थ है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानपूर्वक ही गई क्रिया ही मोक्षकी साधक है। और यही क्रिया चारित्र्य कहलाती है। क्योंकि सम्पन्नान सम्यक्चारित्र्यका कारण बतलाया गया है।

गाथाके दूसरे छरसमें जो 'विद्वद्' एवं है। यह 'हा गतिनिवृत्तौ' से बना है। और यह वर्तमानकालके प्रथम पुरुषका एक वचन है। उसका अर्थ वास्तवमें 'उद्धरता है उद्धरा है, उद्धरा हुआ है,' यही होता है। और जब, 'समस्त संवतवर्गं इसी सिखात्यपर उद्धरा हुआ है,' यह अर्थ हुआ तो उसका तात्पर्य यही हो हुआ कि 'इस प्रकार सब सत्यवर्ग मानता है' इसीलिये मूलार्थमें वैसा लिखा गया है।

गाथाके 'सियपावर्ग' की जगह 'वेमपावर्ग' पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है। 'वेय'—'वेक' शब्दके तीन अर्थ हैं—'वेकं-निपुणं चितं कालोचितम्' निपुण, चित और समयोचित। प्रकरणा अनुसार यहाँपर उसका 'चित' अर्थ ग्रहण करना चाहिये ॥ १० ॥

उत्थानिका—शास्त्रकार फिर भी उसी विषयमें कहते हैं—

जो जीवे वि न याणेइ, अजीवे वि न याणइ ।
जीवाजीवे अयाणतो, कहं सो नाहीइ सजम ? ॥ १२ ॥

यो जीवानपि न जानति, अजीवानपि न जानति ।

जीवाजीवानजानन्, कथमसौ श्रुत्यति सयमम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(जो) जो (जीवे वि) जीवको (न याणेइ) नहीं जानता और (अजीवे वि) अजीवको भी (न याणइ) नहीं जानता (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (अयाणतो) न जानता हुआ (सो) वह (सजम) समयको (कह) किस प्रकार (नाहीइ) जानेगा ? ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो न-तो जीव, पदार्थको जानता है और न अजीव पदार्थको । जो जीव अजीव जीवको नहीं जानता, वह समयको किस प्रकार जान सकेगा ? ॥ १२ ॥

‘भाष्य’—इस भाष्यमें इस बातका प्रकाश किया गया है कि—भुतज्ञान ही परमोपकारी है। क्योंकि सुनकर ही जीव मोक्षके स्वरूपको जानता है और सुनकर ही जीव पाप (ससार) के स्वरूपको आभता है तथा संयमासयमरूप आद्यकर्मको भी जीव सुनकर ही जानता है। फिर जो उसको श्रितकारी प्रतीत होता है, उसे वह प्रवण कर लेता है। तात्पर्य यह कि—भुतचर्म सयोनृष्ठ है। भवएव अवण करना प्रत्येक उपकिका मुख्य कर्तव्य होना चाहिये।

इस गोयासे यह भी ध्वनि निकलती है कि--'ओ पढ़ नहीं सकता, उसे शास्त्रअवधण मधप्रय कला चाहिये।

गायक के चतुर्थ चरण से घर्मावे क्रियाओं में जीवकी स्वतन्त्रता सिख की गई है। इसीलिये शास्त्रकार ने यह कथन किया है कि—जो उसे योग्य हो, उसीका यह समाचरण करे।

‘कल्याण’ अर्थात् वयां से संयमवृत्ति, ‘पाप’ से असयमवृत्ति, समयसे संयमासंयमरूप प्रायश्चित्त, इस तरह इन तीनों वृत्तियोंका यहाँ निर्देश किया गया है। इनमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार जिसको जो उपादेय प्रतीत हो, उसे वह ग्रहण करे ॥ ११ ॥

† 'करवाय' शब्दसंख्यापत्रे दृष्टव्यम् ।

यो जीवानपि विजानाति, अजावानपि विजानाति ।

जीवाजीवान् विजानन्, स एव ह्यास्यति सयमम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जो) जो (जीवे वि) जीवको भी (वियाण्ड) जानता है, (अजीवे वि) अजीवको भी (वियाण्ड) जानता है, (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (वियाणसो) जानता हुआ (सो) वह (सजम) सयमको (हु) निश्चयसे (नाहीइ) जानेगा ॥ १३ ॥

मूलार्थ—जो जीव जीवके, अजीवके और जीवाजीवके स्वरूपको जानता है, वही जीव वास्तवमें सयमके स्वरूपको जान सकेगा ॥ १३ ॥

भा० य—‘संयम’ शब्दका अर्थ आश्रयका निरोध है सो जब आश्रयका निरोध किया गया तब आत्मा निराश्रयी होकर मोक्षपथकी प्राप्ति कर लेता है परन्तु स्मृति रहे कि—यावत्काल पर्यन्त जीव जीवाजीवके स्वरूपको सम्यक्पदया जान नहीं लेता, तावत्काल पर्यन्त संयम आश्रयका निरोध भी नहीं किया जा सकता । अतएव ज्ञानाभ्यास आश्रयमेव करना चाहिये, जिससे फिर क्रमसे निर्याणपद प्राप्त किया जा सके ॥ १३ ॥

‘भाष्य’—यहाँ यदि यह कहा जाय कि उक्त गाथाके प्रथम चरणमें ‘जीव’ को ग्रहण है और दूसरे चरणमें ‘अजीव’ का ग्रहण है। इस तरह अब दोनोंका ग्रहण हो ही गया तो फिर तीसरे चरणमें ‘जीवाजीव’ क्यों ग्रहण किया है ? इसका समाधान यह है कि पहिलो चरणके ‘जीवे’ पदसे यहाँपर केवल शुद्ध जीव अर्थात् मोक्षात्माका ग्रहण करना चाहिये। और दूसरे चरणके ‘अजीवे’ पदसे धर्मास्तिकायादिका ग्रहण करना चाहिये। ये दोनों शुद्ध शुद्ध जीव और शुद्ध अजीवके बोधक हैं, जो कि पदद्वयसे संख्या मिलित हैं। तीसरे चरणके ‘जीवाजीवे’ पदसे ससारी जीवका, जो कि पुद्गल द्रव्यकी वर्गणाओंसे लित-मिश्रित हो रहा है, ग्रहण करना चाहिये † ॥ १२ ॥

उत्थानिका—तब फिर समयको कौन जान सकता है ? इसका उत्तर शास्त्रकार अगाठीकी गाथासे करते हैं—

जो जीवे वि वियाणेइ, अजीवे वि वियाणइ ।

जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ सज्जम ॥ १३ ॥

† ‘जीवद्रव्येन सिद्धा इत्यादि, अजीवद्रव्येन धर्मास्तिकायादयः पञ्चोक्ताः जीवाजीवद्वयेन संसारवासिनाः सर्वे जगत्प्राणीतिवचनयोगिनस्तथा इत्यादि ।’—नवतन्त्रप्रकरणम् ।

यो जीवानपि विजानाति, अजीवानोपि विजानाति ।

जीवाजीवान् विजानन्, स एव भास्यति समयम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जो) जो (जीवे वि) जीवको भी (वियाणोइ) जानता है, (अजीवे वि) अजीवको भी (वियाणइ) जानता है, (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (वियाणतो) जानता हुआ (सो) वह (सज्ज) समयको (हु) निश्चयसे (नाहीइ) जानेगा ॥ १३ ॥

मूलार्थ—जो जीव जीवके, अजीवके और जीवाजीवके स्वरूपको जानता है, वही जीव वास्तवमें समयके स्वरूपको जान सकेगा ॥ १३ ॥

भाष्य—‘सयम’ शब्दका अर्थ आश्रयका निरोध है सो अब आश्रयका निरोध किया गया तब आत्मा निराश्रयी होकर मोक्षपथकी प्राप्ति कर लेता है परन्तु स्मृति रहे कि—यावत्काल पर्यन्त अथवा जीवाजीवके स्वरूपको सम्यक्तरूप जान नहीं लेता, तावत्काल पर्यन्त सर्वथा आश्रयका निरोध भी नहीं किया जा सकता । अतएव दानाभ्यास अधश्चमेघ करना चाहिये, जिससे फिर क्रमसे निर्याणपथ प्राप्त किया जा सके ॥ १३ ॥

उत्थानिका—ज्ञानका माहृत्य वतंगकर श्रावणकार अन शानसे उत्पन्न होनेवाली फल-
परस्पराका वर्णन करते हैं—

जया जीवमजीवे अ, दोऽवि एषः वियाणइ ।^१

तया गइ बहुविह, सव्वजीवाण जाणइ ॥ १४ ॥

यदा जीवानजीवोश्च, द्वावप्यतौ विजानाति ।

तदा गतिं बहुविधां, सर्वजीवानां जानाति ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(जया) जिस समय (जीवमजीवे अ) जीव और (एए) इन (दोअवि) दोनोंको (वियाणइ) जान लेता है (तया) उस समय (सव्वजीवाण) सब जीवोंकी (बहुविह) बहु भेदवाली (गइ) गतिको (जाणइ) जान लेता है ॥ १४ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, जीव और अजीव, इन दोनोंको जान लेता है, उस समय वह सब जीवोंकी बहु भेदवाली गतिको भी जान लेता है ॥ १४ ॥

^१ 'कामे दशम कलेः सव्वजो'—काम उपोकारिकार' और दासिक क्काड़ीकू सव्वजो बुटा 'या प्रकापिकार'

‘भाग्य’ यहाँ यह शब्द की जा सकती है कि नारक, तिर्यञ्च, मानुष और देव, गतियां तो ये ही चार शास्त्रोंमें वर्णन की गई हैं। तो यहाँपर गढ़ बहुविध’ अर्थात् ‘बहुत प्रकारकी गतियां’ देसा क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि यास्तथैर्मूल गतियां तो चार ही हैं, लेकिन तिर्यग्गतिमें रहनेवाले पाँच स्थायियोंके उत्पत्तिस्थान असंख्यात हैं तथा इनकी उत्पत्ति असंख्यात लोकमें होती है। इस अर्थसे इस जगह गतिको बहुभेववाली लिखा है। अर्थात् उत्तरभेदोंके सम्मिलित कर लेनेपर गतिया असंख्यात मानी जा सकती हैं ॥ १४ ॥

उत्थानिका—जीवाजीविके स्वरूपको जान लेनेका फल गतियोंका जान लेना है। तो फिर गति जान लेनेका क्या फल है ? सो शालकार कहते हैं—

जया गइ बहुविह, सबजीवाण जाणइ ।

तया पुरण च पाव च, बंध मुक्ख च जाणइ ॥ १५ ॥

यदा गतिं बहुविधां, सर्वजीवानां जानाति ।

तदा पुण्यं च पापं च, बन्धं मोक्षं च जानाति ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(जया सन्वजीवाण बहुविह गह जाणइ) जिस समय सर्व जीवोंकी बहुभेदवाली गतिको जान लेता है, (तया) उस समय (पुण्ण च पाव च) पुण्य और पापको तथा (वध च मुक्त्व च वध और मोक्षको भी (जाणइ) जान लेता है ॥ १५ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, सब जीवोंकी बहु भेदवाली गतिको जान लेता है, उस समय वह पुण्य और पाप तथा वध और मोक्षके स्वरूपको भी जान लेता है ॥ १५ ॥

भाट्य—जीव, अजीव, आकाश, ब्रह्म, संघट, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, जैनशासनमें ये सब ताव हैं। इनमेंसे जीव और अजीव, ये दो मूल तत्व हैं, शेष सात तत्त्व इन दोनोंकी संयोग वियोगरूप अवस्था, उसके तारतम्य तथा कारककी अवेद्यासे निष्पन्न होते हैं। तथा च—

जिस प्रकार लोहपिण्डमें अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, अथवा गर्म लोहपिण्डमें, यदि वह ब्रह्ममें पटक दिया जाय तो जिस प्रकार उसके अन्तर पानी समा जाता है, अथवा जिस प्रकार दूधमें पानी एकत्रित हो जाता है; अथवा जिस प्रकार गर्म जुकलीको खासनीमें डाल देनेपर उसके अन्तर खासनी प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कषायसहित हो जानेपर आत्मामें कर्म प्रविष्ट हो जाते हैं। यही 'वश्य तस्य' कहलाता है।

कर्म जिस मार्गसे—जिस कारणसे आत्मामें आते हैं, उस कर्मनिगम द्वारको शास्त्रमें 'ब्राह्मण तस्य' कहा गया है ।

अथ अथने मन-वचन-कायके निरोधसे कर्मोंके आगमनको रोकने लगता है, तब वही 'संयत तस्य' कहलाता है ।

जितने समयकेलिये कर्म आत्मासे पँधते हैं, उतने समयके भीत आनेपर जब वे कर्म आत्मासे अलग होने लगते हैं, कर्मोंकी उस अवस्थाको 'निर्जरा तस्य' कहते हैं ।

सदर और निजरा होते होते आत्मा अत्यधिक अलस-नीरवृत्त—परिणत हो जाता है, आत्माकी यह अवस्थाविशेष 'मोक्ष तस्य' कहलाती है ।

आत्माकी यह मोक्षदशा ब्रह्मदशासे सर्वथा प्रतिकूल है । आत्माका जब बन्ध होता है, तब उसकी मोक्ष अवश्य ही होगी । 'संयुक्तानां वियोगश्च भविता हि नियोगतः' अर्थात् जिन दो पदार्थोंका संयोग हुआ है, उनका वियोग होना अवश्यमावी है ॥ १५ ॥

उत्थानिका -- पुण्य और पाप तथा बंध और मोक्षके जान लेनेसे जीवको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? यो कहते हैं—

जया पुण्यं च पावं च, बंधं मुक्त्वं च जाणइ ।
तया निर्विदए भोए, जे दिव्वे जे ॐ माणुसे ॥ १६ ॥

यदा पुण्यं च पापं च, बन्धं मोक्षं च जानाति ।

तदा निर्विन्दते भोगान्, यान् दिव्यान् यौहच मानुषान् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(जया पुण्यं च पापं च बन्धं मुक्त्वं च जाणइ) जिस समय पुण्य और पाप तथा बन्ध और मोक्षको जान लेता है, (तया) उस समय (जे) जो (दिव्वे) देवोंके (जे अ) और जो (माणुसे) मनुष्योंके (भोए) भोग हैं, उनको (निर्विदए) जान लेता है—
उन्से विरक्त हो जाता है ॥ १६ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, पुण्य और पापको तथा बन्ध और मोक्षको जान लेता है, उस समय वह देव और मनुष्योंके भोगने योग्य भोगोंको जान लेता है अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है ॥ १६ ॥

भाष्य— इस गायामें ज्ञानका सार कानि बतलाया गया है । देखे कि—जिस समय

आत्मा पुण्य और पाप तथा बंध और मोक्ष, इनके स्वरूपको जान लेता है, तब वह आत्मा जो देवोंके कामयोग है या ओ मनुष्योंके कामयोग है, उनसे विरक्त हो जाता है। कारण कि— फिर वह आत्मा ज्ञानद्वारा उन भोगोंको पापकर्मके दग्ध करनेवाले मानने लग जाता है। और फिर उनसे घट घूट जानेकी बुद्धि करता है। जैसे कि—कोई सम्यग् विचारवाला व्यक्ति मृत्युके लिये। विषमदण नहीं करता तथा बालू अति असार पदार्थोंका सप्रह नहीं करता। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा विषयविकारोंसे अपने आत्माको पृथक् कर लेता है। क्योंकि फिर वह उन भोगोंको दुःखप्रद समझने लग जाता है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जानेके अनन्तर जीव क्या करता है ? सो कहते हैं—

जया निर्विदग् भोय, जे दिव्वे जे अ माणुसे ।
तया चयइ सजोग, सर्भिभतरबाहिर ॥ १७ ॥

यदा निर्विन्दते भोगान्, यान् विव्यान् यैश्च मानुषान् ।
तदा त्यजति संयोग, साम्यन्तरबाह्यम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(जया जे विन्वे जे अ माणुसे भोए निर्छिबए) जिस समय दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, (तया) उस समय (सर्द्धिमतरयाहिर) अम्यन्तर और बाहिरके (सजोग) संयोगको (व्ययइ) छोड़ देता है ॥ १७ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय वह आन्तरिक और बाह्य संयोगका परित्याग कर देता है ॥ १७ ॥

भाष्य—यहांपर अन्तर्य संयोग श्लेष-मान माय-सोम और बाह्य संयोग माता-पिता आदिका संबन्ध ग्रहण करना चाहिये। ये संयोग ही वास्तवमें जीवको बन्धनमें डाले हुए हैं। और उसकोक्षिये अनेक दुःखोंके कारण बने हुए हैं।

हां! यहांपर इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि संयोग दो तरहके होते हैं। एक प्रगल्भ और दूसरा अमगल्भ। इनमेंसे अमगल्भ संयोगोंको छोड़कर जीवको प्रगल्भ संयोग ग्रहण करना चाहिये ॥ १७ ॥

उत्थानिका—बाह्याभ्यन्तर संयोगोंको त्याग देनेके बाद जीव फिर नया करता है, सो कहते हैं—

जया चयइ सजोग, सनिमतरबाहिर ।

तया मुडे भविताण, पवइए अणगारिय ॥ १८ ॥

यदा त्वजति सयोग, साम्यन्तरबाणम् ।

तदा मुण्डो भूत्वा, प्रव्रजति अनगारम् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(जया सनिमतरबाहिर सजोग चयइ) जिस समय बाह्य और अन्तरङ्ग सयोगको छोड़ देता है, (तया) उस समय (मुडे भविताण) मुण्डित होकर (अणगारिय) अनगारवृत्तिको (पवइए) ग्रहण करता है ॥ १८ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव बाह्य और अन्तरङ्ग सयोगको छोड़ देता है, उस समय वह द्रव्य और भावसे मुण्डित होकर अनगार वृत्तिको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥

भाष्य—मुण्डन को प्रकाशना होता है । एक द्रव्यमुण्डन और दूसरा भावमुण्डन । केश्य लुब्धनादि द्रव्यमुण्डन है और इन्द्रियनिग्रहादि भावमुण्डन है ।

अन्वयार्थ—(जया जे दिव्वे जे अ माणुसे भोए निर्दिवए) जिस समय दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, (तया) उस समय (सन्निभतरबाहिर) अम्यन्तर और बाहिरके (सजोग) संयोगको (ब्यग्रह) छोड़ देता है ॥ १७ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, दिव्य और मानवीय भोगोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय वह आन्तरिक और बाह्य संयोगका परित्याग कर देता है ॥ १७ ॥

भाष्य—यहाँपर अन्तराह संयोग क्रोध-आन माय-लोभ और बाह्य संयोग माता-पिता आदिका संबन्ध ग्रहण करना चाहिये। ये संयोग ही वास्तवमें जीवको बन्धनमें डाले हुए हैं। और उसकेलिये अनेक दुःखोंके कारण बने हुए हैं।

हां! यहाँपर इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि संयोग दो तरहके होते हैं। एक प्रयत्न और दूसर्त अग्रयत्न। इनमेंसे अग्रयत्न संयोगोंको बोज़कर जीवको प्रयत्न संयोग ग्रहण करता चाहिये ॥ १७ ॥

उत्थानिका—माध्याम्यन्तर संयोगोंको त्याग देनेके बाद जीव फिर क्या करता है? सो पढ़ते हैं—

मुण्डित होकर अनगर भावको प्राप्त हो जाता है, (तया) उस समय (उत्किट्ट सवर) उत्कृष्ट सवर (अणुत्तर) सबसे श्रेष्ठ (धम्म) धर्मको (पासे) स्पर्शित करता है ॥ १९ ॥

मूलार्थ — जिस समय जीव, मुण्डित होकर साधुवृत्तिको ग्रहण कर लेता है, उस समय वह उत्कृष्ट समय और अनुपम धर्मको स्पर्शित करता है ॥ १९ ॥

भाष्य — गाथाके उत्तरार्द्धमें आये हुए 'उत्किट्ट' को 'सवर' का और 'अणुत्तर' को 'धम्म' का विशेषण मानकर ऊपर अर्थ किया गया है। लेकिन 'उत्किट्ट' और 'अणुत्तर', इन दोनों पदोंको 'सवर' का विशेषण करके उसे फिर 'धम्म' का विशेषण भी किया जा सकता है। उस समय उत्तरार्द्धका अर्थ होगा—'सयसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट संवररूप धर्मको जीव उस समय स्पर्शित करता है।'

होनेको तो गृहस्थावस्थामें भी संवर हो सकता है, लेकिन वास्तवमें उत्कृष्टरूपसे वह साधु अवस्थामें ही होता है। उस अवस्थामें कर्मोंके आगमनका द्वार मलीमाति रुक जाता है और उसीका नाम सवर है। संयर धर्म है।

‘अंगार’ अर्थात् घट, अंगार अर्थात् घरटहित धत्ता अर्थात् साधुवृत्ति । अब तक जीयको पाहाभ्यन्तर संयोग बना रहता है, अब तक यह मोक्ष पक्की साक्षात्साधिका साधुवृत्ति प्रहर नहीं करता । यह उसकी विरोधक है । और ज्यों ही जीय उन संयोगोंसे रहित हुआ नहीं कि ज्यों ही यह उस साधुवृत्तिको चारख कर लेता है ॥ १८ ॥

उत्थानिका—मुण्डित हाकर और अनगरवृत्तिको प्राप्त कर जीव फिर क्या करता है ?
 सो कहते हैं—

जया मुढे भविताण, पंब्बइए अणगारिय ।
 तया सवरमुक्किट्ठं, धम्म फासे अणुत्तरं ॥ १९ ॥

यदा मुखो मूढा, प्रव्रजत्यनगारम् ।

तदा सवरमुक्कट्ठं, धर्म स्पृष्ट्यनुत्तमम् ॥ १९-॥

अन्वयार्थ—जया मुढे भविताण अणगारिय पठवइए) जिस समय

रहता है । आपुलता आदि कारणोंसे यह सफ़ हो जाता है ।
यह मान आत्मामें ज्योंका त्यों प्रगट हो जाता है ।

ठीक इसी भांति यहां यह बात कही गई है कि मिथ्यादर्शन आदि कारणोंसे जो कर्मरज आत्मासे लग गया था, सधरकेद्वारा वह ज्यों ही हटा महीं कि त्यों ही मट केवलज्ञान और केवल दर्शन जो कि आत्मामें समायसे ही सदासे मौजूब रहते हैं, प्रगट हो जाते हैं । वाक्लोक के हट जानेसे जैसे दृढीव्यमान सूर्य प्रगट हो जाता है । ॥ २१ ॥

उत्थानिका—सबत्र व्यापकम्यरूप केवलज्ञान और केवलदर्शनके प्राप्त हो जानेपर जीवको फिर क्या फल प्राप्त होता है ' सो कहते हैं--

जया सन्वत्तग नाण, दसण चाभिगच्छइ ।
तया लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवली ॥ २२ ॥

यदा सर्वत्रग ज्ञान, दर्शन चाधिगच्छति ।

तदा लोकभलोक च, जिनो जानाति केवली ॥ २२ ॥

यदा धुनोति कर्मजं, अबोधिविष लुप्यकृतम् ।

तदा सर्वत्रग ज्ञान, दर्शन व्याधिगच्छति ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(जया अयोहिकलुप्तकष्ट कम्मरय धुणइ) जिस समय भिव्यादृष्टि भावस तत्त्व किया हुआ कर्मज आत्मासे पृथक् करेता है, (तया) उस समय (सन्वत्तग) सर्व लोकमें व्याप्त होनेवाला (नाण) ज्ञान (च) और (वसण) वर्धनको 'अभिगन्जइ' प्राप्त करता है ॥ २१ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, भिव्यादृष्टि भावसे सचित्त किये हुए कर्मजको आत्मासे पृथक् कर देता है, उस समय वह लोकलोकके प्रकाश करनेवाले केवलज्ञान और केवलवर्धनको प्राप्त करता है ॥ २१ ॥

भाष्य—जिस समय जीव किसी कारणवश आकृष्टित हो जाता है, उस समय उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। स्मरणशक्ति निबंल पड़ जाती है। और हेयोपायेयका विशेष ज्ञान इसे नहीं रहता। भिराकुलतामें मनुष्यका विभाग सही रहता है। स्मरणशक्ति अपना काम बदस्तूर बखली है और कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान उस समय जीवको विशेषरूपसे रहता है। यह बात अनुभव

यहां यदि यह शङ्का की जाय कि—रज्जु किसे कहते हैं ! तो इसका समाधान यह है कि—मान लीजिये कि यदि सौधम देवलोकसे हजार मनका लोहका गोला नीचे गेय जाय, तो वह गोला पदमास पद्मिन और पद्म सुहर्षमें मध्यलोककी भूमिपर आकर गिरेगा। इतने कालमें यावत्मात्र क्षेत्र उस गोलेने अतिक्रम किया है, वह क्षेत्र एक रज्जुप्रमाण होता है।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरज्जु तिर्यगरज्जु और अधोरज्जुका प्रमाण किया जाता है। जैसे कि—मध्य (मृत्पु) लोककी भूमिसे सौधम देवलोक एक रज्जुप्रमाण है। द्वितीय रज्जु माहेन्द्रनामक चतुर्थ देवलोक तक है। तृतीय रज्जु छठे देवलोक तक है। चतुर्थ रज्जु आठवें देवलोक तक है। पञ्चम रज्जु धारद्वय देवलोक तक है। छठा रज्जु इक्षीसर्व देवलोक तक है। सातवा रज्जु सिद्ध शिला पर्यन्त है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक सात रज्जुप्रमाण कहा जाता है।

इसी प्रकार अधोलोक भी सात रज्जु प्रमाण है। क्योंकि नरक सात ही हैं। प्रत्येक नरक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है।

तिर्यग् लोक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है। जैसे कि—भरतक्षेत्रसे लेकर स्वयम्भुव रमण समुद्रकी सीमा पर्यन्त एक रज्जुप्रमाण तिर्यग्लोकका क्षेत्र वर्णन किया गया है। सो केवली भगवान् लोकालोकको दस्तामलकथत् अपने ज्ञानमें देखते हैं ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(जया सत्त्वसंगं नाण घ वंसण अभिगच्छह) जिस समय सर्व व्यापी नान और दर्शनका प्राप्त हो जाता है, (तया) उस समय (केवली) केवलज्ञानका धारी (जिणो) रागद्वेषके नीतिनेवाला व्यक्ति (लोग) लोक (घ) और (अलोग) अलोकको (जाणह) नान लेता है ॥ २२ ॥

मूलार्थ—निस समय नीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भो जाता है, उस समय वह रागद्वेषके नीतिनेवाला केवली लोक और अलोकको नान लेता है ॥ २२ ॥

भाष्य—आत्माका यह केवलज्ञान तीनों लोकोंकी बातोंको इसतरह जानता है जैसे हाथपर रखे हुए भौंसेको हम और आप जानते हैं ।

केवली जिन 'लोकालोक' को जानते हैं, यह बात इस गायमें कही गयी है । इसलिये 'लोकालोक' का सद्धित स्वरूप यहाँ कह देना उचित है—

'लोक' प्रसंख्यात योजन आयाम और विष्कम्भवाला प्रतिपादन किया गया है । अर्थात् लोक चतुर्दशज्वालमक प्रमाण माना जाता है । अर्थात् स्वर्गलोक, मध्यलोक और पाताललोक, इस प्रकार तीनों लोक चतुर्दशरज्जुप्रमाण सिद्ध होते हैं ।

यहां यदि यह शङ्का की आय कि—रज्जु किसे कहते हैं ! तो इसका समाधान यह है कि—मान लीजिये कि यदि सौघम देवलोकसे हजार मनका लोहका गोला नीचे गिरा आय, तो यह गोला पट्टमास पट्विन और पट्ट मुहूर्त्तमें मध्यलोककी भूमिपर आकर गिरेगा। इतने कालमें यायग्मात्र क्षेत्र उस गोलेने अतिक्रम किया है, यह क्षेत्र एक रज्जुप्रमाण होता है।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरज्जु तिर्यगरज्जु और अधोरज्जुका प्रमाण किया जाता है। जैसे कि—मध्य (मृदु) लोककी भूमिसे सौघम देवलोक एक रज्जुप्रमाण है। द्वितीय रज्जु माधेन्द्रनामक चतुर्थ देवलोक तक है। तृतीय रज्जु छठे देवलोक तक है। चतुर्थ रज्जु आठवें देवलोक तक है। पञ्चम रज्जु धार्य देवलोक तक है। छठा रज्जु इसीसर्व देवलोक तक है। सातवा रज्जु सिद्ध शिला पर्यन्त है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक सात रज्जुप्रमाण कहा जाता है।

इसी प्रकार अधोलोक भी सात रज्जु प्रमाण है। क्योंकि नरक सात ही हैं। प्रत्येक नरक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है।

तिर्यग् लोक एक रज्जुप्रमाण कथन किया गया है। जैसे कि—भरतक्षेत्रसे लेकर स्वयम्भू रमण समुद्रकी सीमा पर्यन्त एक रज्जुप्रमाण तिर्यग्लोकका क्षेत्र वर्णन किया गया है। सो केवली भगवान् लोकात्लोकको हस्तामलकयत् अपने ज्ञानमें देखते हैं ॥ २२ ॥

उत्थानिका—लोकलोकको जान लेनेके नाव केवली बिन फिर भ्या करते हैं ? सो करते हैं—

जया लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ ॥ २३ ॥

यदा लोकमलोक च, जिनो जानाति केवली ।

तया योगान्निरुद्ध, शैलेयी प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(जया लोगमलोग च केवली जिणो जाणइ) बिस समय लोक और अलोकको केवलज्ञानी बिन जान लेते हैं, (तया) उस समय (जोगे) योगको (निरुभित्ता) निरोध कर (सेलेसि) पर्वतराजको—निम्नमावको (पडिवज्जइ) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

मूलार्थ—बिस समय केवलज्ञानी जिन लोक और अलोकको जान लेते हैं, उस समय वे मन, बचन और कायरूप योगोंका निरोधकर पर्वतकी तरह स्थिर परिणामवाले बन जाते हैं ॥ २३ ॥

भाग्य—मन, यत्न और कार्यके द्वारा आत्माके प्रवेशोंका जो परिस्पन्धन होता है, 'योग' कहते हैं। यह योग जब शुभ कार्यमें प्रयुक्त होता है तब यह शुभकर्मोंका आस्रव करता है और जब यह अशुभ कार्यमें प्रयुक्त होता है तब यह अशुभ कर्मोंका आस्रव करता है। लेकिन केवली जिन देसा नहीं करते, वे योगोंका निरोध करते हैं। निरोध ये इसलिये करते हैं कि चार अध्यातिया-वेदनीय, आयु, नाम और गोन रूप जो कर्म नष्ट करनेसे अमीतक वाली बच्चे हुए हैं, उनको भी नष्ट कर दें। योगोंसे जब कर्मोंका आस्रव होता है, तब उसके निरोधसे कर्मोंका अभाव होना सामान्यिक है। वे 'मयोपग्राहिकमांशसंशय' अर्थात् अनेक सर्वोंका संचित जो कर्मांश है, उसके तब करनेकेलिये योगका निरोध करते हैं।

योगोंकी वपलता ही आकुलता है, आकुलता ही वास्तवमें दुःख है। दुःखको कोई जीव पसंद नहीं करता। सब दुःखके अभिलाषी हैं। दुःख दूर निराकुलतासे होता है निराकुलता योगनिरोधसे होती है। निराकुलता ही वास्तवमें पूर्ण सुख है।

तस्यार परिस्रमस्यसे अकुताए हुए और अनन्तकालीन स्थायीस्वरूप अपनी आत्मिक सपत्तिको चाहनेवालोंको धर्म और शुद्ध ध्यान तथा व्युत्सर्ग, तप आदि द्वारा अपने शुभाशुभ कर्मोंके क्षय करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ २३ ॥

उत्थानिका—योगनिरोधजन्य स्थिरता प्राप्त हो जानेपर केबली जिनको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

जया जोगे निरुमिता, सेलसिं पडिवज्जइ ।

तया कम्म खविचाण, सिद्धिं गच्छइ नीरज्जो ॥ २४ ॥

यदा योगान्निवृध्य, वैलेखीं प्रतिपद्यते ।

तदा कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजा ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(जया जोगे निरुमिता सेलसिं पडिवज्जइ) जिस समय जो निरोधकर पर्वतराजवत् स्थिर हो जाता है, (तया) उस समय (नीरज्जो) तत्र रहित (कम्म) कर्मको (खविचाण) क्षय करके (सिद्धिं) सिद्ध गतिको (गच्छइ) चला है ॥ २४ ॥

मूलार्थ—जिस समय केबली जिन योगोंका निरोधकर सुमेरु पर्वतकी भांति निश्चल हो जाता है, उस समय वह भवोपग्रहा कर्मोंका लय करके कर्मजसे रहित होला हुआ पितृ गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥

मान्य—करण्योका अमाय तो मुनिके पहिले ही—पारखें गुणस्नानमें हो गया ।
 करण्योके और बानायरण आदि चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे तो उन्हें केवलज्ञान
 ही प्राप्त हुआ है । अथ जैन मुनिको योगोंका भी अमाय करना पड़ता है । तभी उनके
 पूर्यसंचित कर्म नष्ट हो सकते हैं और तभी उन्हें सिद्धि अर्थात् सिद्ध गतिकी प्राप्ति
 हो सकती है । इससे यह बात सिद्ध हो गई कि विल्कुल अक्रिय बननेसे ही जीवको सिद्धगति
 प्राप्त होती है । क्योंकि जीवसे क्रिया करानेवाली वो ही खीज़ें हैं । एक मन-यचन-काय रूप योग
 और दूसरी क्रोध-मान माया-लोभ रूप कणाय । अथ वेयाविवेद्व भीजिनेन्द्र भगवान्ने इन दोनों
 कारणोंका अमाय कर दिया तो क्रिया कैसे हो सकती है ? कारणके नष्ट हो जानेपर कार्यकी
 उत्पत्ति किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती । यह बात सर्वसम्मत है । और इसीलिये सिद्धायस्थामें
 भी जीव अक्रिय ही रहता है । यत्कि यों कहना चाहिये कि सर्वथा अक्रिय दयाका नाम ही
 'सिद्धि' या 'मोक्ष' है ।

इससे जो लोग 'क्रियायान् रहते हुए भी मोक्ष हो जाती है' या 'सिद्ध जीव क्रिया करते हैं'
 यह मानते हैं, उनके नियेष करनेका शास्त्रकारका आशय है ॥ २४ ॥

उत्थानिका—योगनिरोधजन्य स्थिरता प्राप्त हो जानेपर केवली जिनको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ।

तया कम्म खविच्चाण, सिद्धिं गच्छइ नीरज्जो ॥ २४ ॥

यदा योगान्निष्ठस्य, शैलेयुषीं प्रतिपद्यते ।

तदा कर्म क्षययित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजाः ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(जया जोगे निरुभित्ता सेलेसिं पडिवज्जइ) जिस समय योगोंको निरोधकर पर्वतराजवात् स्थिर हो जाता है, (तया) उस समय (निरज्जो) रज रहित होकर (कम्म) कर्मको (खविच्चाण) क्षय करके (सिद्धिं) सिद्ध गतिको (गच्छइ) चला जाता है ॥ २४ ॥

मूलार्थ—जिस समय केवली जिन योगोंका निरोधकर सुमेरु पर्वतकी भांति निश्चल हो जाता है, उस समय वह भवोपग्रही कर्मोंका सप करके कर्मरजसे रहित होसा हुआ भिन्न गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥

भाग्य—यहाँपर सिद्धको 'शाश्वत' का विशेषण दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग सिद्धांश्यासे जीवको लौटता हुआ मानते हैं, यह ठीक नहीं है। जय ससारपरिस्रमणके फारणीभूत कर्म आत्मासे सर्वथा अलग होगये, तब उस शुद्ध शुद्ध मुक्त निर्लेप निष्कलङ्क अलित परमेश्वरको ससारमें फिरसे लानेवाला पदार्थ कौन है ? कोई नहीं। वीजकी सच्चा रइनेपर ही अकुरक प्रादुर्भूत होनेकी आशङ्का रहती है। वीज नष्ट हो जानेपर अकुरका प्रादुर्भाव कोई नहीं कर सकता। वैसा हो ही नहीं सकता। अतः उनके कष्टद्वनार्थ यद्वा सिद्धकेलिये 'शाश्वत' विशेषण शास्त्रकारने दिया है।

दूसरी बात एक और है। और यह यह है कि न्यायशास्त्रका यह नियम है कि जो पदार्थ सादि अनन्त होता है, उसका पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे कि प्रच्यन्त्सामाव । प्रच्यन्त्सामाव सादि और अनन्त है, उसका प्रादुर्भाव नहीं होता। अतः उक्त न्यायशास्त्रके नियमानुसार सिद्ध भगवान् पुनर्जन्म-मरणके सकट कभी नहीं उठाते। इसलिये शास्त्रकारने उनकेलिये 'शाश्वत' विशेषण प्रदान किया है।

यहाँ यदि यह शङ्का फी आय कि सिद्ध भगवान् जय लोफके अभ्रभाग तक पहुँच गये, तब फिर अलोफमें भी क्यों न चले गये ? यहाँ क्यों स्थिर होगये ? इसका समाधान यह है कि मिट्टी

उत्पत्ति—कर्मोंका नाशकर सिद्धगतिको प्राप्त कर लेनेपर निष्कर्म जीवको फिर क्या फल प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

जया कम्म खविताण, सिद्धिं गच्छइ नीरज्जो ।

तया लोगमत्थययो, सिद्धो हवइ सासज्जो ॥ २५ ॥

यदा कर्म क्षयित्वा, सिद्धिं गच्छति नीरजा ।

तदा लोकमस्त स्यात्, सिद्धो भवति शारवत ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(जया कम्म खविताण नीरज्जो सिद्धिं गच्छइ) जिस समय कर्म क्षय करके और निरज होकर सिद्धगतिको जाता है, (तया) उस समय (लोगमत्थययो) लोकक मन्तरपर स्थित होता हुआ (सासज्जो) ध्यान्वत पदवाजा (सिद्धो) सिद्ध (हवइ) हो जाता है ॥ २५ ॥

मूलार्थ—जिस समय जीव, कर्म क्षय कर—कर्मरजसे रहित होकर सिद्धगतिको प्राप्त करता है, उस समय वह लोकके मन्तरपर जाकर विराजना है और ध्यान्वत रूपसे सिद्ध हो जाता है ॥ २५ ॥

रूप परणमानेमें नहीं है । इसलिये धर्मास्तिकायके अभावसे अलोकाकाशमें न आकर सिद्ध मगधान् लोकके ही अप्रमाणमें विराजमान होते हैं ॥ २५ ॥

उत्थानिका—पूर्वोक्त धर्मफल जिसको दुर्लभ है, शास्त्रकार अथ उसका वर्णन करते हैं—

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउल्लगस्स निगमसाइस्स ।
उच्छोलणापहोअस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥ २६ ॥

सुखात्वादकस्य अमणस्य, सातानुशस्य निकाभशयिन ।

उत्त्वाल्लनाप्रघौतस्य, दुर्लभा सुगतिः तादृशस्य ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(सुहसायगस्स) सुलके स्वादको चाहनेवाले (सायाउल्लगस्स) सातार्कत्रिये आकुलित (निगमसाइस्स) अत्यन्त शयन करनेवाले (उच्छोलणापहोयस्स) बिना यत्नके हाथ-पैर घोनेवाले (तारिसगस्स) ऐसे (समणस्स) साधुको (सुगई) उत्तम गति (दुल्लहा) दुर्लभ है ॥ २६ ॥

† “अप्योक्तं—१० (अवलन) अत्रतन्नाये हाय ५१ घोया ते” —अभागागयी-जुमराती लेप ।

लगा पानीमें डूबा हुआ सूया मिट्टीके इट आनेपर-निर्लेप हो आनेपर जिस तरह ऊपर भाफ उठर जाता है और स्थलपर या आकाशमें अघर यह नहीं पहुँचता, क्योंकि उसकी गति जलके आधित है। ठीक उसी प्रकार सिख, जीवोंकी गति 'धर्मास्तिकाय' के आधित है। जहाँ धर्मास्तिकाय थी, वहाँ तक ये पहुँचे। अलोकाकाशमें धर्मास्तिकाय नहीं थी। इसलिये वे अगाड़ी गमन न कर सके और यहाँपर, स्थिर हो गये।

यहाँ यदि यह श्रद्धा की जाय कि, सिख भगवान् अनन्त शक्तियाली, अचिंत्य प्रमाधवान् और पूर्ण धीर्यवान् है। इतनेपर भी क्या वे धर्मास्तिकायके अभीन ही बने रहे, जो कि उसके अवैधमें अगाड़ी गमन न कर सके ! इसका समाधान यह है कि अवश्य ही वे अनन्त शक्तियाली, अचिंत्य प्रमाधवान् और पूर्ण धीर्यवान् हैं, लेकिन वस्तु-स्वरूपको अपनीया कोई भी नहीं कर सकता। वस्तुके समायको पलटनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है। वस्तुका समाध वर असंल पसटता नहीं है। यदि वस्तुस्थिभाव पलट आया करे तो सर्वसाद्ध्य हो जाय। सब धन्तु परमेक दो जाय। सिख भिन्न पदार्थोंकी प्ययस्था—सत्ता जो सर्व मतावलम्बियोंको स्वीकृत है न रहे। सिख गगणान्ता जो अनन्तशक्ति प्राप्त हुई है वह अपने स्वरूपमें है। पर पदार्थोंको अपने

है। सो इस स्थानपर शारीरिक सुखकी इच्छासे उक्त क्रियाओंको करनेवाले साधुको सुगतिका अनधिकारी कहा गया है ॥ २६ ॥

उत्थानिका—तो अब सुगति किसको प्राप्त हो सकती है, सो कहते हैं—

तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खतिसजमरयस्स ।

परीसहे जिणतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ २७ ॥

तवोगुणप्रधानस्य, अजुमेतेः चान्तिसमवतस्य ।

परोपहान् जयत, सुलभा सुगति तादृशस्य ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तवोगुणपहाणस्स) तपस्वी गुणसे प्रधान (उज्जुमइ) जिसकी मोक्षमार्गमें मति है (खतिसजमरयस्स) क्षमा और समयमें रक्त (परीसहे) परिपहोंके (जिणतस्स) जितनेवाले, (तारिसगस्स) ऐसेकी (सुगई) सुगति—मोक्ष (सुलहा) सुलभ है ॥ २७ ॥

मूलार्थ—जो तप गुणमें प्रधान है, मोक्षमार्गमें निनकी बुद्धि प्रवृत्त हो रही है, क्षमा और

मूलार्थ—मुन्के स्वादकौ चाहनेवाले, आंगामी कालकी साताकेलिये निचमें अत्यन्त व्याकुलता पारण करनेवाले, सूत्रोक विधिको छोड़कर धयन करनेवाले, एव निना यत्नके हाथ पैर आदि अवयवोंको घोनेवाले मुनिको मोसगति प्राप्त होनी दुर्लभ है ॥ २६ ॥

भाव—जो स्वाद और रमिय सुखकी लालसा रखता है, उसकेलिये आकुलित रहता है, सोनेका प्रेमी है, हाथ, पैर, मुख आदि अवयवोंको घोनेमें यत्नायत्नका भी जो विवेक नहीं रखता है, यह द्रव्यलिङ्गी साधु है; भायलिङ्गी नहीं ।

सो इस प्रकारके द्रव्यसाधुको मोक्षगतिका प्राप्त होना दुर्लभ है । क्योंकि—जो श्रीमगधानकी आवाका उल्लंघन करनेवाला है, वह तक सुगतिको प्राप्त नहीं कर सकता । कारण कि—

ज्ञान और क्रिया द्वारा जीयको मोक्षरूपी सुगतिकी प्राप्ति हो सकती है । सो अब किसी साधुने सूत्रोक क्रियाभोंका परित्याग कर दिया हो, और यह केवल शारीरिक सुखमें ही निमग्न हो गया हो तो मला फिर यह सुगति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

भोजन, धयन, हल गव-ग्रन्थालन आदि क्रियाएँ तो सभी मुनिको करनी पड़ती हैं । लेकिन एक शारीरिक मुक्त केलिये क्रियाएँ की जाती हैं और एक शरीरके निर्वाहकेलिये क्रियाएँ की जाती हैं ।

उत्थानिका—सूत्रकार अब इस विषयमें कहते हैं कि-यदि किसी जीवको मोक्ष प्राप्त न हो सक तो फिर क्या हो--

पच्छावि ते पयाया, खिप्प गच्छति अमरभवणाइ ।

जेसिं पिओ तवो सजमो अ खती अ बभंचेरं चं ॥ २८ ॥

परश्चादपि ते प्रयाता, विप्र गच्छन्ति अमरभवन्तानि ।

येषां प्रियं तप सयमश्च चान्तिश्च ब्रह्मचर्यश्च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(जेसिं) जिनको (तवो) तप (अ) और (सजमो) सयम (अ) तथा (खती) क्षमा (अ) और (बभंचेरं च) ब्रह्मचर्य (पिओ) प्रिय है, (ते) वे (पच्छावि) पिछली अवस्थामें भी-धृढ़ हो जानेपर (पयाया) सयममार्गमें चलेते हुए (खिप्प) शीघ्र (अमरभवणाइ) देवोंके आवासोंके प्रति (गच्छति) जाते हैं ॥ २८ ॥

मूलार्थ—जिन पुरुषोंके तप, सयम, क्षमा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे पुरुष पिछली अवस्थामें भी दीक्षित हो जानेपर तथा सयममार्गमें न्यायपूर्वक चलनेसे शीघ्र ही देवलोकमें चले जाते हैं ॥ २८ ॥

संयमके पालनमें जो तत्पर है और जो परिणामोंके जीतनेवाले हैं, ऐसे मुनिको मोक्षरूपी सुगति प्राप्त होनी सुलभ है ॥ २७ ॥

भाष्य—‘उज्जुमइ’—‘अनुमते’ के दो अर्थ हैं। एक ‘मोक्षमें बुद्धि रखनेवाले’ और दूसरा ‘सरलायुधवाले’। यहाँपर दोनों ही अर्थ प्रदृष्ट किये जा सकते हैं।

‘यतिसज्जनपरस्स’—‘साम्बिसवमरतस्स’ के भी दो अर्थ हैं। एक ‘जमा और समयमें रत’ और दूसरा ‘समाप्रधान संयममें रत’। क्योंकि जमा समयका मूल है। ये दोनों ही अर्थ यहाँपर प्रदृष्ट किये जा सकते हैं।

मोक्षरूपी सुगति आत्मिक गुणोंके आश्रित है, न तु शारीरिक सुखके आश्रित। अतः शारीरिक सुखको छोड़कर सुगतिकी प्राप्तिकेलिये उक्त गुणोंका आश्रय अवश्य लेना चाहिये।

तथा सूत्रकृतनि उक्त गुणोंका जो वर्णन किया है, उसमें तप और समय शुद्धों द्वारा चारित्रका निर्देष्ट कर दिया है। यद्यपि चारित्रमें ज्ञान ही कारण है। लेकिन मोक्षप्राप्तिका माहाकारण चारित्र ही है। इसलिये सूत्रकृतनि सुगतिकी मुख्य कारण चारित्र ही प्रतिपादन किया है। अतएव ! इसी क्रमसे प्रायेक व्यक्ति को ज्ञानपूर्वक चारित्रसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिये ॥ २७ ॥

उत्थानिका—सूत्रकार अब इस विषयमें कहते हैं कि—यदि किसी जीवको मोक्ष प्राप्त न हो सके तो फिर क्या हो—

पञ्चावि ते पयाया, खिप्प गच्छति अमरभवणाइ ।

जेसिं पिओ तवो सजमो अ खती अ बभचेरं चं ॥ २८ ॥

पश्चादपि ते प्रयाता, क्षिप्र गच्छन्ति अमरभवनानि ।

येषां प्रियं तप सयमश्च क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यश्च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(जेसिं) जिनको (तवो) तप (अ) और (सजमो) सयम (अ) तथा (खती) क्षमा (अ) और (बभचेर च) ब्रह्मचर्य (पिओ) प्रिय है, (ते) वे (पञ्चावि) पिछली अवस्थामें भी—बुद्ध हो जानेपर (पयाया) सयममार्गमें चले हुए (खिप्प) क्षीघ्र (अमरभवणाइ) देवोंके आवासोंके प्रति (गच्छन्ति) जाते हैं ॥ २८ ॥

मूलार्थ—जिन पुरुषोंके तप, सयम, क्षमा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे पुरुष पिछली अवस्थामें भी दीक्षित हो जानेपर तथा सयममार्गमें न्यायपूर्वक चलनेसे शीघ्र ही देवलोकमें चले जाते हैं ॥ २८ ॥

समयके पालनमें जो तत्पर हैं और जो परिपक्वोंके जीतनेवाले हैं, ऐसे मुनिको मोक्षरूपी सुगति प्राप्त होनी सुलभ है ॥ २७ ॥

भाष्य—‘उज्जुमर’—‘अजुमर’ के दो अर्थ हैं। एक ‘मोक्षमें बुद्धि रखनेवाले’ और दूसरा ‘सरसाशयवाले’। यहाँपर दोनों ही अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं।
‘प्रतिसज्जरयस्स’—‘चान्तिसयमरतस्स’ के भी दो अर्थ हैं। एक ‘क्षमा और समयमें रत’ और दूसरा ‘समामधान संयममें रत’। क्योंकि क्षमा संयमका मूल है। ये दोनों ही अर्थ यहाँपर प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

मोक्षरूपी सुगति आत्मिक गुणोंके आश्रित है, न तु शारीरिक सुखके आश्रित। अतः शारीरिक सुखको छोड़कर सुगतिकी प्राप्तिकेलिये उक्त गुणोंका आश्रय अवश्य लेना चाहिये।

तथा सूत्रकर्तानि उक्त गुणोंका जो वर्णन किया है, उसमें तप और सयम शब्दों द्वारा पारित्रिका निर्देश कर दिया है। यद्यपि चारित्र्यमें ज्ञान ही कारण है। लेकिन मोक्षप्राप्तिका साधनात्मारण चारित्र ही है। इसलिये सूत्रकर्तानि सुगतिका मुख्य कारण चारित्र ही प्रतिपादन किया है। अतएव ! इसी क्रमसे प्रायेक व्यक्तिका ज्ञानपूर्वक चारित्रसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिये ॥ २७ ॥

उत्थानिका—सूत्रकार अब इस विषयमें कहते हैं कि—यदि किसी जीवको मोक्ष प्राप्त न हो सक तो फिर क्या हो—

पच्छावि ते पयाया, खिप्प गच्छति अमरभवणाइ ।
जेसिं पिओ तवो सजमो अ खती अ वमचेर चं ॥ २८ ॥

परचादपि ते प्रयाता, क्षिप्र गच्छन्ति अमरभवनानि ।

येषां प्रियं तप सयमश्च क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यश्च ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(जेसिं) जिनको (तवो) तप (अ) और (सजमो) सयम (अ) तथा (स्वन्ती) क्षमा (अ) और (वमचेर च) ब्रह्मचर्य (पिओ) प्रिय है, (ते) वे (पच्छावि) पिछली अवस्थामें भी—इद हो जानेपर (पयाया) सयममार्गमें चलते हुए (खिप्प) क्षीप्र (अमरभवणाइ) देवोंके आवासोंके प्रति (गच्छति) जाते हैं ॥ २८ ॥

मूलार्थ—जिन पुरुषोंके तप, सयम, क्षमा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वे पुरुष पिछली अवस्थामें भी दीक्षित हो जानेपर तथा सयममार्गमें न्यायपूर्वक चलनेसे क्षीप्र ही देवलोकमें चले जाते हैं ॥ २८ ॥

भाग्य--१ म गायक कथन करनेका यह भाग्य प्रतीत होता है कि--यदि कोई ऐसे कहे कि -अप तो मेरी गूदायत्ना आगर्ह है। इसलिये मैं अब संपन्नके योग्य नहीं रहा हूँ। इस प्रकारसे कटनयानोंके प्रति मन्त्रकारका यह उपदेश है। कि--यदि तप, संयम तथा क्षमा और ब्रह्मचर्यसे प्रेम है तो गूदायत्नामें भी समय धारण कर लेनेपर यहूत ही शीघ्र देवलोकके विमानोंकी प्राप्ति होजाती है। जिसलिये फिर यह आत्मा पुर्गतिके दुःखोंके भोगनेसे छूट जाता है। अतएव ! जीवको तप और संयम तथा क्षमा और ब्रह्मचर्यसे प्रेम प्रत्येक अवस्थामें होना चाहिये। जो आत्मा एक वृत्तिको चालू करता है, यह अवश्यमेव दुःखोंके अनुभव करनेवाला हो जाता है ॥ २८ ॥

उत्थानिका--अब सूत्रकार इस अध्ययनका उपसंहार करते हुए कहते हैं--

इषेय क्षीत्रिण्य, सम्मद्विद्वी सया जय ।

दुल्लह लहितु सामयण, कम्मुणा न विराहिजासि ॥ २९ ॥ चि धेमि ॥

इत्येतां षड्विंशतिषु, सम्यग्दृष्टि सदा यतः ।

दुर्लभ लब्ध्वा ग्रामण्य, कर्मणा न विराधेयत् ॥ २९ ॥ इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(सदा) सदा (जण) बल करनेवाला (सम्मार्ष्टि) सम्यग्दृष्टि जीव (बुल्लह) दुर्लभ (सामण्ण) मुनिपनेको (लाहेत्त) प्राप्त करके (इषेय) इस प्रकार (छब्बी-वाणिय) पट्कायकी (कम्ममुणा) मन, वचन और कायकी क्रियासे (न विराहिज्जासि) विराधना न कर ॥ २९ ॥

(त्ति घेम्मि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—सदा बलसे प्रवृत्ति करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव दुर्लभतासे प्राप्त होनेवाले आनन्दप्रभावको प्राप्त करके इन पद्मजीवनिकायके जीवोंकी मन, वचन और कायसे विराधना कदापि न करे ॥ २९ ॥

भाष्य इस गायमें जो 'बुल्लह लहिणु, सामण्ण' पद दिया है, इसका भाव यह है कि-ससारी प्रत्येक पदार्थ सुलभतापूर्वक प्राप्त हो सकता है, किन्तु ज्ञानदर्शनपूर्वक चारित्रिकी प्राप्ति सुलभतासे होती है। सो यदि किसी आत्माको पूर्व द्योपशम भावके कारण अत्यन्त दुर्लभ धामगुणमाय प्राप्त हो गया हो तो फिर वह प्रमादादि द्वारा या मन, वचन और कायसे कदापि उस दुर्लभ चारित्रिकी विराधना न करे।

ताप ही हम गायमें इस यातका भी प्रकाश किया गया है कि सम्यग्बुद्धि आत्मा सर्वत्र प्रकाश करनेवाला होता है तथा प्रकाश करनेवाला सम्यग्बुद्धि बन जाता है। मेघकुमारवत्। अतः पदकायके जीवोंकी प्रकाशना कदापि न करनी चाहिये।

यदि यहाँ ऐसे कहा जाए कि—यहापर 'पदकाय' ही शब्द क्यों दिया गया है? इसका समाधान यह है कि—संसार की जीवोंके पद ही साधन है। यद्यपि सिद्धात्मा भी जीव है, परन्तु उनकी संज्ञा अकारिका है। इसलिये वे पदकायके जीवोंकी गणनामें नहीं लिये गये।

हम प्रकार प्रस्तुत अष्टयन्त्रमें जीवाजीवमिगम १, आचार २, धर्मप्रवृत्ति ३, चारित्र्यधर्म ४, बल (बल) विषय ५, और उपदेशाधिकार (धर्मधिकार) ६, इन छह विषयोंका वर्णन अधिकार रूपसे किया गया है।

अबतक जीवको जीव और अजीवका सम्यक्त्वया अवबोध नहीं होता, अबतक आत्मा आचार—धर्मविषयमें प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। अबतक जीव आचारधर्मसे अपरिचित है, अबतक वह धर्मप्रवृत्ति किस प्रकार कर सकता है? अबतक जीव धर्मप्रवृत्तिसे अपरिचित है, अबतक वह चारित्र्यधर्मका अधिकारो किस प्रकार माना जायगा? अबतक जीव चारित्र्यधर्मका अधिकारी नहीं

है, तबतक यह पक्ष धिययमें उद्यत किस प्रकार हो सकेगा ? और अबतक यह पक्ष धिययमें उद्यत ही नहीं है तबतक यह उपदेश करने या सुननेका अधिकारी किस प्रकार माना जा सकता है ?

इसलिये जीपको सबसे पहिले जीयाजीबका अवबोध सम्यक्सया प्राप्त करना चाहिये । तत्पश्चात् उपरोक्त सकल फलपरम्पराएं उसे ज्ञायास ही प्राप्त होती आयेंगी ॥ २६ ॥

“इस प्रकार श्रीसुघर्मोन्वामी श्रीजम्बूस्वामीजी प्रति कहते हैं कि—हे जम्बूस्वामिन् ! जिस प्रकार मैंने श्रमण भगवान् श्रीमहावीरस्वामीजीसे पट्जीवनिकाय नामक अध्ययनका अर्थ श्रवण किया है, उसी प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, अपनी बुद्धिसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं कहा है ।”

इअ वृज्जीवणिया णाम चउरथं अउमयणं सम्मत्तं ।

इति पट्जीवनिकायनाम चतुथमध्ययन समाप्तम् ।

इति श्रीशरवैकान्तसूत्रके पट्जीवनिकाय नामक चतुर्थोप्ययनको

“आत्मज्ञानप्रकाशिका” नामक हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई ।

अह पिंडेसरा राग पंचम उक्तयणं ।

अथ पिरुडैयणा नामक पञ्चम अध्ययन ।

उपोद्धात—चतुर्थं अध्ययनमें साधुके मूलगुणोंके विषयमें कुछ वर्णन किया गया था । मरामत मूलगुणोंके मन्दर गमित हैं । अब इस पञ्चम अध्ययनमें उचलगुणोंके विषयमें कुछ कहा जायगा ।

चतुर्थं अध्ययनमें गृहीयनिकायकी रत्नाकर घर्मावार साधुकेलिये कहा गया है । लेकिन साधु, पर्मोत्तर स्पर्शरकी रत्ना करते हुए ही पाल सकता है । शरीरकी रक्षामें आहार एक मुख्य कारण है । इस पञ्चम अध्ययनमें उसीका वर्णन है । अर्थात् साधु अपने गृहीत वस्तुओंकी रक्षा करना हुआ जिस प्रकारसे आहार ग्रहण करे, इस बातका वर्णन इस अध्ययनमें है ।

जिसके ग्रहण करनेमें साधुके वस्तुओंमें पञ्चमान भी दोष न लगने पावे, ऐसे आहारको पिरुडै

आहार, और जिसके ग्रहण करनेमें उनका प्रतीमें दोष लगे, उसे साधन आहार कहत हैं। साधुको साधन आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये। आहारके ग्रहण करनेमें किस किस तरहसे दोष आते हैं और किस-किस तरहसे उसका निराकरण होता है। इत्यादि बातोंका वर्णन इस अध्ययनमें है। इसीलिये इसका नाम 'पितृवैयणा अध्ययन' है। क्योंकि 'पितृसणा'—'पितृवैयणा' शब्दका अर्थ है—'पितृ' अर्थात् आहार और 'वैयणा' अर्थात् दोषादोषनिरीक्षण।

उत्थानिका—उसकी प्रथम गाथा इस प्रकार है—

सपत्ते भिक्खकालमि, असमत्तो अमुच्छिओ ।

इमेण कमजोगेण, भत्तपाण गवेसण ॥ १ ॥

सप्राप्ते भिक्षाकाले, असम्रान्त अमूर्छित ।

अनेन क्रमयोगेन, भत्तपान गवेसयेद् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खकालमि) भिक्षाका समय (सपत्ते) हो जानेपर (असमत्तो) चित्तकी व्याकुलताको छोड़कर (अमुच्छिओ) आहारादिमें मूर्छित न होता हुआ (इमेण कमजोगेण) इस विधिसे (भत्तपाण) अन्न-पानीको (गवेसण) खोजे—बूढ़े ॥ १ ॥

अह पिंडेसगा गाम पंचमऽमयगां ।

अथ पिण्डेषणा नामक पञ्चम अध्ययन ।

उपोद्घात—चतुर्थ अध्ययनमें साधुके मूलगुणोंके विषयमें कुछ वर्णन किया गया था । महाप्रभु मूलगुणोंके अन्तर गमित हैं । अब इस पञ्चम अध्ययनमें उक्तगुणोंके विषयमें कुछ कहा जायगा ।

चतुर्थ अध्ययनमें गढ़जीविनिकायकी रत्नारूप धर्माचार साधुकेलिये कहा गया है । लेकिन साधु, धर्माचार स्वगरीरकी रत्ना करते हुए ही प्राप्त सकता है । शरीरकी रत्नमें आहार एक मुख्य कारण है । इस पञ्चम अध्ययनमें उसीका वर्णन है । अर्थात् साधु अपने प्रहीत भर्तोंकी रत्ना करता हुआ किस प्रकारसे आहार ग्रहण करे, इस बातका वर्णन इस अध्ययनमें है ।

असके ग्रहण करनेमें साधुके भर्तोंमें एवमात्र भी दोष न लगने पावे ऐसे आहारको भिरक्य

लेकिन जयतक इसकी शक्तिया और-और कामोंमें--भोगोपभोगोंके भोगनेमें लगी रहती हैं--फँसी रहती हैं, तयतक इसके स्वभावका-स्वरूपका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। और-और कामोंमें फँसा यह अपनी मूर्खतासे रहता है। और वह मूर्खता इसकी सिर्फ इतनीसी ही है कि इसे अपने स्वरूपका बोध नहीं है--ज्ञान नहीं है। यह नहीं पहचानता कि मैं कैसी असुत--अचिन्त्यशक्ति वाली चीज़ हूँ। यही इसका मिथ्यात्व है। यही इसकी ज़बरदस्त गलती है।

और जब इसको अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है, अपनी असुत, परमोत्कृष्ट आनन्दबन्धन, त्रिजगद्वन्द्व चेतनशक्तिका पता लग जाता है, तब यह बड़ा प्रसन्न होता है। अवतक जो वह गलतीमें फँस रहा था, उसका उसे बड़ा पछिठावा रहता है। फिर तो यत्न यह उसीमें मग्न रहना चाहता है, अपना स्वरूप उसे इतना रूचिर और प्रिय प्रतीत होता है कि इससे यह कुछ भर भी असन्न नहीं रहना चाहता। उसीमें वह हमेशा--अनन्तकालकेलिये दम्भ हो जाना चाहता है, उसीमें धिलीन हो जाना चाहता है। उसको फिर भोगोपभोगोंमें एव ससारके और-और कामोंमें थोड़ा भी समय पिताना और अपनी शक्ति उधर लगाना शब्द नहीं लगता। ससारके समस्त विषय उसे विपतुल्य मालूम होते हैं। इस समय वह अनुभव करता है कि यह मुझे एक ऐसे उत्तम एव समीचीन पदार्थका विवर्धन हुआ है, जिसका पता तक मुझे अवतक न था। यही जीवका सम्यग्-वर्धन कहलाता है।

मूलार्थ—भिक्षाका समय हो जानेपर साधु चित्तकी व्याकुलताको छोड़कर आहारारविमें मूर्च्छित न होता हुआ इस क्रमसे—अगाड़ी कहे जानेवाले तरीकेसे अन्न-पानीकी गवेयणा—खोज करे ॥ १ ॥

भाष्य—साधुकी दिनचर्या सब विमासित की हुई है। जैसे कि सूर्योदयके पश्चात् विचित्र पूर्वक प्रतिलेखनावि करनेके बाद साधु दिनके प्रथम प्रहरमें स्नाप्याय करे। तबलु ध्यान करे। तृतीय प्रहरमें उपयोगपूर्वक भिक्षाका समय जानकर किसी भी जीवकी अन्तराय न खेतें हुए और अपने चित्तकी दृष्टिको ठीक करते हुए अर्थात् अलामात्रिके भयसे चित्तवृत्तिको व्याकुल न करते हुए तथा आहार वा शय्यादि विषयोंमें मूर्च्छित न होतें हुए साधु इस वक्ष्यमाय क्रमसे सब और पानीकी गवेयणा करे।

शास्त्रमें जो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये कुछ द्रव्य कही गई हैं, उनमेंसे जीव द्रव्य सबसे श्रेष्ठ है। यह चेतन है, और सब भवेतन हैं। यह सबको जाननेवाला है, और इसे कोई नहीं जान सकता। यह जीव द्रव्य सबका पयप्रयत्नक है, मार्गमार्गको सम्मार्ग सुम्ना देनेवाला है, सबका कल्याणकारी है, सबका शासक है, त्रिजगद्वन्द्व है, सर्वोच्च सुखोका केन्द्र है।

साधुयुक्तिको चाहनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके इतने प्रकर्ष वैराग्यमय परिक्राम होते हैं कि वह भीगोपभोगोंकी तो क्या बात है उनका आश्रयीभूत ओ अपना शरीर है उसे भी एकत्रम त्याग देता, यदि शास्त्रने वैसा करनेका निर्देश न किया होता† । क्योंकि ऐसा करनेसे कर्मका बन्ध नहीं कटता । ओ कि पुनर्बन्ध धारण करता है । अथ यह बात है, तब आप जान सकते हैं कि मुनि आहार-पानीके प्रहण करनेमें कितनी अरुचि रखते हैं । वे सिर्फ़ शासनाङ्गको शिरोधार्य करके ही उसकी गवेषणाकृतिये नगरमें आते हैं, और इसीलिये उसके सामालाममें उन्हें समभाव रहता है ।

इसीलिये साधुकेलिये शास्त्रमें जैसे ध्यान-ध्यास्याय-प्रतिशेखन आदि करनेकेलिये आदेश दिया गया है, और उसकेलिये भिन्न-भिन्न समय निश्चित किया गया है, वैसे ही आहार-पानीके लिये गवेषणा करनेकेलिये भी आदेश दिया गया है और उसकेलिये समय निश्चित किया गया है । अग्न्याम्य कर्तव्योंके अतिरिक्त आहार-पानीकी गवेषणा करना भी शासनमें साधुका एक कर्तव्य बतलाया गया है ।

यदि साधु, गवेषणाका जो समय निश्चित है, उसमें न जाकर पहिले या बादमें उसकेलिये जाय तो उसे अनेक दोष लगेंगे, जिनका कि वर्णन अगाड़ी शास्त्रकार स्वयं करेंगे । अतएव ! भिक्षाके कालमें ही भिक्षाकेलिये साधुको प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

† “ यदि प्रकरोत्प्रादय न स्वाद्वोपो निरोपकः ” — आत्मानुशासन ।

जीवकी यह सम्यग्दृष्टि हालत अन्तरङ्ग कारण मोहनीयकर्मसे एकदेश दर्शनमोहनीयके लय, लयोरगम अथवा उपशमके हो जानेसे होती है। और बहिरङ्ग कारण शास्त्रभषण, सत्समागम, तीर्थदुर्दर्शन, वेद्यविमृष्टिदर्शन आदि अनेक हैं। ये बहिरङ्ग कारण कमी-कमी किसी जीवके सम्यग्दर्शन होनेकेलिये नहीं भी होते। लेकिन अन्तरङ्ग कारण, जो मोहनीयका लय, लयोरपशम अथवा उपशम है, उसका होना आवश्यक है।

जीवकी परस्थिति जब ऐसी वैराग्यमय हो जाती है, तभी वह साधुवृत्तिको धारण करता है। इस सम्यग्दर्शनकी अवस्थामें तो जीवको सिद्ध अर्पण स्वरूपका भाग हुआ है, विश्वास हुआ है। अब उसे प्राप्त करनेकी कोशिशमें वह लगता है। इसीलिये वह साधु अवस्था धारण करता है। साधु-अवस्था चारित्र्यकी अवस्था है। चारित्र्य क्रियाप्रधान होता है और क्रिया ही किसी कार्यकी सिद्धि करती है। इसीलिये शास्त्रमें लिखा है कि पहिले सम्यग्दर्शन होता है, बादमें सम्यक्चारित्र्य। ठीक ही है, पहिले किसी कार्यकी दृष्टि हो जानेके बाद ही जीवको उसके प्राप्त करनेकी व्येष्टा पैदा होती है।

साधुवृत्तिके धारण करनेके पहिले यदि जीवकी ऐसी वैराग्यमय परस्थिति न हुई होती तो भला यद राजा, महाराजा, एवं चाकधर्तोंके भोगोंको या ससारमें कहे जानेवाले सुखोंको छोड़कर यह साधुवृत्ति क्यों ग्रहण करता, जिसमें अनेक परीयर्ह और उपसर्ग हमेशा आते रहते हैं।

मूलार्थ—गोचराग्रमें गया हुआ वह असम्भ्रात मुनि ग्राममें, नगरमें या अन्य स्वेष्टकादिमें उद्देगारहित और अव्याप्ति चिन्तसे शनैः शनैः गमन करे ॥ २ ॥

भाष्य—गाथाके प्रथम चरणसे शास्त्रकारने गोचरीके योग्य स्नानका और शेष तीन चरणसे गोचरीकेलिये किये गये गमनका प्रकार बतलाया है ।

‘गोचरीकेलिये साधु अव्याप्ति चिन्तसे तथा अनुद्विग्नमना होकर गमन करे,’ यह इसलिये कहा गया है कि गमनमें उसे किसी प्रकारका बोध न लगे । उद्विग्नमना और व्याप्ति चिन्तसे गमन करनेसे बोधोंकी शुद्धि नहीं की जा सकती ।

‘गोचरी’ शब्द ‘गो’ और ‘चर’ शब्दसे बना है, इसका तात्पर्य यह है कि—साधु गोवत् भित्ताचरीमें जाये अर्थात् जैसे गौ जहापर तृणादिका योग होता है, उसी स्नानपर चली जाती है । ठीक उसी तरह साधु भी उत्तम, मध्यम और अधम कुलोंका विचार न करता हुआ तथा सरस या नीरस आहारका विचार न करता हुआ समभावसे गोचरीमें जावे ।

गाथामें ‘गाचर’ शब्द देकर भी एक ‘अग्र’ शब्द और दिया है । यथा ‘गोभ्रगगगग्र’—

साधु जयतफ पिण्डैयणाम् अर्थात् आहार-पानीकी गवेषणाम् असम्मान्त और अमूर्क्षित न होंगे, तयतफ ये उसमें लगमेवाले योगोंका परिहार—यचाय नहीं कर सकते । इसीलिये शास्त्रकारने गायामे 'असंमंतो, अमुच्छिन्नो' ये दो पद दिये हैं ॥ १ ॥

उत्थानिका—साधु भिक्षाकी किस स्थानपर गवेषणा करे । और उसकेकिये किस प्रकारसे गमन करे ! सूत्रकार अब इसी विषयमें कहते हैं—

से गामे वा नगरे वा, गोअरगगओ मुणी ।
चरे मदमणुव्विगो, अव्वक्खित्तेण चेतसा ॥ २ ॥

॥ ग्रामे वा नगरे वा, गेचाराग्रहः मुनिः ।

चरेत् मन्दमनुव्विरन, अव्वक्खित्तेन चेतसा ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(मुणी) साधु (गामे वा) ग्राममें अथवा (नगरे वा) नगरमें अथवा अन्य सेटकादिमें (गोअरगगओ) गोचरग्रामें गया हुआ (से) वह (अणुव्विगो) ठेद्वगहित (अव्वक्खित्तेण) अधिक्षिप्त (चेयसा) मनसे (मद) शून्य मनः (चरे) जावे ॥ २ ॥

मूलार्थ—गोचराग्रमें गया हुआ वह असम्प्राप्त मुनि ग्राममें, नगरमें या अन्य स्वेष्टकादिमें उद्देगरहित और अव्याप्ति चित्तसे शनैः शनैः गमन करे ॥ २ ॥

भाष्य—गाथाके प्रथम चरणसे शास्त्रकारने गोचरीके योग्य स्नानका और शेष तीन चरणसे गोचरीकेलिये किये गये गमनका प्रकार बतलाया है ।

‘गोचरीकेलिये साधु अभ्यासित चित्तसे तथा अतुष्टिमनना होकर गमन करे,’ यह इसलिये कहा गया है कि गमनमें उसे किसी प्रकारका दोष न लगे । उद्धिमनना और व्यासित चित्तसे गमन करनेसे दोषोंकी शुद्धि नहीं की जा सकती ।

‘गोचरी’ शब्द ‘गो’ और ‘चर’ शब्दसे बना है, इसका तात्पर्य यह है कि—साधु गोघट्ट मिट्टाचरीमें जाते अर्थात् जैसे गौ अर्द्धापर तृणादिका योग होता है, उसी स्थानपर चली जाती है । ठीक उसी तरह साधु भी उत्तम, मध्यम और अधम कुलोंका विचार न करता हुआ तथा सरस या नीरस आहारका विचार न करता हुआ समभावसे गोचरीमें जावे ।

गाथामें ‘गाचर’ शब्द देकर भी एक ‘अग्र’ शब्द और दिया है । यथा ‘गोश्चरगगच्छो’—

साधु अवतक पियूषैयणमें अर्थात् आहार-पानीकी गवेषणामें असंभ्रान्त और अमूर्छित न होंगे, तबतक ये वसमें लगभगवाले दोयोंका परिहार—वचाय नहीं कर सकते । इसीलिये शास्त्रकारने गाथामें ‘असंभ्रतो, असुच्युओ’ ये दो पद दिये हैं ॥ १ ॥

उत्थानिका—साधु भिक्षाकी किस स्थानपर गवेषणा करे । और उसकेकिये किस प्रकारसे गमन करे ! सूत्रकार अब इसी विषयमें कहते हैं—

से गामे वा नगरे वा, गोअरगगओ सुणी ।
चरे मदमणुव्विगो, अव्वक्खित्तेण चेयसा ॥ २ ॥

स ग्रामे वा नगरे वा, गोचराग्रगृह मुनिः ।

धरेत् मन्दमनुव्विग्नं, अव्याधिप्तेन चेतसा ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(सुणी) साधु (गामे वा) ग्राममें अथवा (नगरे वा) नगरमें अथवा अन्य सेटकाविमें (गोअरगगओ) गोचराग्रमें गया हुआ (से) वह (अणुव्विगो) उद्वेगरहित (अविक्खित्तेण) अविक्षिप्त (चेयसा) मनसे (मद) धनै घनः (चरे) जाये ॥ २ ॥

दुरुत युगमात्रया, प्रेक्षमाणः महीं चरेत् ।

धर्जयन् वीजहरितानि, प्राणिनश्च उदक्मृत्तिकागम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(पुरओ) आगे (जुगमायाए) युगमात्रा अर्थात् शरीर प्रमाणसे (पेहमाणो) देखता हुआ (वीयहरियाइ) बीज और हरितकायके (पाणे) प्राणियाको (इगमद्विय) सन्निध पानी और मृत्तिकाको (वज्जतो) छोड़ता हुआ (महिं) पृथिवीपर (चरे) गमन करे (व) च शब्दसे तेजस्कायादिको वर्जता हुआ भी पृथिवीपर गमन करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—साधु, शरीरप्रमाण अर्थात् अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण आगे देखता हुआ और बीज, हरितकाय, प्राणी, उदक और मृत्तिकाको छोड़ता हुआ—वचाता हुआ पृथिवी पर चले ॥ ३ ॥

भाष्य—हर एक कालमें प्रत्येक मनुष्यका शरीर अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण दृष्टा करता है । यह एक मानी हुई बात है । इसीलिये शरीरप्रमाणका मूलार्थमें 'अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण' अर्थ लिखा गया है । इसीको 'शुक्लका जुड़ा प्रमाण' भी कहते हैं ।

‘गोखराप्रगतः’ । इसका तात्पर्य यह है कि—भाकी चर्या सावध है, किन्तु मुमिकी चर्या आघा-
कर्मादि दोषोंसे सर्वथा रहित है + ।

उत्तम, मध्यम और अधम बुद्धोंके विषयमें कतिपय आचार्योंका मन्तव्य घनाधिकी अपेक्षासे
है और कतिपय आचार्योंका मन्तव्य जासिकी अपेक्षासे है । साधु, लोकभ्यवहारकी शुद्धि रखता
हुआ गोखराप्रममें प्रवेश करे ।

मन्व-मन्व चले’ पेसा ओ कथन किया गया है, इसका सारंश यह है कि—शीघ्र गतिसे
गमन करनेमें ईर्यासमितिकी तथा आत्माकी विराचना होनेकी भी समावना है ॥ २ ॥

उत्थानिका- सूत्रकार गौचरकेलिये । किये गये गमनके विषयमें कुछ और भी विशेष
प्रतिपादन करते हैं—

पुरश्चो जुगमायाए, पेहमाणो महिं चरे ।
वज्जतो बीयहरियाइ, पाणे अ दगमद्विय ॥ ३ ॥

+ यथा—“गो खराप्रगतः” इति गोरिव अर्थ गोखर—उत्तमापममध्यमदुष्केषु फलतद्विष्य विषादनम् । अ :-
प्रपानेऽप्याहतापाकर्मादिषु निह्यगेन । ददुगतः—सद्वर्ती मुनिः—मास्साधुः । बरेण—गच्छेत् ।

दुःख युगमात्रया, प्रेचमाणः भर्ही घेत ।

वर्जयन् दीजहरिताने, प्राणिनश्च उदक्मृत्तिकाम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(पुरओ) ओगे (जुगमायाण) युगमात्रा अर्थात् शरीर प्रमाणसे (पेहमाणो) देखता हुआ (वीयहरियाइ) बीज और हरितकायके (पाणे) प्राणियोंको (दगमट्टिय) सचित्त पानी और मृत्तिकाको (वज्जतो) छोड़ता हुआ (महिं) पृथिवीपर (चरे) गमन करे (च) च शब्दसे तेजस्कायादिको वर्जता हुआ भी पृथिवीपर गमन करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—साधु, शरीरप्रमाण अर्थात् अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण ओगे देखता हुआ और बीज, हरितकाय, प्राणी, उदक और मृत्तिकाको छोड़ता हुआ—बचाता हुआ पृथिवी पर चले ॥ ३ ॥

भाष्य—हर एक कालमें प्रत्येक मनुष्यका शरीर अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण दृष्टा करता है । यह एक मानी हुई बात है । इसीलिये शरीरप्रमाणका भूस्वार्थमें 'अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ प्रमाण' अर्थ लिया गया है । इसीको 'शकटका जुड़ा प्रमाण' भी कहते हैं ।

साधु साढ़े तीन हस्त प्रमाण या शकटके ऊँचे प्रमाण आगे पृथिवीको सिर्फ देखता हुआ ही गमन न करे, किन्तु बीच, हरित, प्राणी वीम्बियादि बीच, उबक और पृथिवीकाय तथा 'स' शब्दसे तेजस्कायाधिकी रखा करता हुआ भी गमन करे ।

'पृथिवीको देखता हुआ बसे' इसका सादृश्य यह है कि—बसते समय प्रमाणपूर्वक भूमिको देखता हुआ ही बसे किन्तु अन्य विद्याविका बबलोकन करता हुआ न चले । क्योंकि ईयंसमितिमें फ़िर उपयोग नहीं रहेगा । उपयोगपूर्वक गमन करनेसे ही ईयंसमितिका पालन भले प्रकारसे किया जा सकेगा ॥ ३ ॥

उत्थानिका—गमन करते हुए साधुको सयमबिगनाके परिहारार्थ कहे जानेके पदचात् शास्त्रकार अब आत्मविगनाके परिहारार्थ कहते हैं—

ओवाय विसम खाणु, विज्जल परिवज्जय् ।
सकमेण न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥ ४ ॥

अधपात विषम स्याणु, विजल परिवर्जेयेत् ।
संक्रमेण न गच्छेत्, विषमोने पराक्रमेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—ओवाय) गर्हादि (विसम) विषम स्थान (स्वाणु) ठूठ (विज्जल) कीचढ (परिवज्जण) छोढ देवे (परक्कमे) पराक्रम करे (विज्जमाणे) विद्यमान होनेपर अन्य मार्गके (सक्कमेण) जलादिमें काष्ठादि रखकर सक्रमण करके (न गच्छेज्जा) न जावे ॥ ४ ॥

मूलार्थ—साधु स्वशुद्धि स्थान, विषमस्थान वा स्त्रीलादिके ऊपर होकर न जाय तथा कीचढके मार्गको छोढ देवे तथा अन्य मार्गके विद्यमान होनेपर, नदी आदिको सक्रमण करके न जावे ॥ ४ ॥

भाष्य—इस गायामें मुख्यतया आत्मविराधनाके परिहाराय कथन किया गया है । जैसे कि—जिस मार्गमें विशेष खड्डावि हों तथा वह विशेष ऊँचा या नीचा हो तथा उस मार्गमें कीलें विशेष हों या काष्ठादि रखे हुए हों तो उनपर होकर न जावे । क्योंकि—इस प्रकार करनेसे आत्म विराधना वा सयम विराधना होनेकी सम्भावना की जा सकती है ।

तथा सूत्रमें जो 'विद्यमाने' पद दिया है इसके कथन करनेका यह आशय है कि—यदि अन्य मार्ग विद्यमान न होये तो साधु यत्न द्वारा उक्त कथन किये हुए मार्गसे भी गमन कर सकता है । यद्यपि उत्सर्ग मार्गसे तो उक्त मार्गोंका उद्बलघन न करना चाहिये । किन्तु अपवाद

मार्गके आश्रित होकर यज्ञ पूर्वक उक्त मार्गोंसे मी जा सकते हैं । विषम स्थानके कथन करनेसे
 सय प्रकारके विषम मार्गोंका ग्रहण किया गया है ॥ ४ ॥

उत्पत्थानिका—अब सूत्रकार इस बातका उपदेश करते हैं कि अन्वयातदि मार्गोंमें जानेसे
 क्या दोष उत्पन्न होते हैं—

पवडते व से तत्थ, पक्खलते व सजप्प ।
 हिंसेज्ज पाणभूयाइं, तसे अबुव थावरे ॥ ५ ॥

प्रयतन् वाडसौ तत्र, प्रस्खलन्वा सयत ।

हिंसात्प्राणिभूतानि, त्रमानयवा स्थावरान् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(से) वह (सजप्प) मावसाधु (तत्थ) उनमें '(पवडते) गिरता हुआ
 (व) अथवा (पक्खलते) स्खलित होता हुआ (पाणभूयाइं) प्राणि और भूतोंकी (असे) प्रसों
 (अबुव) अथवा (थावरे) स्थानोंकी (हिंसेज्ज) हिंसा करता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—बहु भावसाधु उन गतींदि स्थानोंमें गिरता हुआ तथा स्वस्ति होता हुआ द्वीन्द्रियादि जीवोंकी तथा एकेन्द्रियादि जीवोंकी अथवा त्रसोंकी वा स्यावरोंको हिंसा करता है ॥ ५ ॥

भाष्य—इस गायामें आत्म विराधना और संयम विराधना, दोनोंका विग्वर्शन कराया गया है ।

प्राणि-भूत और त्रस-स्वाय, ये दोनों परस्पर पर्यायवाची नाम जानने चाहिये ।

अपने शरीरको क्रेश पहुँचाना प्रत्य विराधना है और भीमगवान्की आवाज़ उल्लसन्न करना तथा त्रस-स्वाय जीवोंको क्रेश पहुँचाना भाषविराधना कहलाती है ॥ ५ ॥

उत्थानिका - यदि इस प्रकारकी विराधना होती है तो फिर साधुको क्या करना चाहिये ? अब इसी विषयमें कहते हैं--

तम्हा तेण न गच्छिज्जा, सजप् सुसमाहिण् ।

सइ अन्नेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥ ६ ॥

तस्मात्तेन न गच्छेत्, सयतः सुसमाहित ।
सत्यन्ते मार्गे, यत्वेवेव पराक्रमेत् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(तम्हा) इसलिये (सजए) साधु (सुसमाहित) भले प्रकारसे समाधि रखनेवाला (अन्नेण मग्गेण) अन्य मार्गके (सइ) होनेपर (तेण) पूर्वोक्त मार्गसे (न गच्छिज्जा) न जावे । यदि अन्य मार्ग न होवे ता (जयमेव) यत्न पूर्वक उक्त मार्गमें ही (परक्कमे) गमन करे ॥ ६ ॥

मूलार्थ—इसलिये श्रीभगवान् की आज्ञा पालन करनेवाला साधु अन्य मार्गोंके होनेपर उक्त मार्गोंसे न जावे । यदि अन्य मार्ग न हो तो यत्नपूर्वक उक्त मार्गमें गमन करे ।' ६ ॥

भाव्य—इस गायामें उत्सर्ग और अपवाद मार्गपूर्वक गमनका वर्णन किया गया है । कि—पूर्वोक्त दोषोंको जानता हुआ मुनि उक्त मार्गोंमें गमन न करे परन्तु यदि अन्य मार्ग और कोई विद्यमान होवे तो । यदि अन्य मार्ग कोई दृष्टिगोचर नहीं हो तो यत्नपूर्वक और विशेष उपयोग रखता हुआ पूर्वोक्त मार्गोंसे गमन करे । कारण कि—यदि बिना यत्नसे उक्त मार्गोंमें गमन करेगा तो आत्म विराधना और सयम-विराधना दोषोंके होनेकी सम्भावना की जा सकेगी ।' अतएव । यदि अन्य मार्ग कोई न होवे तो यत्नपूर्वक पूर्वोक्त मार्गोंसे गमन करे ।

गाथाके दूसरे चरणमें जो 'सुसमाहित'—'सुसमाहित' पद दिया है, उसका अर्थ वास्तवमें 'मले प्रकारसे समाधि रखनेवाला' होता है। लेकिन मले प्रकार समाधि बड़ी रख सकता है, जो कि धीमगधान्की आवाज मले प्रकारसे पालता हो। इसलिये मूलार्थमें 'सुसमाहित' पदका अर्थ 'धीमगधान्की मले प्रकार आवाज पालनवाला' किया गया है।

गाथाके तीसरे चरणमें 'अन्नेण मग्गेण' जो दो पद दिये हैं वे देखनेमें तृतीयान्त दीखते हैं, लेकिन हैं असलमें ये सप्तम्यन्त पद। छान्दस होनेसे प्राकृतभाषामें इस तरहका विभक्तिव्यत्यय हो जाया करता है। इसलिये उनका अर्थ 'अन्यस्मिन् मार्गे' करना चाहिये ॥ ६ ॥

उत्थानिका—सूत्रकार अब पृथिवीकायकी यत्नाके विषयमें विधेय उल्लेख करते हैं —

इगल वारिय रासिं, तुसरसिं च गोमय ।
ससरक्खेहिं पाण्हि, सजओ त न इक्कमे ॥ ७ ॥

आज्ञार चारारिं, तुपरारिं च गोमयम् ।
सरजस्साम्भा पण्ण्णां, सयत, त नाक्कमेत् ॥ ७ ॥

तस्मात्तु न गच्छेत्, सयतः सुसमाहित' ।
सत्यन्ते मार्गे, यतमेव पराक्रमेत् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(तम्हा) इसलिये (सजए) साधु (सुसमाहित) भले प्रकारसे समाधि रखनेवाला (अन्नेण मग्गेण) अन्य मार्गके (सइ) होनेपर (तेण) पूर्वोक्त मार्गसे (न गच्छिज्जा) न जावे । यदि अन्य मार्ग न होवे ता (जयमेव) यत्न पूर्वक उक्त मार्गमें ही (परक्कमे) गमन करे ॥ ६ ॥

मूलार्थ—इसलिये श्रीमगवान्की आज्ञा पालन करनेवाला साधु अन्य मार्गके होनेपर उक्त मार्गसे न जावे । यदि अन्य मार्ग न हो तो यत्नपूर्वक उक्त मार्गमें गमन करे ।' ६ ॥

भाष्य—इस गायामें उत्सर्ग और अपवाव मार्गपूर्वक गमनका धर्मेन किया गया है । जैसे कि—पूर्वोक्त दोषोंको जानता हुआ मुनि उक्त मार्गमें गमन न करे परन्तु यदि अन्य मार्ग और कोई विद्यमान होवे तो । यदि अन्य मार्ग कोई इष्टिगोचर नहीं हो तो यत्नपूर्वक और विशेष उपयोग रखता हुआ पूर्वोक्त मार्गसे गमन करे । कारण कि—यदि बिना यत्नसे उक्त मार्गमें गमन करेगा तो आत्म-विराधना और सयम-विराधना दोनोंके होनेकी सम्भावना की जा सकेगी ।' अतएव ! यदि अन्य मार्ग कोई न होवे तो यत्नपूर्वक पूर्वोक्त मार्गसे गमन करे ।

कारण कि—साधुवृष्टिमें अत्यन्त धियेककी आवश्यकता है। तभी यह वृष्टि सुखपूर्वक पालन की जा सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥

उत्थानिका—इसके अनन्तर श्राद्धकार अथ अष्कायादिके विषयमें यत्न करनेकेलिये कहत है—

न चरेज वासे वासते, महियाए वा पडतिए ।
महावाए व वायेते, तिरिच्छसपाइमेसु वा ॥ ८ ॥

न चरद्वेपे वर्षति, महिकायां वा पतन्त्याम् ।

महावाते वा वाति, तिर्यक्सपातेषु वा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(वास) वर्षाक (वासते) वर्षनेपर (वा) अथवा (महियाए) ध्रुवके (पडति) पडनेपर (वा) अथवा (महावाण) महावायुके (वायेते) वर्जने—चलनेपर (वा) अथवा (तिरिच्छसपाइमेसु) निर्यक्त गतिवाले अर्थात् पतङ्ग आदिके उड़नेपर (न चरेज्ज) न जाये ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(संजओ) सयत-मुनि (इगाल) कोयलौकी राशि (उरिय रासि) शारकी राशि (तुसरारसि) तुषकी राशि (च) तथा (गोमय) गोबरकी राशि (त) उसको (ससरक्खेहिं) खसे भरे हुए (पाएहिं) पगोंसे (न इक्खमे) अतिक्रम न करे ॥ ७ ॥

मूलार्थ—कोयलौकी राशि, शारकी राशि, तुषकी राशि और गोबरकी राशिको सविच रजसे भरे हुए पगोंसे साधु अतिक्रम न करे ॥ ७ ॥

भाव्य—यहापर कोयलौकी राशि आवि तो साधारणरूपसे नाम गिना दिये हैं, दरअसल यहापर सभी प्रकारकी वस्तुओंसे—राशियोंसे आचार्यका अभिप्राय है। और उपलक्ष्यसे उन सबका यहाँ ग्रह भी किया जा सकता है। अथवा गायकें दूसरे घरखमें जो 'च' शब्द दिया है, उससे अन्य समस्त राशियोंका ग्रहण किया जा सकता है। तब इस गायका अर्थ हुआ—मुनि, सविच रजसे भरे हुए पगोंसे उक्त किसी भी राशिको उल्लङ्घन करके आगे न जाय। कारण कि—उन पयार्योंके स्पर्शसे जो पगोंको सविच रज लगी हुई है उन जीवोंकी बिराधना हो जानी सम्भव है। अतः मुनि किसी भी राशिको यदि उसके पगाधि सविच रज आविसे भरे हुए हों तो अतिक्रम न करे।

न चरेज्ज वेससामते वभचेरवसाणु (ण) ए ।
वभयारिस्त दत्तस्स, हुज्जा तत्थ त्रिसुत्तिआ ॥ ६ ॥

न चरेज्ज वेससामन्त, व्रक्षचर्ययशानुग ।

व्रक्षचारण दान्तस्सय, मत्तदत्त वत्तातसिका ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(वभचेरवसाणु) व्रक्षचयको वक्ष्य करनेवाल (वेससामते)
यक्षयक समीपक स्थानाग (न चरेज्ज) न नाय (तत्थ) वहाँ (दत्तस्स) जितेन्द्रिय (वभया-
रिस्त) व्रक्षगरीका (त्रिसुत्तिआ) अण्थ्यान-समयमरु धान्यक सुखानेयाल मनोविकार (हुज्जा)
उत्तर हो नायगा ॥ ९ ॥

मूलार्थ—साधु व्रक्षचयक नाश करनेवाले वक्ष्यके समीपके स्थानोंमें न जावे । क्योंकि
इन्द्रियोंके दमन करनेवाले व्रक्षचारीको वक्ष्यभक्ष्य भयमरुही धान्यके सुखानेवाला मनोविकार उत्पन्न
हो नायगा ॥ ९ ॥

मूलार्थ—वर्षोंके बरसनेपर, धुंधके पड़नेपर, महावायुके—आंधीके चलनेपर, तथा पतंग आदिक उड़नेपर साधु गोचरी आदिकेलिय न जावे ॥ ८ ॥

भाव - गायोक्तपरिस्थिति उपस्थित होजानेपर साधु गमन न करे। क्योंकि—इस प्रकार करनेसे आत्म-विपथना तथा समय बिराचना दोनोंके होनेकी सम्भावना है। तथा लोक पक्षमें भी अपवादका हेतु बह गमन करनेवाला मुनि बन जायगा। अतएव ! उक्त पद्योंके होते हुए मुनि गोचरीकेलिये न आवे। गोचरीकेलिय ही साधु उक्त परिस्थितिके उपस्थित होनेपर गमन न करे, यही बात नहीं है। बल्कि उपलक्षण 'अन्य क्रियाओंकेलिए भी साधु न जाये,' यह भी अर्थ यहां प्रष्ट करना चाहिये। हां ! यदि शारीरिक कोई क्रियारं करनी हों तो उन क्रियाओंके निरोध करनेका उद्देश्य शास्त्रमें नहीं है। जैसे कि—मग्न मूत्रादिकी धिन्ता दूर करनेकेलिये जाना पड़ जाय तो उक्त समयमें साधुको गमन करनेका निषेध नहीं पाया जाता। कारण कि—उन क्रियाओंके निरोध करनेसे असाध्य रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना की जा सकती है। जिससे फिर यदुतसे कारणोंके—विज्योंक उपस्थित हो जानेका समय उपलब्ध हो जायगा ॥ ८ ॥

उत्पत्तिनिका—इसी प्रकारसे शास्त्रकार और भी कहते हैं—

उत्पत्थानिका—इस प्रकार सूत्रकर्ताने एक बार गमन क्रियाके करनेका फल तो वर्णन कर दिया, अब पुन पुन गमन क्रियाके करनेका फल विखलाते हुए कहते हैं—

अणाय [य] ये चरतस्स, ससगीए अभिक्खण ।
हुज जयाण पीला, सामन्नामि अ ससओ ॥ १० ॥

अनायतेने चरत, ससर्गेण अभीदयम् ।

भवेत् व्रतानां पीडा, आमयेयं च सशयः ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(अणायणे) अस्थानमें (चरतस्स) चलनेवाले साधुके (अभिक्खण) बारम्बारक (ससगीण) ससर्गसे (वयाण) व्रतोंको (पीला) पीडा (हुज्ज) होगी (अ) फिर (सामन्नमि) समयके विषयमें (ससओ) सशय उत्पन्न होगा ॥ १० ॥

मूलार्थ—अस्थान-वेद्यादिके मुहूर्त्तमें चलनेवाले साधुको बार बारके ससर्गसे व्रतोंको पीडा उत्पन्न होगी और आमण्यभावमें सशय उत्पन्न हो जायगा ॥ १० ॥

'भाष्य'— यद्यपि यह नियम महत् है कि वे ग्याने मुहल गोंमें होकर निकल जानेसे या उनके मुहलमें जानेसे ब्रह्मचर्य्यका नाश नियम त हो ही जाय । कभी कभी ब्रह्मचर्य्यका नाश घड़ा जानेसे या उधर होकर निकल जानेसे नहीं भी होता । कभी-कभी क्यों, प्रायः नहीं होता । बहिक यों कहना चाहिये कि होता है तो कयो-कमी होता है । अर्थात् इच्छिफ्राकृतं तीव्र कर्मोद्यसे कभी किसी साधुसे इस प्रकारकी अनयकारी बटना घटी हो तो घटी हो । इतने पर भी शास्त्रकारने यहाँ जानेका अथवा उधरसे जानेका जो सर्वथा निषेध किया है, उसका यह मतलब है कि शास्त्रकार उस संसर्गका भी निषेध किया करते हैं, जिससे संयमके विगड़ जानेकी सम्भावनामात्र हो । इसलिये साधुका उस क्षणपर जाना या उस क्षणके पास होकरके निकल जाना भी निषिद्ध है, जहाँपर जानेसे उनके ब्रह्मोपबन्ध ब्रह्मचर्य्यके विगड़ जानेकी सम्भावना भी हो ।

शास्त्रकारका ऐसे सम्भवनीय स्थानोंका निषेध करना उचित भी है । क्योंकि यदि व्रत भङ्ग न हुआ तब तो कुछ बात ही नहीं है । और यदि व्रत भङ्ग हो गया तो सर्वत्र भङ्ग हो जायगा । सर्वत्र तो व्रत ही है । इसलिये ब्रह्मचर्य्यकी रक्षाकेलिये इस प्रकारके मार्गोंसे पृथक् रहनेकी संयमी ब्रह्मचारिके लिये अत्यन्त आवश्यकता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—इसलिये साधुका अब क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—

तम्हा एयं विआणित्ता, दोस दुग्गइवड्ढणं ।

वज्जण वेससामंत, मुणी एगतमस्सिय् ॥ ११ ॥

तस्मादेतत् विज्ञाय, दोष दुर्गतवर्द्धनम् ।

वर्जयेद्वेश्यासामन्त, मुनिरैकान्तमाश्रितः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(तम्हा) इसलिये (एगतमस्सिय्) एकान्तमें रहनेवाला मुनी (एयं) इस प्रकार (दुग्गइवड्ढणं) दुर्गतिके बढ़नेवाले (दोस) दोषको (विआणित्ता) जानकर (वेससामन्त) देश्याके समीप भागको (वज्जण) छोड़ देवे ॥ ११ ॥

मूलार्थ—इसलिये एकान्तमें रहनेवाला अर्थात् भौक्षमार्गके आश्रय रहनेवाला मुनि इस प्रकार दुर्गतिके बढ़नेवाले दोषोंको जानकर देश्याके समीप भागको भी छोड़ देवे ॥ ११ ॥

भाण्ड्य—इस गाथामें वेश्याविके क्षानोंमें जानेसे जो फल उत्पन्न होता है, यह विश्वलाया गया है। अतएव—विन मार्गोंमें साधुकेलिये बलमेका नियोज है यदि हम मार्गोंमें—वेश्याविके मुहल्लोंमें घाटम्यार आयगा तो वेश्याविके संसर्गसे उसके बर्तोंको पीड़ा उत्पन्न हो आयगी और पवित्र चारित्र्यमें संशय उत्पन्न हो आयगा। जिसका परिणाम यह निकलेगा कि यह ब्रह्मचारी अपने घरके किये हुए ब्रह्मचर्यसे छूट हो आयगा।

सूत्रकर्तानि 'व्याख्य'—'व्रतानां' जो बहुवचनान्त यह विषय है, उसका यह भाष्य है कि—यैसा करनेसे पीड़ा केवल ब्रह्मचर्यको ही नहीं है किन्तु ब्रह्मवर्तोंको भी पीड़ा होगी। जैसे कि—अनुप योगपूर्वक चलनेसे हिंसाव्रतको पीड़ा, पृथ्वीपर असत्य बचन बोला कि—मैं उस मार्गसे नहीं गया हूँ तो द्वितीय महाव्रतको पीड़ा, स्त्रीमगवान्की आवाज न होनेसे अदृष्टादान व्रतको पीड़ा, ब्रह्मचर्यव्रतको पीड़ा तो है ही, साधनी पुनः पुनः गमन करनेसे ममत्वभाव बढ़ जानेके कारण पञ्चम महाव्रतको पीड़ा और शक्तिभोजनकी अभिलाषा हो जानेसे छुटे व्रतको भी पीड़ा हो सकती है। इस प्रकार पुनः पुनः गमनक्रियाके करनेसे वहाँ व्रतोंको भी पीड़ा हो सकती है। और संयम भावमें संशय—अब्रह्मचर्यका मात्र उत्पन्न हो आबणा, यह ब्रह्मचर्य ॥ १० ॥

प्रकारसे सफ़लीभूत नहीं होता। सामायिक, स्वाध्याय, जप, तप, ममन प्यान आदि कामोंमें तो उपयोगके स्थिरताकी अत्यन्त आवश्यकता है। और मुनिवर्गकः यह कार्य प्रधानतम है। इसलिये उन्हें एकान्त अर्थात् निर्जन स्थानकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसीलिये ये प्रायः एकान्तस्थानमें ही रहते हैं। और इसीलिये 'एगत्' का अर्थ यहाँपर 'एकान्त-निर्जन स्थान' है, अनेकान्तका विरोधी एकान्त नय नहीं है। 'एकान्त' शब्दके दोनों अर्थ होते हैं। ऊपर जो अर्थ समझ हो, यहाँपर यह अर्थ लगाना चाहिये।

यह एकान्त स्थान भी मोक्षतक पहुँचनेकेलिये एक प्रधान कारण है। इसलिये दुर्लभमें 'भक्तमस्तिष्प' का अर्थ 'मोक्षमार्ग' के आश्रय रहनेवाला मुनि' किया गया है ॥ ११ ॥

उत्थानिका—शास्त्रकार अब गमन क्रियाके चल बिषयमें और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं—

साण सूइय गाविं, दित्त गोण हय गय ।

साडिब्भ [म्भ] कलह जुद्ध, दूरओ परिवज्जण ॥ १२ ॥

माध्य—इस गायामें प्रस्तुत प्रकरणका निगमन किया गया है। जैसे कि—उक्त गायाले सिद्धान्त यह निकलता है कि—चतुर्थ महाव्रतकी रक्षाकेलिये साधुको शङ्खनीय मार्गोंमें भी जाना योग्य नहीं है।

यद्वा यदि यह शङ्का की जाय कि—प्रथमव्रत विराधनाके अनन्तर एकदम चतुर्थव्रत विराधनाके विषयमें क्यों कहा गया है ! तो इसका समाधान यह है कि—चतुर्थव्रतकी प्रधानता विजलानेकेलिये ऐसा कहा गया है। कारण कि—चतुर्थ व्रतके न पालनेसे साधुको अनेक प्रकारके असत्यादिका भी प्रयोग करना पड़ेगा। अतएव ! चतुर्थव्रतकी रक्षाकेलिये उपदेश दे देनेसे शेष व्रतोंकी रक्षाका उपदेश स्वयमेव हो जाता है।

इसपर दूसरी शङ्का यहाँ यह पैदा हो सकती है कि—क्या चतुर्थ व्रतकी रक्षाके वास्ते साधु असत्यादिका प्रयोग कर सकता है ! तो इसका समाधान यह है कि—प्रथम महाव्रतकी रक्षाके वास्ते ही शेष व्रत कथन किये गये हैं। अर्थात् असत्याविसे रक्षा नहीं होती किन्तु सत्याधिके प्रयोगसे रक्षा हो सकती है।

जीवका उपयोग एकान्त अर्थात् निर्जन स्थानमें जितना स्थिर होता है, बहुजनकीर्ण और कोलाहलवाली जगहमें उतना नहीं होता। बिना उपयोगके स्थिर रूप जीवका कोई भी काम भले

‘दिन’ ‘दुसम्’—‘मया’मत्त’ विशयणवाचक शब्द सिर्फ ‘गोण’—‘गावम्’—‘बैलके साथ ही न लगाना चाहिये, यलिक शय दो ‘हय गय’—‘हय गजम्’—‘घोडा और हाथी’ के शब्दके साथ भी लगाना चाहिये ।

गायके तीसरे चरणमें ‘सटिष्ठा’—‘सटिष्ठा’ शब्दका तो अर्थ ‘घालकोंके खेलनेका स्थान होता है । लेकिन ‘कलह जुय’—‘कलहं युयम्’—का शब्द अर्थ सिर्फ ‘कलह और युय’ ही होता है, ‘कलहका स्थान और युयका स्थान’ नहीं होता । इसलिये यहाँपर ‘गङ्गाया घोष’ की भाँति ध्वनि मान कर ‘कलह और युय’ का अर्थ ‘कलह स्थान और युयस्थान’ भी करना चाहिये ।

साधुकेलिय गमन करते समय इनका संयोग इसलिये वर्जित है कि ये संयोग आत्म-विराधना और समय-विराधना, दोनोंके ही कारणीभूत हैं ।

उपरोक्त विवेचनका सम्मिलित अर्थ इस प्रकार करना चाहिये—

जिस स्थानपर कुत्ता बैठा हुआ हो या प्रयानमण्डली लगी हुई हो; इसी प्रकार नक्षत्रचूला भी, मशोमस्त बैल मयोमस्त शयय, मयोमस्त हाथी आदि खड़े हों; घालकोंका क्रीडास्थान हो, परम्पर गगनयुक्त होता हो तथा खड्गशिशे युक्त होता हो तो साधु ऐसे स्थानोंको दूरसे ही छोड़ दये ।’ कारण कि—उक्त स्थानोंमें गमन करनेसे आत्म विराधना वा संयम विराधना, दोनों

रवान सुतां गां, दस गाव दम गजम् ।

सहिम्न कलह युद्ध, दूत परिवर्जयेत् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(साण) कुपेको (सुइय गर्वि) नव प्रसूता गौको (वित्त) दत्त (गोण) बलीवद्धको (हय) अशको (गय) दासीकां (सहिम्न) बालकौके क्रीडाभ्यानको (कलह) युद्धको (दूरओ) दूरसे (परिवर्जण) छाह देवे ॥ १२ ॥

मूलार्थ—साधुको मागमें यदि कुशा, नव प्रसूता गौ, सर्वोन्मत्त बैल, अश्व, हन्ती, बालकाक क्रीडाका स्थान, कलहका स्थान, युद्धका = न मिल जाय तो उन्हें छाहकर गमन करे ॥ १२ ॥

भाष्य—यहाँपर 'सायुं'—'श्वानम्'—में जो एक वधन है, वह जातिवाचक है । इससे यहाँपर 'एक कुशा और अनेक कुपे' का भी अर्थ समझना चाहिये ।

उसी तरहसे 'सुइय गर्वि'—'सुतां गांम्'—भ्याँ हुई गाय' का अर्थ भी उपलक्षण सहित करना चाहिये । जिससे भ्याँ हुई ठटनी, भँस, बकरी आदि भी प्रहण की जा सकती हैं ।

अथवा 'गो' शब्द गायवाचक भी है और सामान्य पशुवाचक भी है । इसलिये यहाँपर उसे सामान्य पशुवाचक भी मानकर अर्थ किया जा सकता है ।

मूलार्थ—साधु चलते हुए न तो अति ऊँचेको देखे, न अति नीचेको देखे, न हर्षित हो, न व्याकुल हो किन्तु इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंमें वश करता हुआ गोचरी आदिमें जावे ॥ १३ ॥

भाग्य—गाथामें कहा गया है कि साधु गमन करते समय उन्नतपनेसे गमन न करे। उन्नतपनसे गमन करना दो तरहका है। एक द्रव्यसे, दूसरे मायसे। ईर्यासमिति को छोड़कर आकाशदिको निहारते हुए गमन करना, द्रव्यरूप उन्नतपनेसे गमन करना है। और अपनी भेड़ जोति आदिका अभिमानमाय मनमें रखते हुए गमन करना, मायरूप उन्नतपनेसे गमन करना है।

अस तरहस उन्नतपनसे गमन करना दो तरहका है, उसी तरहसे नीचेपनेसे गमन करना भी दो तरहका है। एक द्रव्यसे, दूसरे मायसे। अत्यन्त नीची दृष्टि करके चलना, इतनी नीची दृष्टि करके कि साधुकेलिये शास्त्रमें साढ़ तीन हाथ प्रमाण अग्राही देखकर चलनेकी जो आज्ञा है, उतना भी अग्राही देखकर न चलना, द्रव्यरूप अधनतपनेसे गमन करना है। और आहार-पानीकी प्राप्ति न होनेपर मममें नीचैर्द्युति धारण करते हुए गमन करना, मायरूप अधनतपनेसे गमन करना है।

संभव है। जैसे कि—स्वामादि पशु तो आत्म विराचना करनेमें अपनी सामर्थ्य रखते ही हैं और खड़ापर बालक के खेलनेका स्थान है, यदि उस स्थानपरसे आया जायगा तो वे बालक भी उल्टा-सादि द्वारा वा मडमादि द्वारा समय विराचना करनेमें विलम्ब नहीं करेंगे। अतएव ! उक्त दोनों विषयनाके मयसे साधु उक्त स्थानोंमें गमन ही न करे ॥ १२ ॥

उत्थानिका—शास्त्रकार अभी उसी विषयका वर्णन कर रहे हैं—

अणुस्रप नावणए, अप्पहिट्टे अणाउले ।
इदियाणि जहाभाग, दमइत्ता मुणी चरे ॥ १३ ॥

अनुस्रतो नावनत, अप्रइएः अनाकुल ।

इन्द्रियाणि यथाभाग, दमयित्वा मुनि चरेत ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(मुणी) मुनि (अणुन्नए) न ठक्षत होकर (नावणए) न अवनत होकर (अप्पहिट्टे) न दण्डित होकर (अणाउले) न आकुलित होकर (इदिप्राड) इन्द्रियोंको (जहाभाग) अपने-अपने हिस्सेमें-विषयमें (दमइत्ता) बधमें करके (चरे) गोचरी आदिमें जावे ॥ १३ ॥

इत्यादि अनेक शैलोंकी सम्भाषणों की जा सकती है। इसलिये साधुको उचित है कि यह विवेकपूर्वक इन बातोंका ख्याल करते हुए गयेपया आदिकेलिये गमन करे।

इतना ही नहीं, किन्तु पाचों इन्द्रियोंके विषयोंसे अपने मनको दृढाकर और राग द्वेषसे रहित होकर ही मुनि गोचरी आदिमें गमन करे।

स्पृशन्द्रियका विषय है--स्पर्श करना, जिह्वेन्द्रियका विषय है--चखना, घ्राणेन्द्रियका विषय है--सूचना, चक्षुरिन्द्रियका विषय है--देखना और श्रोत्रेन्द्रियका विषय है--सुनना। इस तरह पाँचों इन्द्रियोंके विषय अलग-अलग विभाजित हैं--पैटे हुए हैं। इसीलिये गाथाके 'जहाभाग' शब्दका अर्थ 'अपने-अपने हिस्सेमें--विषयमें' किया गया है ॥ १३ ॥

उत्तयानिका--साम्प्रकार इसी विषयमें कुछ और विषय प्रतिपादन करते हैं--

दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो अ गोयेरे ।

हसतो नाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चवय' सया ॥ १४ ॥

परायणके मिलजानेपर इर्षित होना और नहीं मिलनेपर आकुसुता—कोघादि करना भी साधुकेलिये अनुचित है। उक्त प्रकारसे गमन करनेपर साधुकेलिये उपहासादि अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि—

यदि साधु द्रव्यरूप अत्यन्त उन्नतपनेसे चलेगा तो वह लोकमें, उपहासके योग्य होजायगा।
यदि साधु मावरूपसे अत्यन्त उन्नतपनेसे चलेगा तो वह सूत्रोक्त ईयांसभित्तिकी पालना न कर सकेगा।

यदि साधु द्रव्यरूपसे अत्यन्त अवगतपनेसे चलेगा तो वह लोकमें वकवृत्तिसे गमन करने वाला कहा जायगा।

यदि साधु मावरूपसे अत्यन्त नीचेपनेसे चलेगा तो वह लोकमें पुद्गलसत्त्ववाला कहा जायगा।
यदि साधु इर्षित होकर चलेगा तो लोग कहेंगे कि साधु मोयितोंके वर्यमसे आनन्दित होता हुआ जा रहा है।

यदि साधु आकुलित होता हुआ चलेगा तो लोग यह कहेंगे कि यह साधु बीबाके योग्य नहीं है।

‘उन्न्चायय’ शब्दक १-उच्चनीच, २-अनुकूल-प्रतिकूल, ३ अव्ययस्थित, ४-विविध, ५-अति उत्तम, ६-महाप्रत और ७-महाप्रतघारी, ये सात अर्थ होते हैं। लेकिन यहापर उसके सगर्मे शास्त्रकारने ‘पुल’ विशेषण दिया है। इसलिये उसका अर्थ यहापर ‘उच्च-नीच कुल’ ही किया गया है ॥ १४ ॥

उत्थापिका--ग्राम्प्रकार इसी विषयमें कुछ और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं—

आलोअ थिगल दार, सार्धि दगभवणाणि अ ।

चरतो न विणिउभाए, सकट्ठाण विवज्जए ॥ १५ ॥

अवलोक चित द्वार, सधिमुदकमवनानि च ।

चान्न विनिध्यायेत्, शस्कास्थान विवर्जयत् ॥ १५ ॥

विगल
= उगल उगल्ली, उगल उगल्ली

अन्वयार्थ—(आलोग) गवाक्षादि-क्षेत्रे (थिगल) चिना हुआ वा भित्ति (दार) द्वारादि (सार्धि) चौरादिके द्वारा किया हुआ-एँडा (अ) और (वग भवणाणि) पानीके

व्रत व्रत न गच्छते, माधमायश्च गोचरे ।

हस्तनाभिगच्छेत्, कुलमुखावच सदा ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(गोचरे) गोचरीकलिये (वयवचस्स) जस्दी-जस्दी (अ) और (मासमाणो) मापन करता हुआ (न गच्छेज्जा) न जावे (हस्तो) हस्तता हुआ (उखावय कुल) ऊच वा नीच कुलमें (सया) सवा-कमी भी (नाभिगच्छेज्जा) न जावे ॥ १४ ॥

मूलार्थ—साधु गोचरीकलिये कमी भी जस्दी-जस्दी गमन न करे, बात चीत करता हुआ एव हस्तता हुआ ऊच-नीच कुलमें गमन न करे ॥ १४ ॥

भाष्य—जस्दी-जस्दी बात चीत करते हुए ऊँच नीच कुलमें गमन करनेसे साधुकी अयोम्यता प्रदर्शित होती है और ईर्ष्यासमिति का पालन भी नहीं होता । संयमरूप तथा आत्मरूप और लोकापवादादि दोषोंके होनेकी भी सम्भावना रहती है ।

लक्षणे भी प्रष्टव्य और भाष्यकी अपेक्षासे वो को भेद है । जैसे कि गृहवासी द्रव्यसे च्चज्जाल्यावियुक्त माधसे रखव कुल माना जाता है । उसी प्रकार कुटीरवासी न और हीमज्जाल्यावियुक्त माधसे नीच कुल माना जाता है ।

‘उरुन्नाघय’ शब्दक १-उरुचनीच, २-अनुकूल-प्रतिफल, ३-अव्ययासेत, ४-विशेष, ५-
 अति उत्तम, ६-महाप्रसन्न और ७-महाप्रसन्नघारी, ये सात अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँपर उसके संगमें
 शास्त्रकारने ‘पुल’ विशेषण दिया है। इसलिये उसका अर्थ यहाँपर ‘ऊँच-नीच कुल’ ही किया
 गया है ॥ १४ ॥

उत्थायिका--शाम्भकार इसी विषयमें कुछ और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं--

आलोअ थिगल दार, सार्धं दग्भवणाणि अ ।

चरतो न विणिज्जाए, सकट्ठाणं विवज्जाए ॥ १५ ॥

अवलोक चित्त द्वार, सधिमुदकमवनानि च ।

चान्न विनिध्यायेत्, शृङ्कास्थान विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

विगल
 = उगल उगली, उगल उगली

अन्वयार्थ--(आलोअ) गवाक्षादि-शरीरे (थिगल) चिन्ता हुआ वा भित्ति
 (दार) द्वारादि (सार्धं) चीरादिके द्वारा किया हुआ-पैदा (अ) ओर (दग्भवणाणि) पानीके

गृहादिको (घरतों) गोचरीमें चल्ता हुआ (न विणिज्जाय) न देखे (सकठाणं) शुकको
स्नानोंको (विचज्जय) छोड़ देवे ॥ १५ ॥

मूलार्थ—गोचरीकेलिये जाता हुआ साधु श्रोतादिको, भित्तिको, द्वारादिको, सेंधको—
पड़ेको, और पानीके भवनोंको मार्गमें न देखे तथा शुकोंके सब स्नानोंको छोड़ देवे ॥ १५ ॥

भाष्य उक्त स्नानोंकी साधु इत्थलिये न देके कि उनके बार-बार अवलोकन करनेसे
कदाचित् लोगोंके मंत्रमें यह संन्येह उत्पन्न हो सकता है कि यह भिक्षु उक्त स्नानोंको पुनः पुनः
ज्यों देख रहा है ? क्या यह घोर आदि है ? या, क्या इसलिये खोरी आदि की है ! इसीलिये शास्त्र-
कारने गोपामें 'संकटारब्ध'—'संक्षोभानम्' पद दिया है अर्थात् ये स्नान शङ्कास्पद हैं ।

लेकिन उपरोक्त अर्थ समी घट सकता है, जब कि 'संकटारब्ध' पदको 'आलोभ' आदि
पदोंका विशेषण माना जाय ।

लेकिन एक अपेक्षा 'संकटारब्ध' 'आलोभ' आदि पदोंका विशेषण नहीं भी हो सकता ।
क्योंकि एक तो यह शब्द—कौये बरबमें पड़ा हुआ है । दूसरे बीचमें 'घरतों न विणिज्जाय'—

‘चरन्तं न चिन्तियायेत्’ अपूर्ण और पूर्ण क्रियापद भी पड़े हुए हैं, जिनसे कि ‘आलोभ’ भावि पूर्व पदोंका सम्यग्ध समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें ‘सकट्ठाण’ को पूर्वमें कहे हुए ‘आलोभ’ भावि पदोंका विशेषण न मानकर स्वतन्त्र माना जा सकता है और उसका सम्यग्ध केवल ‘विषज्जण’ क्रियासे किया जा सकता है। तब उसका अर्थ होगा ‘शुद्धके स्वार्थोंको छोड़ दे’ यही अर्थ सुगम है। इसलिये यही अर्थ अन्यथायं और मूलार्थमें सिखा गया है।

पह याद रखना चाहिये कि उक्त स्वार्थोंको साधुके पार-पार अथवा विशेषरूपसे देखनेहीका नियम है। और इसीलिये शास्त्रकारने ‘न विखिम्भाय’ में ‘वि’ उपसर्ग लगाया है, जिसका भाव है ‘विशेषण न पश्येत्’।

‘आलोभ’ शब्दके १-प्रकाश, २-देखना, ३-विशेषरूपसे देखना, ४-समान भूभाग, ५-अपेक्षा, ६-ससार और ७-रूपी पदार्थ, ये सात अर्थ होते हैं। इनमेंसे यहाँपर जो-जो अर्थ घटित हों, उन्हें घटो लेना चाहिये ॥ १५ ॥

उत्थानिका - शास्त्रकार इसी प्रकारके और भी कुछ स्थान गिनाते हैं—

रयणो गिहवईण च, रहस्साराविव्याण य।

सकिलेसकर ठाण, दूरओ परिवज्जण ॥ १६ ॥

राष्ट्र गृहपतीर्नां च, राष्ट्रधारक्षकानां च ।

संकेशकर स्थान, दूरतः परिधर्जेयेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(रणो) राजाके (गिह्वर्ण) गृहपतियोंके (य) और (आर-
विश्वयाण) कोटपालादिके (रष्ट्रस्स) गुप्त वार्तादि करनेके स्थानको तथा (सकिलेसकर ठाण)
क्रियकारक स्थानोंको (नूरजो) दूरसे (परिचक्षण्य) छोड़ दे ॥ १६ ॥

मूलार्थ—राजा, नगरसंघ, कोतवाल आदिके गुप्त वार्तालापादि करनेके स्थानको और
दु सदायी स्थानोंको साधु दूरसे ही छोड़ दे ॥ १६ ॥

भाष्य—गाथामें 'रणो'—'राजा', 'गिह्वर्ण'—'गृहपति' और 'आरविश्वयाण'—'आर-
विकानाम्' जो पद विधे हैं, उन्हें उपलक्षण समझना चाहिये । और उससे तत्सङ्ग राज्यके
अथ उच्च कर्मचारी तथा अस्य प्रतिष्ठित नागरिकोंका भी प्रश्न करना चाहिये । अथवा 'च' से
उनका समुच्चय कर लेना चाहिये ।

‘संक्षिप्तसंस्कृतं ठाण’—‘संक्षिप्तं शृङ्गारं स्थानम्’ पत्रसे भ्रष्ट इच्छाकी प्रवृत्ति करनेके स्थान, मन्त्रोद्वेग करनेके स्थान, विचार करनेके स्थान, कार्यणक्रियाएं करनेके स्थान और उपलब्धसे कामक्रीडाके स्थान ग्रहण करना चाहिये ।

पिण्डपूजा आदिकृतिये गमन करता हुआ साधु उक्त स्थानोंको दूरसे ही इसलिये छोड़ देवे कि उक्त स्थानोंमें गमन करनेसे शासनकी लज्जा तथा आत्मविराघना होनेकी सम्भावना है ।

यहां यदि यह श्रद्धा की जाय कि गमन करते हुए साधुको यदि इन स्थानोंका पता ही न लग और यह भूलसे यहा तक पहुँच जाय तो फिर यह क्या करे ! इसका समाधान यह है कि यदि भूलसे कदाचित् ऐसा हो जाय तो साधुको यहाँ सदा विस्तृत न होना चाहिये । अथवा जिस प्रकारसे उन लोगोंके अन्तःकरणमें किसी प्रकारकी श्रद्धा उत्पन्न न हो सके उस प्रकारसे साधुको यतना चाहिये क्योंकि श्रद्धाके उत्पन्न हो जानेसे कई प्रकारकी आपत्तियोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है ॥ १६ ॥

उत्थानिका--शास्त्रकार इसी प्रकारके और भी स्थान बतलाते हैं--

राष्ट्र गृहपतीनां च, रहस्यारम्भकानां च ।

संक्षेपशुकर स्थान, दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(रणगो) राजाके (गिरधर्षण) गृहपतियोंके (य) और (आर-
निवयाण) कोटपालादिके (रहस्स) गुप्तवार्तादि करनेके स्थानको तथा (सकिलेसकर ठाण)
क्षेत्रकारक स्थानोंको (वुरओ) दूरसे (परिवज्जए) छोड़ दे ॥ १६ ॥

मूलार्थ—राजा, नगरसेठ, कोतवाल आदिके गुप्त वार्तालापादि करनेके स्थानोंको और
हु खवायी स्थानोंको साधु दूरसे ही छोड़ दे ॥ १६ ॥

भाष्य—गायामे 'रखो'—'राजा', 'गहर्षण'—'गृहपति' और 'आरम्भियाण'—'आर-
निकागाम' जो पद विधे हैं, उन्हें उपलक्षण समझना चाहिये । और उससे तत्सदृश राज्यके
अन्य उच्च कर्मचारी तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिकोंका भी प्रहस्य करना चाहिये । अथवा 'व' से
उनका समुच्चय कर लेना चाहिये ।

शानीप्रावरणोपहित, आत्मना जगत्पुरुष
कषाट न प्रेरयेत्, अवग्रहप्रयत्नित्वा ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(साणीपावारोपिहिय) सनकी बनी हुई चिकसे अथवा वस्त्राविते
देके हुए द्वारको (उग्नहसि) आम्ना (अजाइया) विना मंगि (अप्पणा) स्वयमेव (नावपगुरे)
न मोले (कमाड) गृहके कपाटोंको (नो पणुसिलज्जा) न खोले ॥ १८ ॥

मूलार्थ—सनकी बनी हुई चिकसे अथवा कपड़ेसे देके हुए द्वारको गृहपति की आज्ञाके
बिना माधु गन आप न खोल ॥ १८ ॥

भाष्य—गृहपति की आज्ञा बिना साधु किसी द्वार आदि आवरणको इसलिये नहीं खोले
कि न जाने अन्धर गृहस्थ की कौनसी क्रिया हो रही हो ! गृहस्थ उसे उन्हें बतलाना न चाहता हो,
या वह क्रिया इनके बतलाने योग्य न हो तो यदि मुनि अचानक उसके यहां पहुँच जायें तो
परवालोंको क्रोधादि उत्पन्न होनेकी सम्भावना है ।

‘साणी’ की संशयत ध्याया जैसे ‘शानी’ की गई है, वैसी ही ‘शुनी’ भी होती है । जिसका

दो अर्थ हैं। एक तो यह कि जिन घरवालोंको साधुका अपने यहाँ आना अच्छा न लगता हो'। दूसरा यह कि 'जिन घरोंमें जानेसे साधु औरोंको अच्छा न लगता हो—साधुकी उसमें प्रतिष्ठा जाती हो। उसे कि देखा जायिके घर। इन कुलोंमें साधु इसलिये न जाय कि वहाँपर जानेसे संकट या आदिके उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग आजायगा।

साधु उन्हीं कुलोंमें आहार-पानीकेलिये गमन करे, जिनमें जानेसे उनपर भक्ति भाव उत्पन्न हो जाय।

वृक्षप्याख्यासे उक्त पदका अर्थ यह भी सुना जाता है कि—जिन कुलोंकी प्रतीति नहीं है उन कुलोंमें मुनि प्रवेश न करें, कारण कि—वहाँपर जानेसे साधुकी भी अप्रतीति लोगोंमें हो जायगी ॥ १७ ॥

उत्थानिका— मार्ग और कुलोंके विषयमें कथन करनेके बाद आस्त्रकार अब यह कहते हैं कि वरपर पहुँच जानेके बाद साधुको किन-किन बातोंका ख्याल रखना चाहिये—

साणीपावारपिहिय, अप्पणा नावपगुरे ।

कवाड नो पणुल्लिज्जा, उग्गहसि अजाइया ॥ १८ ॥

गोचराग्रप्रविष्टस्तु, वर्चः मूत्र न धारयेत् ।

अयकाश प्रासुक झट्ठा, अनुज्ञाप्य व्युत्सृजेत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(गोचरगगपविष्टो) गोचराग्रमं गया हुआ (अ) फिर (वक्ष) पुरीष-बन्धी नीत (मुत्त) मूत्रकी बाधा-लघु नीत (न धारय) धारण करके न जाय (फासुअ) प्रासुक-निरवयव (ओगास) जगह (नद्या) जानकर (अणुप्रविअ) और गृहस्थकी आज्ञा लेकर (बोसिरे) व्युत्सृज करे ॥ १९ ॥

मूलार्थ—अञ्जल तो मल मूत्रकी बाधापूर्वक साधु गोचरकौल्ये न जावे । यदि वद्वा जानेपर बाधा होजाय तब प्रासुक मल-मूत्रका स्थान जानकर और गृहस्थकी आज्ञा लेकर ही मल-मूत्रका परित्याग करे ॥ १९ ॥

भाष्य—गोचरीका समय मध्याह्नके कुछ ही पूर्व है । मूत्र-पुरीषकी बाधाकी निवृत्तिका समय प्रातःकालका है । इस तरहसे यद्यपि गोचरीके समयसे पूर्व मुनि मूत्र-पुरीषसे निवृत्त हो दी लेते हैं, तो भी गोचरीको जाते समय साधुओंको विचार लेना चाहिये कि शरीरको किसी प्रकारकी-मूत्र पुरीषाधिकी बाधा तो नहीं है । यदि मालूम वे तो उसे स्वस्थानपर ही निवृत्त कर लेना चाहिये ।

अर्थ होता है 'कृतियाँ'। लेकिन अगाड़ी 'पावार' को शब्द पड़ा हुआ है, उसके सयोगसे वह 'शानी' ही धाया करना ठीक है, जिसका कि अर्थ 'समसे बना हुआ वस्त्र अर्थात् चिक' है।

'उगह' 'अथग्रह' के अर्थ भी 'अथग्रह' नामक मतिमान विशेष, उपकार, भाडा, नियम, परिग्रह, निवासस्थान, अन्तर, निम्न, उपकरणविशेष, योगिद्वार, ग्राह्य, और अपनी वस्तु, इतने होते हैं। प्रकरणवश यहाँपर 'आका' अर्थ ही उचित है।

इस गायामें शास्त्रकृतमि उत्सर्ग और अपवाद, इन दोनों मार्गोंका दिग्दर्शन कर दिया है। समयके ज्ञानेवाले विवेकशील साधु ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और माषको देखें वैसा ही व्यवहार करें। और जो क्रिया करें उसमें उत्सर्ग मार्ग वा अपवाद मार्गका आश्रय वे अवश्य ले लें ॥ १८ ॥

उत्थानिका—गोचरीकैलिये साधु जब आय, तब मल मूत्रकी बाधोंसे पहिले ही वह निवृत्त हो छे। यदि कदाचित् गृहस्थके घर जाकर बाधा उपस्थित हो आय तो वहाँपर साधु क्या करे ! सो कहते हैं—

गोयरगपविहो अ, वच्चमुत्त न धारय ।

ओगास फासुअ नच्चा, अणुअविअ वोसिरे-॥ १९ ॥

गोचराग्रप्रविष्टस्तु, तर्धं मूत्रं न वारयेत् ।

अथकाशं प्रासुकं ह्यत्रा, अनुज्ञाप्य व्युत्सृजेत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(गोचरग्रपविष्टो) गोचराग्रमें गया हुआ (अ) फिर (वध्वा) पुरीष-बन्धी नीत (मुत्त) मूत्रकी बाधा-रूप नीत (न धारण) धारण करके न जाय (फासुज) प्रासुक-निरवध (ओगास) जगह (नद्या) जानकर (अणुस्रविज) और गृहस्थकी आज्ञा लेकर (वोसिरे) व्युत्सृज करे ॥ १९ ॥

मूलार्थ—अब्वल तो मल मूत्रकी बाधार्पूर्वक साधु गोचरकिलिये न जावे । यदि धारा जानेपर बाधा होजाय तब प्रासुक मल-मूत्रका स्थान जानकर और गृहस्थकी आज्ञा लेकर ही मल-मूत्रका परित्याग करे ॥ १९ ॥

भाष्य—गोचरीका समय मध्याह्नके कुछ ही पूर्व है । मूत्र-पुरीषकी बाधाकी निवृत्तिका समय प्रातःकालका है । इस तरहसे यद्यपि गोचरीके समयसे पूर्व मुनि मूत्र-पुरीषसे निवृत्त हो ही लेते हैं, तो भी गोचरीको जाले समय साधुओंको विचार लेना चाहिये कि शरीरको किसी प्रकारकी-मूत्र पुरीषादिकी बाधा तो नहीं है । यदि मालूम वे तो उसे स्वस्थानपर ही निवृत्त कर लेना चाहिये ।

इसके बाद भी—गृहस्थके घर पहुँच जानेपर भी यत्र कदाचित् बाधा प्रतीत हो तो साधुको उचित है कि वे गृहस्थकी आज्ञा लेकर और प्रायुक्त स्थान देखकर वहाँ मूत्र-पुरीषका उत्सर्जन करें। ऐसा न करनेसे अनक रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। जैसे कि - मूत्राशयरोधसे नेत्ररोग और पुरीषाशयरोधसे अनेक रोग तथा जीवापघात आदि होते हैं। इसीलिये सूत्रकर्तानि इस प्रकारकी आज्ञा प्रदान की है।

इसके बाद यहाँ यह शृङ्गा की जा सकती है कि—अब मुनि उक्त श्रुत स्थानपर मल मूत्रादिका परित्याग करदे तब वहाँ वह अपनी श्रुति किस प्रकारस करे ? इसका समाधान यह है कि—यदि उनका पास अन्य साधु हों तो वे साधु कहाँसे प्रायुक्त जगत् लाकर उन्हीं वे दे। यदि अन्य साधु उनके समीप न हों तो वे प्रथम प्रायुक्त मृत्तिकासे श्रुति कर फिर स्व-उपाधयमें आकर असादिते श्रुति कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक ग्रन्थोंमें प्रतिपादन किया गया है[†]। सो उक्त विधिले बाधासे रहित होकर फिर प्रस्तुत विषयमें प्रवृत्त हो जायें ॥ १८ ॥

† “यतः संबोद्धाय स्वरूपाजगानि समप्य प्रतिभयात् पानीयं पृथीत्या सवपुमौ विधिना म्युद्यमेत् । विस्तरतो यथा बोधनिर्मुक्तौ ” ।

उत्तरार्थनिष्ठा—शास्त्रकार अब घरोंकी बनावटके आधारपर किस-किस प्रकारके घरोंको माधु छाड दे, यह कहते हैं—

णीअदुवार तमस, कुटुग परिवज्जय ।
अचक्खुनिसञ्चो जस्य, पाणा दुप्पडिलेहगा ॥ २० ॥

नीचद्वार तमस, झोछक परिवर्जयेत् ।

अचक्षुर्विषयो यत्र, प्राणिनो दुष्टप्रतिलेख्याः ॥ २० ॥

अन्यथार्थ—(णीअदुवार) नीचे द्वारवालेको (तमस) धार अन्धकारयुक्त (कुटुग) कोठेको (जस्य) जिस स्थानपर (अचक्खुनिसञ्चो) चक्षुओंका विषय काम नहीं कर सके उसको (पाणा) द्वान्द्रियादि प्राणी (दुप्पडिलेहगा) गली प्रकारसे देखे न जा सकें उसको (परियज्जय) छोड व ॥ २० ॥

मूलार्थ—जिस घरका दरवाजा बहुत नीचा हो, अथवा जिस कोठेमें घोर अन्धकार हो,

इसके पास भी—गृहस्थके घर पहुँच आनेपर भी यदि कदाचिद् बाधा प्रतीत हो तो साधुको उचित है कि वे गृहस्थकी आगों लेकर और प्राणिक स्थान देखकर वहाँ मूत्र-पुरीषका उत्सर्जन करें। ऐसा न करनेसे मनक रोगोंके उद्भव की सम्भावना है। ऐसे कि-मूत्राघरोघसे नेत्ररोग और पुरीषाघरोघसे अनेक रोग तथा जीवापघात आदि होते हैं। इसीलिये सूत्रकर्तानि इस प्रकारकी आग प्रदान की है।

इसके बाद यहाँ यह श्रद्धा की जा सकती है कि—अब मुनि उक्त गृहस्थानपर मल मूत्रादिका परित्याग कर दे तब वहाँ वह अपनी शुद्धि किस प्रकारसे करे! इसका समाधान यह है कि—बढ़ि उनक पास अन्य साधु हों तो वे साधु कहींसे प्रादुर्भूत अल हाँकर उन्हीं वे दे। यदि अन्य साधु उनके समीप न हों तो वे प्रथम भण्डुक सुषिकाले शुद्धि कर फिर स्व-उपाभयमें आकर अलावितसे शुद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक प्रयोगोंमें प्रतिपाद्यन किया गया है।[†] जो उक्त बिधिले बाधाले रहित होकर फिर प्रस्तुत विषयमें प्रवृत्त हो जायें ॥ १६ ॥

† “यतः संबोद्धाय ह्यरुमागमाणि समप्य प्रतिभयात् पानीयं शरीत्या सधर्मो निविना म्मुच्यते । विस्तरात्

‘विगर्हयणा’ के विषय का प्रतिपादक है। इसलिये इसमें बड़ी विषय है। आयकों के मकान बनाने का प्रतिपादन करनेवाला यह शास्त्र नहीं है। उस विषय के शास्त्रों से उ न विषयको जानना चाहिये ॥ २० ॥

उत्थानिका—मकानकी बनावटके अतिरिक्त और किन किन बातोंको देखकर साधुको मकान छोड़ देना चाहिये, सो कहते हैं—

जथ पुष्पाइ बीयाइ, विप्पइन्नाइ कोट्टए ।
अहुणोवलित्त उक्ख, दट्ठए परिवज्जए ॥ २१ ॥

जथ बीयाइ
अहुणोवलित्त

यत्र पुष्पाणि बीजानि, विप्रकीर्णानि कोष्टके ।

अधुनोपलिप्त आर्द्र, दृष्ट्वा परिवर्जयेत् ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(जथ) जिस (कोट्टए) कोठमें (पुष्पाइ) पुष्प (बीयाइ) बीज (विप्पइन्नाइ) बिखर हुए हों, उसको (अहुणोवलित्त) तत्काल लीपे हुए (उक्ख) गलिको (दट्ठए) देखकर (परिवज्जए) वर्ज दे ॥ २१ ॥

जहाँपर कि नैऋन्द्रिय कुछ काम न वेती हों और जहाँपर त्रस जीव विसलाइ न पठते हों, साधु ऐसे घरोंको छोड़ दें अर्थात् आहार—पानी सैनिकेलिय वहाँ वे न जायें ॥ २० ॥

भा० प०—साधुको उपरोक्त प्रकारके मकान इसलिये छोड़ देने चाहिये कि वहाँपर जानेसे ईर्ष्याकी शक्ति नहीं हो सकती। इसलिये समयविराचना होगी तथा स्वशरीरविराचना होना भी समभव है।

‘दुष्पयडिलेहगा’ की अगहपर कहीं—कहीं ‘दुष्पयडिलेहा’ भी पाठ देखनेमें आता है। पर संस्कृतध्याया और अर्थ दोनों पाठोंका एक ही होता है।

यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि आबक लोग इस प्रकारके मकान क्यों बनवाते हैं, जिनमें कि मुनि प्रवेश न कर सकें ? तथा ऐसे अन्धकारादियुक्त मकान तो गृहस्थोंको भी—उनके स्वरूप्याधिको भी तो नुकसान पहुँचानेवाले हैं ? इसका समाधान यह है कि हां ! होता तो यही चाहिये। परन्तु यदि मकानसे किसीने वैसा मकान बनवा लिया हो तो साधुका तो यही कर्तव्य होगा कि वह उन मकानोंको वर्ज्य दे। इतना शङ्काका विषय अलग-अलग होता है। और जिस शास्त्रका जो विषय होता है, वह वैसे प्रतिपादन करता है। यह शास्त्र—यह अध्ययन साधुजीकी

पृष्ठक दार श्यान, वत्सक वापि कोष्ठके ।

उल्लङ्घन न प्राप्थेत्, व्यूषा वा सयत ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(कोष्ठक) कोठेके दरवाजेपर (सलग) बकरा (दारग) बालक (साया) कुसा (वा) अथवा (गच्छुग धि) वत्सक भी हो तो उन्हें (उल्लङ्घिया) उल्लङ्घन करके (व) अथवा (विउक्षिताय) हटा करके (सजाग) साधु (न पविसे) प्रवेश न करे ॥ २२ ॥

मूलार्थ—कोठेके दरवाजेपर यदि कोई बकरा, बालक, कुसा, या बच्चा भी मिल जाय तो मयमी (साधु) को चाहिये कि वे उन्हें फसांग कर अथवा हटाकर वरंभ प्रवेश न करें ॥ २२ ॥

भाष्य—गाथाके 'धि'-'अधि' शब्दसे यहाँपर प्रकरणानुसार अन्य पशु भी प्रवेश कर लेना चाहिये ।

'दारगं पच्छुगं'—'दारकं वत्सकम्' ये दोनों शब्द यद्यपि एकार्थवाचक हैं, लेकिन फिर भी व्ययद्वार में 'दारक' यज्ञे यज्ज्वे-यासकको और 'वत्सक' छोटे यज्ज्वेको कहते हैं ।

ये लोग अपोष होते हैं । इनके अन्तर साधुकी भ्रष्टा-भक्ति होनी सम्भव नहीं है । साधु यदि उन्हें उलांग कर अथवा पैर आदि, किसी भी अवयवसे उन्हें वहाँसे हटाकर भ्रष्टर जायने को

मूलार्थ—जिस स्थान पर फूल और बीज बिखरे हुए हों तथा जो स्थान अभी ही लीपा पोता गया हो, अतएव गीला हो, उस स्थानको देखकर साधु दूरसे ही छोड़ दे ॥ २१ ॥

भाष्य—उक्त स्थानोंपर जानेसे साधुकेलिये इसलिये निषेध है कि उक्त स्थानोंपर गमन करनेसे साधुको समयमबिपन्नता होनेकी सम्भावना है ।

उक्त गायमें 'कोट्टए'—'कोट्टके' शब्द उपलब्ध है । इससे 'जहाँ फर्हीं भी फूल और बीज बिखरे हुए हों, और जहाँ फर्हीं भी लीपा गया हो या गीलापन हो वे सभी स्थान साधुको वर्जनीय हैं', यह अर्थ लेना चाहिये ।

यह उत्सर्ग मार्ग प्रतिपादन किया गया है किन्तु अपवाद मार्गसे यत्पूर्वक किसी काल कारखे वयसे साधु उक्त स्थानोंपर जा भी सकता है ॥ २१ ॥

उत्पत्तानिका—द्वारपर यदि इतनी चीनें दीखें तो भी साधुको वहाँ न जाना चाहिये—

एतद्ग दारग साण, वळ्ळग वा वि कुट्टए ।

उत्तधिया न पविसे, विउडिवाण न संजए ॥ २२ ॥

मूलार्थ—साधु ससक्त होकर किसी ओर न देखे, अतिदूरसे किसी चीजको न देखे, नेत्रोंको फाट फाट कर भी न देखे । यदि किसी घरसे आहार न मिले तो दीन वचन या क्रोमयुक्त वचन न बोले और उस घरसे निकल आवे ॥ २३ ॥

भाष्य—इस गायामें इस बातका प्रकाश किया गया है कि जब साधु गृहस्थके घरमें आहारकेलिये जाय तब उसे यहाँ आकर किस प्रकार वर्तना चाहिये । जैसे कि जब आहारके वास्ते गृहस्थके घरमें जाय तब यह यहाँ आसक्त होकर किसी स्त्री आदि को न देखे, वा किसी स्त्रीकी आर न देखे । कारण कि—इस प्रकार देखनेसे गृहस्थको शङ्का, कामरागकी प्राप्ति लोकोपचात आदि दोषोंकी प्राप्ति हो सकती है । और न गृहस्थके घरके पदार्थोंको जो दूर पड़े हुए हों उनको देखे । क्योंकि ऐसा करनेसे गृहस्थको खोर होनेकी शङ्का उत्पन्न हो सकती है तथा यदि उस घरने आहार नहीं मिला हो तब उन्हें चाहिये कि वे बड़ा दीन वचन तथा क्रोमयुक्त वचन न बोलते हुए उस घरमें बाहिर आजायें और उस घरकी निम्नविके वचन कदापि न बोलें । कारण कि साधुका तो शास्त्र ही आशके अनुसार—अपनी वृत्तिके अनुसार याचना करना कर्तव्य है । गृहस्थकी इच्छा है उनको भिक्षा दे भयवा न दे । इसलिये ऐसे अवसरपर साधुका यह कर्तव्य नहीं है

सम्भव है उसमें किसी भी प्रकारकी तकलीफ़ या तो उन्हें हो जाय अथवा स्वयंको ही होजाय ।
 इसलिये आत्मविद्याचना तथा परधिराजनासे बचे रहनेकेलिये साधुको उस धर्म प्रवेश न
 करना चाहिये ॥ २२ ॥

उत्थानिका—आत्मकार इसी विषयमें और भी विशेष प्रतिपादन करते हैं—

अससत्त पलोइज्जा, नाइवूरावल्लोअय ।

उच्छुल्ल न विण्णिज्जाए, निअहिज्ज अयपिरो ॥ २३ ॥

अससत्त प्रलोकोपेत, नातिवूर प्रलोकोपेत (नातिदूरादवल्लोकोपेत) ।

उच्छुल्ल न विनिष्करोपेत, निर्वर्तत अरूपम् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(अससत्त) अससत्त होकर (पलोइज्जा) प्रलोकन करे (नाइवूरा-
 वलोअए) अति दूरे अवलोकन न करे (उच्छुल्ल) विकसित आत्मीसे (न विणिज्जाए)
 न दूरे (अयपिरो) दीन बन्धन न बोकता हुआ (निअहिज्ज) भिक्के ॥ २३ ॥

मूलार्थ—साधु ससक्त होकर किसी ओर न देखे, अतिवृत्ति से किसी चीज को न देखे, नेत्रों को फाड़ फाड़ कर भी न देखे । यदि किसी घर से आहार न मिले तो दीन वचन या क्रोधयुक्त वचन न बोले और उस घर से निकल आवे ॥ २३ ॥

भाष्य—इस गायामें इस बात का प्रकाश किया गया है कि अन्न साधु गृहस्थ के घरमें आहारके लिये जाय तब उसे यहाँ आकर किस प्रकार वर्तना चाहिये । जैसे कि अब आहार के वास्ते गृहस्थ के घरमें जाय तब यह यहाँ आसक्त होकर किसी स्त्री आदि को न देखे, वा किसी स्त्री की आद न देखे । कारण कि—इस प्रकार देखने से गृहस्थ को शङ्का, कामराग की प्राप्ति लोकोपघात आदि दोषों की प्राप्ति हो सकती है । और न गृहस्थ के घर के पदार्थों को जो दूर पड़े हुए हों उनको देखे । क्योंकि ऐसा करने से गृहस्थ को चोर होने की शङ्का उत्पन्न हो सकती है तथा यदि उस घर से आहार नहीं मिला हा तब उन्हें चाहिये कि वे यहाँ दीन वचन तथा क्रोधयुक्त वचन न बोलें हुए उस घर में पाहिर आजायँ और उस घर की निन्दादि के वचन कदापि न बोलें । कारण कि साधु का तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार—अपनी धृष्टि के अनुसार याचना करना कर्त्तव्य है । गृहस्थ की इच्छा है उनको भिक्षा दे अथवा न दे । इसलिये ऐसे अवसर पर साधु का यह कर्त्तव्य नहीं है

कि वह उस घरकी किसी भी प्रकारकी निन्दा करे। किन्तु उसका कर्तव्य यह है कि वह मासक भायको छोड़कर स्योक विधिके अनुसार अपनी बुद्धि-मिज्ञाचरामें प्रवेश करे ॥ २३ ॥

उत्थानिका—अब फिर भी उसी विषयमें कहते हैं—

अइभूमि न गच्छेज्जा, गोयरगगओ मुणी ।

कुलस्स भूमिं जायित्ता, मिअ भूमिं परक्कमे ॥ २४ ॥

अतिभूमिं न गच्छेद्, गोचराग्रगतो मुनिः ।

कुलस्य भूमिं ज्ञत्वा, मितां भूमिं पराक्रमेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(गोयरगगओ) गोचराग्रमें गया हुआ (मुणी) साधु (अइ-भूमिं) अतिभूमिं (न गच्छेज्जा) न जाय (कुलस्स) कुलकी (भूमिं) भूमिको (जायित्ता) जानकर (मिय भूमिं) मर्यादित भूमिपर ही (परक्कमे) पराक्रम करे अर्थात् भावे ॥ २४ ॥

मूलार्थ—गोचराग्रमें गया हुआ मुनि अतिभूमि अर्थात् गृहस्थकी मर्यादित की हुई भूमिको अतिक्रम करके आगे न जाय किन्तु कुलकी भूमिको जानकर घरकी मर्यादित की हुई भूमि प्रति ही जाय ॥ २४ ॥

भाष्य—इस गायामें इस बातका प्रकाश किया गया है कि—साधु कुल कुलकी भूमिको जानकर भिन्नाचरीमें प्रवेश करें। अैसे कि—अब आहारकेलिये जायें तब अिस कुलमें प्रवेश करे उस कुलकी मर्यादित भूमिको देखकर ही आगे जायें। यदि ये मर्यादित भूमिको लाघकर जायेंगे तब जिनशासनकी या उन मुनिकी लघुता होनेकी सम्भावना है। अतएव मुनिको योग्य है कि वह कुल कुलकी भूमिको जानकर फिर उस मर्यादित भूमिपर जानेका पराक्रम करें जिससे किसी भी प्रकारकी लघुता उत्पन्न होनेका प्रसंग न आवे।

तथा इस गायामें यह भी लिख होता है कि भिक्षुको प्रत्येक कुलकी मर्यादाका बोध होना चाहिये। क्योंकि माना प्रकारके कुलमें माना प्रकारकी मर्यादा होती है। साथ ही इस बातका भी ध्यान रहे कि सूक्ततन्त्रि जो “अहंभूमि” “अतिभूमि” पद दिया है, इसका तात्पर्य यह है कि साधु सामान्य भूमिपर सततश्रुतापूर्णक जा सकता है ॥ २४ ॥

उत्थानिका—मर्यादित भूमिके पास पहुँच जानेके बाद मुनिका क्या कर्तव्य है : सो अब आस्त्रकार कहते हैं,—

तथैव पडिलेहिजा, भूमिभागविभ्रमस्वणो ।
 सिण्णस्स य वच्चस्स, सल्लोगं परिवज्जणं ॥ २५ ॥

तत्रैव प्रत्युपेक्षेत्, मूमिभागविचक्षणः ।

स्नानस्य च वर्षस, सलोकं परिवर्जयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—(विअकृत्वणो) विचक्षण साधु (तत्पथेव मूमिभाग) उस मर्यादित मूमिभागका (पबिलेलाहिज्जा) प्रतिस्त्वन करे (सिणाणस्स) स्नानघरका (य) तथा (यच्चस्स) पात्नानेका (सलीग) देखना (परियच्चण) छाह दे ॥ २५ ॥

मूलार्थः—मिसाचरीमें गया हुआ विचक्षण साधु उस मर्यादित मूमिभागका प्रतिस्त्वन करे और वहा स्वहा हुआ स्नानघर तथा पात्नानेकी ओर न देखे ॥ २५ ॥

भाष्य इस गायमें इस बातका प्रकाश किया गया है कि जब साधु गृहस्थके घरमें बाहारको जावे तब वह वहां जाकर क्या करे और किन-किन, लगनोंको न देखे । जैसे कि—अब मर्यादित मूमिपर विचक्षण साधु जाकर खड़ा हो जाय तब उस मूमिभागको सली प्रकारसे पहिने इन करे । उस स्थानपर सड़े होकर साधुको बाहिये कि वह गृहस्थके स्नानगृहको तथा उसके वर्षमृगद (पाजने) को कदापि अवलोकन न करे । कारण कि—उक्त दोनों स्थानोंमें स्त्री या पुरुष नग्न अवस्थामें रहिगोखर हो सकते हैं । जिससे कि शासनको कपुता व कामपाणकी

प्राप्ति होनेकी सम्भावना हो सकती है तथा गृहस्थको साधुके ऊपर गृहादि दायोंकी प्राप्ति हो सकती है । अतएव उक्त दोनों स्थानोंको कदापि न देखना चाहिये ।

कहीं-कहींपर 'भूमिमाग विअक्खणो'की जगहपर 'भूमिमागयिअक्खणो'—'भूमिमाग विअक्खणः' ऐसा समस्तपदका भी पाठ मिलता है । तब उसका अर्थ होगा—'मर्यादित भूमिको जाननेमें विचक्षण अर्थात् कुशल साधु वहाँ खड़ा होकर प्रतिबेखन करे' ॥ २५ ॥

उत्थानिका--गृहस्थक घर पहुँच करके साधुको 'कैसे-कैसे स्थानोंको छोड़कर आहारक नियम बना होना चाहिये' सो अब शास्त्रकार कहते हैं,--

दग्गमट्ठिअआयाणे, वीज्जाणि हरिआणि अ ।

परिवज्जतो चिट्ठिज्जा, सव्विदिअसमाहिण् ॥ २६ ॥

उदकमृत्तक्रादान, बीजानि हरितानि च ।

परिवर्जयस्तिष्ठेद्, सर्वेन्द्रियसमाहित ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ--(दग्गमट्ठिअआयाणे) पानी और मृत्तिके लानेके मार्गको (वीज्जाणि) धीजात्रिके लानेके मार्गको (अ) और (हरिआणि) हस्तिकायके लानेके मार्गको

(परिवज्जतो) वर्बता हुआ (सठ्ठिविअसमाधिप) सर्वेन्द्रियोंको समाधिमें रखनेवाला अर्थात् पाँचों इन्द्रियां बित्तने वशमें की हैं ऐसा वह मुनि (विठ्ठिज्जा) सदा होवे ॥ २६ ॥

मूलार्थ—जिस मार्गसे लोग पानी, मृत्तिका, बीज तथा हरितकाय लाते हों, सर्वेन्द्रियकी समाधिवाला साधु उनको वर्जता हुआ उचित प्रवेशमें बाँकर सदा होवे ॥ २६ ॥

भाष्य—इस गायामें मार्गगुहिका बर्णन किया गया है। अैसे कि—असि मार्गसे लोग पानी, मिट्टी, बीज तथा हरितकाय लाते हों, यदि वह मार्ग संकुचित हो और उस समय उस स्थानपर जानेसे उसके शरीरसे सचित पदार्थोंका संबन्धन हो सकता है, तो वह सर्व इन्द्रियोंको बन्धमें रखनेवाला मुनि किसी एकान्तमें—उचित प्रवेशमें आकर बड़ा हो जाय। और अब वह मार्ग उक्त पदार्थोंस विरुद्ध हो जाय तब मुनि उक्त मार्गसे मिखाबरीकेकिये कहीं दूसरी जगह जा सकता है। और असि समय वह मार्ग उक्त पदार्थोंसे सक्तीर्ष हो रहा हो उस समय मुनिको जीव रक्षाकेलिये किसी एकान्त स्थानमें ही जाड़े रहना उचित है। जानेके समयसे पहिले ही साधुको मार्गका बिचार कर लेना चाहिये। और अब साधु वहाँ जाड़े हों तब वे वहाँ जगनाकुल बिचलसे जाड़े रहें ॥ २६ ॥

उन्त्यनिष्ठा—इस प्रकार सब होनेके बाद साधु जो आहार ले, वह किस प्रकारका होना चाहिये ? दाम्भन्नर अब इस बातका विवरण करते हैं,—

तथ से चिद्विमाणास्स आहारे^१ पाणभोयणा ।

अकल्पिय न गिगिहज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिअ ॥ २७ ॥

तत्र तस्य तिष्ठत, आहरेत् पानभोजनम् ।

अकल्पिक न गृह्यीयात्, प्रतिगृह्यीयात् कल्पिकम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तथ) उस स्थानपर (चिद्विमाणास्स) खड़ा हुआ (से) वह साधु (पाणभोयणा) पानी और भोजन (आहरे) ले, लेकिन (अकल्पिअ) अकल्पनीय (न गिगिहज्जा) ग्रहण न करे बल्कि (कप्पिअ) कल्पनीय (पडिगाहिज्ज) ग्रहण करे ॥ २७ ॥

मूलार्थ—उस स्थानपर खड़ा हुआ साधु पानी और भोजन ले । यदि वह अकल्पनीय हो तो गृहण न करे यदि कल्पनीय हो तो गृहण कर ले ॥ २७ ॥

माध्य—इस गायामें आहार लेनेकी विधि का किया गया है । उसे कि जब साधु मार्गमें खड़ा हुआ हो तब शुद्धस्थकी स्त्री यदि अपने आप ही पानी और भोजन लेकर आ रही हो और वह मुनिके प्रति यह विनम्रि करे कि—‘हे भगवन् ! आप यह अन्न और पानीके लेनेकी छुपा कीन्त्रिप !’ तब इस प्रकारकी विनम्रि हो जानेपर यदि वह पानी और भोजन निर्वोप और कष्टपनीय हो तब उने मुनि प्रहय करें । यदि वह आहार—पानी सर्वोप और अकष्टपनीय हो तो मुनि उसे प्रहय न करें ।

‘आहरे’—‘आहरेत्’ में आह् उपसर्ग पूर्वक इ हरणे चातु है । केवल ‘ह’ चातुका अर्थ हरण करना जाता है । लेकिन ‘आह्’ उपसर्ग लगा जानेसे उसका अर्थ बढ़ल जाता है—

“उपसर्गबलाद्यातुर्बलादप्यत्र नीयते । प्रहापहारसहारविहारपरिहारवत् ॥”

इसीलिये आह् पूर्वक इ चातुके चार अर्थ होते हैं—१ इहास्त देना, २ लीकार करना, ३ व्यवस्था करना, और ४ ले खाना । प्रकरवचन यहाँपर ‘लीकार करना’ अर्थ लीकार किया गया है ।

‘आहरे’—‘आहरेत्’ पक्का ‘लीकार करना’ अर्थ लीकार कर लेनेसे ‘कचमेव जाया हुआ’

अर्थ अपने आप व्यक्त हो जाता है । क्योंकि मँगये हुए में स्वीकार करनेका व्यवहार नहीं होता । स्वीकार शब्द यहाँ व्यवहृत होता है, जहाँपर कि कोई व्यक्ति पदार्थको स्वयं दे रहा हो । ७

इस गायाने तीसरे चरणके 'गिरिहज्जा' पदकी जगहपर कहीं-कहीं 'इच्छिज्जा' भी पाठ मिलता है । लेकिन उससे यह पाठ सुन्दरतर है ।

'कल्पनीय' और 'अकल्पनीय' शब्दकी व्याख्या शास्त्रकार स्वयं अगड़ी गोयामों द्वारा करनेवाले हैं, अतः यहाँपर उक्त शब्दोंकी व्याख्या नहीं की गई है ॥ २७ ॥

उत्थानिका - आहार-पानी देनेवाला व्यक्ति यदि सावधानतापूर्वक मुनिको दान न दे रहा हो तब उस मुनिका क्या कर्तव्य है ? सो शास्त्रकार अब कहते हैं,---

आहरती सिया तथ, पडिसाडिज्ज भोगण ।

दितिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ २८ ॥

आहरन्ती स्यात् तत्र, परिग्राह्येत् भोजनम् ।

ददन्ती प्रत्याघृणीतः, न मे कल्पते तादृशम् ॥ २८ ॥

अन्यथार्थ—(आहरती) देनेवाली (सिया) कदाचित् (तत्प) वहपर (भोयण) अग पानी रूप भोजनको (पहिसाठिज्ज) इतखत विशेषण करे तो (विंतिअ) देनेवालीको (पहिसाठ्यम्बे) कहे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकारका आहार पानी (न कप्पइ) नहीं कल्पता है - नहीं लेता है ॥ २८ ॥

मूलार्थ—‘देनेवाली स्त्री कदाचित् इतस्तत्’ गेरती हुई साधुको भोजन दे तो उससे साधु यह कह दें कि—‘यह भोजन मुझे नहीं कल्पता है’—नहीं लेता है ॥ २८ ॥

‘भाट्य’—इस गायामें आहार लेनेकी विधिका विधान किया गया है । जैसे कि—जब साधु एहस्पके घरमें आहारकेलिये जावें तब भोजन तथा पानीको जो स्त्री देने लगे वह स्त्री यदि उस भोजनको देते समय इधर-उधर गेरती हो तो साधु उससे कह दें कि हे भगिनी ! बा हे भाविके ! इस प्रकारका आहार पानी गिरता हुआ मुझे लेना नहीं है । कारण कि अस्यजा हो रही है तथा मपुर प. १. योंके गिरनेस अनेक जन्तु इस जानपर एकत्रित हो जावेंगे । जिससे फिर इन स्त्रीकी बिपयना होनेकी सम्भावना की जा सकेगी । इसलिये एह प्रकारका आहार भेदे लेने कबोल्न है ।

इस गायमें 'आहरती'—'आहरती' जो स्त्रीप्रत्ययान्त पद दिया गया है, उसका कारण यह है कि—“स्येव प्रायो भिक्षा व शतोति स्त्रीप्रत्ययः” अर्थात् आहार प्रायः स्त्री जातिके द्वायेसे ही दिया जाता है ॥ २८ ॥

उत्थानिका—इसके अलावा साधुको आहार-पानी देते समय बातसे यदि और भी किसी प्रकारकी गल्ती हो जाय ता उस गल्तीको देवकर जैन साधु उसके आहार-पानिको गृहण नहीं करते, सो शास्त्रकार अब कहते हैं,—

समदमणी पाणणि, वीआणि हरिआणि य ।

असजसकरि नच्चा, तारिसिं परिव.जए ॥ २९ ॥

समर्दयन्ती पाणिन, वीजानि हरितानि च ।

असयमकरीं स्वात्था, तादृशीं परिवर्जयेत् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(पाणाणि) प्राणियोंको (वीआणि) बीजोंको (य) और हरिआणि) हरितकापको (समदमणी) समर्दन करती हुई—कुचली हुई (असजसकरि) असयम

सहस्र निक्षिप्य, सचिच घट्टयित्वा च ।

तथैव श्रमणार्थम्, उदक सप्रणुद्य ॥ १० ॥

अवगाढा बालयित्वा, आहरेत् पानभोजनम् ।

वदन्ती प्रत्याम्रचीत्, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ३१ ॥ [युरभम्]

अन्वयार्थ — (तद्वैद्य) इसी तरह (समणुद्गाए) साबुकेलिये (सचिच) सचिचको (साहट्टु) मिलाकर (निक्षिप्य) रखकर—सचिचके ऊपर अचिचको रखकर (घट्टिपाणि) रिंगकर (उदक सपुणिह्रिया) पानीको हिलाकर (य) तथा—

(ओगाहइत्ता) अवगाहन कर (चलइत्ता) चलाकर (पाणभोजण) पानी और भोजनको (आहरे) दे तो (विमिश्र पट्टिआइक्खे) देनेवालीसे कहें कि (मे तारिस न फप्पइ) मुझे इस प्रकारका कष्टता नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

मूलार्थ — इसी तरह फोड़ दाता—घाविका साबुकेलिये सचिच और अचिचको मिलाकर अचिचके ऊपर सचिचको रखकर, अचिचके सचिचके ऊपर रंगड़कर, पानीको हिला जुलाकर,

अथवा म्यय सचिष्ठ जलसे स्नानकर या सचिष्ठ जलको चला करके आहार-पानी दे तो साधु उससे कह दे कि मुझे यह लाभ नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

भाष्य—गाथाके 'साधु'—'सह्य' पदका अर्थ सचिष्ठ और अचिष्ठ पदार्थोंका मिश्रण होता है। उसका चार भग्न होत है। यथा—

१ सचिष्ठमें सचिष्ठ मिला देना, २ सचिष्ठमें अचिष्ठ मिला देना, ३ अचिष्ठमें सचिष्ठ मिला देना, और ४ अचिष्ठम अचिष्ठ मिला देना।

गाथामें 'समलुट्पाद'—'भ्रमणार्थम्' ओ पद दिया गया है, उसका अर्थ 'साधुकेलिये या साधुक निमित्तसे' यह किया गया है। जैसे कि कल्पना करो कि किसी भायकक घर साधु आहार लेनकलिय गये तो वहा आगनमें घपा आविका जल भरा हुआ है। साधुको अपने यहां आता देख आयकने उस पानीको मोरी आवि मार्गस निकाल दिया। तो साधुको यह देखकर वहास यापिस आजाना चाहिय और उस घरका आहार-पानी उस समय नहीं लेना चाहिय। क्योंकि उस जलके निकालनेमें जो जीव-विराधमा हुई, वह उस साधुके निमित्तसे ही हुई।

यहां यह श्रद्धा की जा सकती है कि उस जलको बाहिर निकालनेमें जो हिसा होती सो तो हो गई। आहार ले लेनेसे यह दुगुनी नहीं हो सकती। तो फिर आहार-पानी लेनेमें क्या दोष है ?

इसका समाधान यह है कि यदि उस समय साधु आहार-पानी ग्रहण कर लें तो वाता और मुनि दोनोंके हृदयमें उस जीव-विराषनाका पर्याप्तान न हो सकेगा । आहार-पानी न लेनेसे दोनोंके अन्तःकरणमें पर्याप्तान पैदा होगा । यह पर्याप्तान कर्मका नाशक है । तथा उस समय आहार से लेनेसे अनाड़ीको प्रवृत्ति भी बिगड़ जायगी । इसलिये साधुको ऐसा आहार कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये । उसकेलिये ऐसा आहार शास्त्रमें अक्षयनीय कहा गया है ।

यहां पर 'आहरे'—'आहरेण' क्रियाका अर्थ 'कावे' किया गया है । आहर् पूर्वक 'ह' वातुका अर्थ 'जाना' भी होता है । यह पहिले लिखा आ चुका है । शब्दके अनेक अर्थोंमेंसे प्रकरणानुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिये ॥ ३०-३१ ॥

उत्थानिका—यदि कोई श्रविका पहले ही सचित्त जलसे हाथ आदि धोकर आहार-पानी देने लगे तो ऐसी हालतमें साधुको क्या करना चाहिये ? सो अबु शास्त्रकार कहते हैं,—

पुरेकस्मेण हर्थेण, दर्वीप् भायणेण वा ।

द्वित्तिम् पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ३२ ॥

पुः कर्मणा हस्तेन, दर्वी माजेन वा ।

वदन्तीं प्रयाचचीत्, न मे कल्पते ऽदृशम् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(पुरेकस्मिन्) साधुको आहार-यानी देनेसे पहिले ही सचिच जलसे धोये हुए (मृत्येण) हाथसे (दन्वीण) कटछीसे (वा) अथवा (भायणेण) भाजनसे (वित्तिज) देनेवालीसे (पट्टिआडयन्त्रे) निषेध करके कहे कि—(मे) मुझे (तारिस) इस प्रकारसे (न) नहीं (कप्पड) कल्पता है—ग्रहण नहीं करना है ॥ ३२ ॥

मूलार्थ—साधुको आहार-यानी देनेसे पहिले ही सचिच-अप्राशुक जलसे धोये हुए हाथ, फरछुली या किसी अन्य पात्रसे आहार-यानी देनेवाली आविकाको साधु यह कह दें कि मुझे इस प्रकारका आहार-यानी ग्रहण नहीं करना है ॥ ३२ ॥

भाष्य—गायमें 'पुरेकस्मिन्'-'पुरकर्मणा' पव जैनगमका एक पारिमायिक शब्द है । उसका अर्थ--'साधुको आहार-यानी देनेसे पहिले यदि सचिच जलसे हाथ आवि धो लिये हों,' यह है ।

यदि यह क्रिया आयिकाने साधुके घरपर पहुँचनेके पहिले ही कर-रखी हो, और साधुको किसी निमित्तसे उसका पता लग गया हो, तब भी साधुको उसका परिग्रह कर देना चाहिये ।

नहीं तो असयमकी अनुमोदना, असयमकी कारिता और बुद्धिबुद्धिकी बुद्धिका दोष साधुको
सगेगा, जैसा कि पहिले कहा आ चुका है ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार इस बातको कहते हैं कि साधुको विद्ये जानेवाल आदर-
पानीको यदि किसी सचिच पदार्थसे स्पर्श भी हो जाय तो भी साधुको उस ग्रहण नहीं
करना चाहिये,—

एव उदउक्षे ससिण्णद्धे, ससरक्खे मट्ठिआओसे ।

हरिआले हिंणुलए, मणोसिआ अजणे लोणे ॥ ३३ ॥

गेरअवन्नियसेडिअ, सोरट्ठिअपिट्ठुक्कुसकए य ।

उक्किट्टमससट्ठे, ससट्ठे चेव बोद्धव्वे ॥ ३४ ॥ [युम्मम् ।]

एवमुदकारं सस्निग्ध, सरजस्क मृत्तिकोषाम्याम् ।

हरितस्त्रादिमणक, मन शिला अञ्जन लवणम् ॥ ३३ ॥

भीरिक्वर्णिकोसेटिका, सोराट्ठिकापिट्ठुक्कुसहृता च ।

उत्कृष्टमससृष्ट, ससृष्टैव बोद्धव्य ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(ग्व) उसी प्रकार (उदउह्ये) गीले हाथोंसे अथवा (सासिणिद्धे) स्निग्ध हाथोंसे किन्वा (सस्तरक्खे) सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे (मट्टिआओसे) सचिच मिट्टी वा क्षारसे भरे हुए हाथोंसे तथा (हरिआले) हरितालसे भरे हुए हाथोंसे वा (हिगुलए) हिगुलसे तथा (मणोसिला) मन शिला मिट्टीसे तथा (अजणे) अजूनसे वा (लोणे) लवणसे

(गेरुअ) गेरू (वन्निअ) पीली मिट्टी (सेदिअ) सफेद मिट्टी (सोरट्टिअ) फिटकिरी (पिट्ट) चून (कुक्कुत्त) गुप्ती (कण) उक्त पदार्थसि हस्तादि भरे हुए तथा (उक्किट्ट) फलोंके टुकड़े तथा (अस्सट्टे) व्यञ्जनाविसे अलिप्त हस्तादि वा (सस्सट्टे) सस्पृष्ट-व्यञ्जनाविसे हस्तालिप्त (च) पुन (एव) इस प्रकार (बोधव्ये) जानना चाहिए ॥ ३३-३४ ॥

मूलार्थ—उसी प्रकार पानीसे गीले हाथोंसे, स्निग्ध हाथोंसे, सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे, मिट्टी और क्षार भरे हुए हाथोंसे, हरिताल वा हिगुल भरे हुए हाथोंसे, मनःशिला, अजून वा लवणसे भरे हुए हाथोंसे—

गेरू, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, फिटकिरी, चाँवलका क्षौद, अनछाना चून आदिसे हस्त

नहीं तो असयमकी अनुमोदना, असयमकी कारिता और दुःप्रवृत्तिकी घृष्टिका दोष साधुको
संगेगा, ऐसा कि पहिले कहा आ चुका है ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—अब आश्रमकार इस बातको कहते हैं कि साधुको विये जानेवाल आहार-
पानीको यदि किसी सन्निध पदाब्जसे स्थं भी हो जाय तो भी साधुको उस ग्रहण नहीं
करना चाहिये;—

एव उदउद्धे ससिणद्धे, ससरक्खे माट्टिआओसे ।

हरिआले हिं गुणए, मणोसिला अजणे लोणे ॥ ३३ ॥

गेरुअवसियसेदिअ, सोरट्टिअपिट्टुकुक्कुसकए य ।

उक्किट्टमससट्टे, ससट्टे चैव वोद्धव्वे ॥ ३४ ॥ [युम्मम् ।]

एवमुदकर्त्रिः ससिगध ; सरजस्क मृत्तिकोपान्याम् ।

हरितस्तुविहसक, मन शिला अक्षन लवणम् ॥ ३३ ॥

गैरिकवर्णिकोसेटिका, सोराट्टिकापिट्टुकुक्कुसकृता य ।

उत्कृष्टमससृष्टः, ससृष्टैव वोद्धव्यः ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(गव) उत्ती प्रकार (उपउल्ले) गीले हाथोंसे अथवा (सासिणिद्धे) स्निग्ध हाथोंसे किन्वा (ससरफस्वे) सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे (मट्टिआओसे) सचिच मिट्टी वा क्षारस भरे हुए हाथोंसे तथा (हरिआले) हरितालसे भरे हुए हाथोंसे वा (हिंगुलप) हिंगुलसे तथा (मणोसिला) मनःशिला मिट्टीसे तथा (अजणे) अजूनसे वा (लोणे) लवणसे

(नेरुअ) गेरू (धन्निअ) पीली मिट्टी (सेढिअ) सफेद मिट्टी (सोरट्टिअ) फिटकिरी (पिट्ट) चून (कुक्कुत्स) भुत्ती (कण) ठक पत्थारोंसे हस्तादि भरे हुए तथा (उक्किट्ट) फलोंके टुकड़े तथा (अससट्टे) व्यञ्जनाविसे अलिस हस्तादि वा (ससट्टे) ससृष्ट-व्यञ्जनाविसे हन्तरिष (च) पुन (एव) इस प्रकार (योघठवे) जानना चाहिए ॥ ३३-३४ ॥

मूलार्थ—उत्ती प्रकार पानीसे गीले हाथोंसे, स्निग्ध हाथोंसे, सचिच रजसे भरे हुए हाथोंसे, मिट्टी और क्षार भरे हुए हाथोंसे, हरिताल वा हिंगुल भरे हुए हाथोंसे, मनःशिला, अजून वा लवणसे भरे हुए हाथोंसे—

गेरू, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, फिटकिरी, चावलका बौद, अनछाना घून आदिसे हस्त

भरे हुए हों तथा उच्छुष्ट फल वा न्यजनादिसे हाथ ससृष्ट अथवा व्यञ्जनादिमें दक्षत समुष्ट नानने
 चाहिए ॥ ३३-३४ ॥

‘मान्य—इस गायामें इस विषयका वर्णन किया गया है कि—सविष्ट पानीसे गीसे
 हाथोंसे वा स्निग्ध हाथोंसे तथा सविष्ट रज्ज्वे हाथ भरे हुए हों वा कर्म से हाथ भरे हुए हों
 तब उन हाथोंसे तथा पांशुकारसे हाथ भरे हुए हों इसी प्रकार हरिताल त्रिगुल (त्रिगुल) मतः
 शिखा मिट्टी अजून (सुदमा) तथा लवण से हाथ भरे हुए हों अथ इस प्रकारके हाथोंसे दाता
 आहार पानी देने लगे तो साधु कह देवे कि—‘मुझे यह आहार पानी नहीं कह्यता है।’

इस बातपर जो गीसे हाथ कथन किया है उसका यह कारण कि—हाथोंसे पानीके बिन्दु
 गिरते हों तो उसे उपकार्य कहते हैं यदि केवल हाथ गीसे हों तब उसका नाम स्निग्ध हाथ है।

कारण कि तब सविष्ट पदार्थोंके सस्यगुंसे आहार पानी ग्रहण करनेसे एक जीवोंकी
 विराधनाकी अनुमोदना लगती है।

तथा एक गायामें सविष्ट पानी और मिट्टीके कुछ भेदोंके नाम दिये गये हैं। इसी प्रकारके
 पावम्मात्र सविष्ट पदार्थ हैं, यदि उन जीवोंकी विराधनाकी सम्भाषणा हो तो भी मुनिको आहार
 पानी न लेना चाहिये।

इस मंत्रमें फिर उक्त धिययकाही वर्णन किया गया है। जैसे कि—गोरका घातु इसी प्रकार मय आतिफ़ी मिट्टी धिययमें सूत्रकारने बख़न किया है यथा श्वेतिका-शुक्लमृत्तिका, सौराष्ट्रिका—तुयलका, पिट, ग्राम तदुलका छोय, कुयकुस-प्रतीठ अर्थात् अनस्राना चून इनसे हाथ मरे हुए हों तथा उत्कृष्ट शय्यसे पुण्य फलादि इनके सूत्रम सबोंसे हाथ मरे हुए हों तथा हस्तादि उक्त पदार्थोंसे अलित होये।

इस गायोंके कथन करनेका यह सारंश है कि—जिस करके पस्वास्वकर्म सगे उस प्रकारके आहारको भी ग्रहण न करना चाहिये क्योंकि वेसा करनेसे हिसादि अनेक दोषोंके लगनेकी सम्भावना की जा सकेगी।

गायामें जो गोरकादि मिट्टियोंका वर्णन किया गया है उसका कारण यह है कि—जो सन्निवृत्त मृत्तिकादि है वह साधुकेलिये सर्वथा त्याज्य है तथा जो तत्कालके खूनका नियोज किया गया है उसका भी यही कारण है कि—तत्कालके चूनमें एकेन्द्रियात्माओंके प्रवेश रहनेकी सम्भावना की जा सकती है जिसे उसे सन्निवृत्त वा मिश्रित कहा जाता है तथा जो अनस्राना चून है उसमें धान्यादिके रहनेकी शका है इसलिये उसे वर्जित किया गया है वा जो फलादिका ग्रहण है उसका यह कारण है कि—फलादिके सूत्रम एक हाथादिको सगे हुए हों तब भी उस सूत्रमके

हाथसे आहार लेता अकल्पनीय यतलाया गया है। तथा जो व्यञ्जनाविसे हाथ लसुष्ट या असुष्ट कथन किया गया है उसका कारण यह है कि—येसा न हो कि फिर गृहस्को आहारादि भेजेके पश्चात् हाथवि घोने पड़े ॥ ३३-३४ ॥

उत्पानिका - पूर्वमें समुष्ट और असमुष्ट जो दो भेद वर्णन किये हैं, शास्त्रकार अब स्वयं उनका फल वर्णन करते हैं,—

अससट्टेण हत्थेण, दब्बीए भायणेण वा ।
दिज्जमाय न इच्छिज्जा, पच्छाकम्म जीहिं भवे ॥ ३५ ॥

अससट्टेन हस्तेन, दब्ब्यां भाजनेन वा ।

दायमानं नेच्छेत्, पश्चात्कर्म यत्र भवेत् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ — (अससट्टेण) असमृष्ट (हत्थेण) हाथसे (वा) अथवा (दब्बीए) कठछीसे किन्ना (भायणेण) भाजनसे (दिज्जमाणां) वेसे हुए अन्न-गानी प्रति (न इच्छिज्जा) न चोहे (जीहिं) जहाँपर (पच्छाकम्म) पश्चात् कर्म (भवे) होवे ॥ ३५ ॥

मूलार्थ—सप्तद्वयसे वा कठछी तथा भाजनसे देते हुए अन्न-पानीको साधु न चाहे यदि
तहापर पश्चात् कर्म लगे ॥ ३५ ॥

भाष्य—इस गाथामें पश्चात् कर्मका दिग्दर्शन कराया गया है। जैसे कि—अध्यायिसे
हाथ लित हो तथा कठछी या भाजनावि लित हों यदि साधुको अन्न-पानी देकर फिर उसको
मादनावि घोने पड़े तो साधु उन भाजनाविसे आहार ग्रहण न करे। क्योंकि—अब यह साधुके
निमित्त रखकर सचिस अससे भाजनावि धो रहा है, तब साधुको पश्चात्कर्म नामक दोष
लगता है। इसलिये इस प्रकारके आहारका साधु परित्याग कर देवे।

यदि साधु इस प्रकारक दोष लगनेके निश्चय हो जानेपर भी आहार छोड़ी लेता है तब
उसका आत्मा उन जीवोंकी रक्षाके स्थानपर प्रत्युत उनके वधक्रियार्थोंके अनुमोदन करनेवाला
बन जाता है। अतः एव इस प्रकारका आहार मुक्तिको न लेना चाहिये ॥ ३५ ॥

उत्थानिका—अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि—किस प्रकारका आहार लेना चाहिये,
इस विषयमें सूत्रकार कहते हैं,—

सप्तद्वेण य हत्थेण, दन्वीण भायणेण वा ।

हाथसे आहार लेना अकल्पनीय यत्नलाया गया है। तथा जो व्यञ्जनाविसे दाया लसुष्ट या अस्वपुष्ट कथन किया गया है उसका कारण यह है कि—प्रेसा न हो कि फिर गृहस्थको आश्रयदि देनेसे परमवाद् हाथवि योगे पड़े ॥ ३३-३४ ॥

उत्तरपानिका - पूर्वमें समुष्ट और असमुष्ट जो दो भेद वर्णन किये हैं, नास्त्रिकार अत्र स्वयं उनका फल वर्णन करते हैं,—

अससट्टेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा ।
दिज्जमाण न इच्छिज्जा, पच्छाकम्म जीहिं भवे ॥ ३५ ॥

अससुट्टेन हस्तेन, दव्वीया भाजेनेन वा ।

दोयमान नेच्छेत्, पश्चात्कर्म यत्र भवेत् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ — (अससंठुण) अससुष्ट (हत्थेण) हाथसे (वा) अथवा (दव्वीएण) कछीसे किम्बा (भायणेण) भाषनेसे (दिज्जमाण) वेते हुए अन्न-पानी प्रसि (न इच्छिज्जा) न चाहे (जीहिं) अर्थात् (पच्छाकम्म) पश्चात् कर्म (भवे) होवे ॥ ३५ ॥

को ले लीये । कारण कि जब साधुके सबकोटी प्रत्याख्यान है तब उसको प्रत्येक पर्यायकी ओर अत्यन्त विवेक रखनेकी आवश्यकता है तभी वह दोषोंसे बच सकता है । यदि उसको विवेक न रहेगा तो वह दोषोंसे भी नहीं बच सकेगा ।

यद्वा यदि यह शङ्का को जाय कि अब उसको धर्म ध्यानावि द्वारा ही समय व्यतीत करना है तब उसको विशेष एषणाकी क्या आवश्यकता है ! तो इसका समाधान यह है कि—धर्म ध्यानकी शुद्धिकलिये ही आहारकी एषणाकी अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि—आहारकी विद्युदिके द्वारा ही धर्मध्यानकी अत्यन्त विद्युदि की जा सकती है । अत एव निर्वोषघृष्टि पालनकेलिये आहार-एषणा अवश्यमेव करनी चाहिए ॥ ३६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार इस विषयमें कहते हैं कि—यदि कोई पदार्थ दो व्यक्तियों का सम्मिलित रूपमें हो तो उसको किस विधिसे ग्रहण करना चाहिए,—

दुग्ध तु भुजमाणाय, पगो तत्थ निमतए ।

दिज्जमाणे न इच्छिज्जा, छद् से पडिलेहए ॥ ३७ ॥

द्वयोस्तु भुज्जतो , एकः तत्र निमन्त्रेयद् ।

दीयमान नेच्छेद्, छन्द तस्म प्रत्युपेक्षेत् ॥ ३७ ॥

दिग्जमाणा पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणिय भवे ॥ ३६ ॥

समृष्टन दस्तेन, वर्या भाजेनेन वा ।

दीयमान प्रतीच्छेद्, यत्तत्रैपणीय भवेत् ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(ससट्ठेण) समृष्ट (इत्थेण) हाथसे (वा) अथवा (वर्याण) कड़छीसे तथा (भायेणेण) भाजनेसे (धिज्जमाणा) दिए हुए (दिए) अन्न-पानीको (पडिच्छिज्जा) ग्रहण करे (ज) जो (तत्थ) वहाँपर (एत्तणिय) प्यणीय—निर्दोष (भवे) होवे ॥ ३६ ॥

मूलार्थ—समृष्ट हाथ कड़छी तथा भाजनस दिया हुआ अन्न-पानी साधु ग्रहण करे यदि वहाँ पर बह अन्न-पानी निर्दोष होवे तो ॥ ३६ ॥

भाष्य इस गायामें अन्न-पानीके ग्रहण करनेकी विधिका विधान किया गया है। जैसे कि—अब साधु आहारक वास्ते जाय तब वातारके हाथ अन्नविसे संसृष्ट हो रहे हैं तथा कड़छी वा अन्य कोई मात्रन किसी निर्दोष पदार्थसे स्निग्ध हो रहा है तब साधु यदि इस बातका निश्चय कर लेवे कि—‘यह अन्न पानी तथा भाजनेवाँ सर्व निर्दोष हैं । पय्यावा कर्म वा पूर्व कर्मके मी दोषकी सम्भावना नहीं को जा सकती अतः यह अन्न पानी प्राण्य है ।’ तब उस निर्दोष अन्न पानी

को ले लेये । कारण कि अथ साधुके नयकोटी प्रत्याख्यान है तथ उसको प्रत्येक पदार्थकी ओर अत्यन्त विवेक रखनेकी आवश्यकता है तभी वह दोषोंसे बच सकता है । यदि उसको विवेक न रहगा तो वह दोषोंसे भी नहीं बच सकेगा ।

यद्वा यदि यह शङ्का की जाय कि अब उसको धर्म ज्ञानादि द्वारा ही समय व्यतीत करना है नभ उसको विरोध पर्यणकी क्या आवश्यकता है ! तो इसका समाधान यह है कि—धर्म ध्यानकी शुद्धिकलिये ही आहारकी पर्यणकी अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि—आहारकी विद्युच्चिके द्वारा ही धर्मध्यानकी अत्यन्त विद्युच्चिके की जा सकती है । अत एव निर्दोषवृत्ति पालनकेलिये आहार-पर्यण आवश्यकमेव करनी चाहिये ॥ ३६ ॥

उत्तरानिका—अथ सूत्रकार इस विषयमें कहते हैं कि—यदि कोई पदार्थ दो व्यक्तियों का सम्मिलित रूपमें हो तो उसको किस विधिसे ग्रहण करना चाहिये,—

दुग्ध तु भुजमाणाय, एगो तत्थ निमतए ।

दिज्जमाणे न इच्छिज्जा, छद से पडिलेहए ॥ ३७ ॥

द्वयोस्तु भुज्यतो , एकः तत्र निमन्त्रेयम् ।

दीयमान भेच्छेद् , छन्द तस्य प्रत्युपेक्षत् ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(बुण्ह) वो व्यक्ति (सुजमाण) भागते हुए (तत्थ) उनमेंसे (एगो) एक व्यक्ति (निमत्तए) निमन्त्रण करे तब (विज्जमाण) वेते हुए उस ग्यार्थको (न इच्छेज्जा) न चाहे किन्तु (से) उस न देनेवाले व्यक्ति (उद) अभिप्रायके प्रति (पडिलेहण) अवलोकन करे अर्थात् उसके अभिप्रायको देखे ॥ ३७ ॥

मूलार्थ—यदि एक पदार्थको वो व्यक्ति भोगनेवाले हों तब उनमेंसे यदि एक व्यक्ति निमन्त्रणा करे तब साधु न देनेवाले व्यक्ति का अभिप्राय अवश्य देखे ॥ ३७ ॥

भाष्य--"इस गायामें साधारण पदार्थोंके प्रहण करनेकी विधि का विधान किया गया है जैसे कि—जो पदार्थ वो अनेक साधारण हो तब उन दोनोंमेंसे एक व्यक्ति भक्तिपूर्यक साधुको किसी पदार्थकी निमन्त्रणा करे तब साधु जो व्यक्ति वृत्तप हो उसकी आज्ञाको देखे क्योंकि—कहीं ऐसा न हो जावे कि यदि साधु वृत्तरेकी बिना आज्ञा कोई वस्तु ले ले तब उन दोनोंका परस्पर विवाद उपपन्न हो जावे तथा उनका साधारण भाव फिर न रह सके वा उनका परस्पर वैमनस्य भाव उत्पन्न हो जावे जिससे फिर वे परस्पर निम्नादि करने लग जावें । अत एव साधुको साधारण पदार्थ लेते समय अवश्य विचार करना चाहिए ।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि दोनों ही व्यक्ति निमज्जना करें तो फिर ग्रहण करना चाहिए या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं,—

दुष्ण तु भुजमाणाण , दोवि तत्थ निमतए ।
दिज्जमाणा पडिच्छिज्जा , ज तत्थेसणिय भवे ॥ ३८ ॥

द्वयोभुज्जानयो , द्वावपि तत्र निमज्जयेयाताम् ।
दीयमानं प्रतिगृहणीयात् , यत्तत्रैपणीयं भवेत् ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(दुष्ण) दो व्यक्ति (भुजमाणाण) भोगते हुए हों (तत्थ) वहाँ पर-उन में से (दोवि) दोनों ही व्यक्ति (निमतए) निमज्जना करें (तु) तो (दिज्जमाणं) उस दीय मान पदार्थ को (पडिच्छिज्जा) ग्रहण करले (ज) जो-वह पदार्थ (तत्थ) उस समय-वहाँ (एमणीय) ण्यणीय-सर्वथा शुद्ध (भवे) हो ॥ ३९ ॥

मूलार्थ—यदि वे समिलित—एक पदार्थ के भोगने वाले दोनों ही व्यक्ति निमज्जना करें तो, मुनि-उस देते हुए पदार्थ को ग्रहण करले । यदि वह पदार्थ शुद्ध-निर्दोष होतो ॥ ३८ ॥

भाष्य—पूर्व सूत्र में यह कथन किया जा चुका है कि- गोखरी के लिए गया हुआ साधु दो व्यक्तियों के स्वामित्ववाले-सांसे के पदार्थ को एक स्वामी की निमंत्रणा से ग्रहण न करे। अथ इस सूत्र में यह बतलाया है कि—यदि दोनों ही व्यक्ति प्रेम-पूर्वक भक्ति भावना से निमंत्रणा करें तो फिर ग्रहण कर लें। क्योंकि कि—दोनों व्यक्तियों की संमिलित रूप से संप्रेम निमंत्रणा हो जाने पर फिर पूर्व सूत्रोक्त पारस्परिक-विमनस्य आदि दोषों के उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती। हाँ, लक्ष्य समय उस पदार्थ की अथ भिक्षा सम्यग्धी श्रद्धा-अश्रद्धा का अथ दय ध्यान रखना चाहिए—केवल निमंत्रणा की श्रद्धा पर ही न रहना चाहिए। यदि यह अन्य सभी प्रकार से शुद्ध-निर्दोष मालूम हो तो ग्रहण करे—महीं तो नहीं।

क्यों कि—यदि अन्य भिक्षा सम्यग्धी दोषों पर पूर्ण ध्यान नहीं रक्खा जायगा तो संयम-वास्तविक संयम नहीं रह सकता अर्थात् ऐसी लापरवाही करने से संयम विपद्यना अवश्यभावी है।

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, गर्भवती स्त्री के लिए तैयार किए हुए आहार पानी के लेने न-लेने के नियम में कहते हैं—

गुर्विणीषु उवणत्थ , विविह पाण भोयण ।

मुज्जमाण विवज्जिज्जा , मुत्तसेस पडिच्छए ॥ ३९ ॥

गुणियया उपन्यस्तं , विविधं पानभोजनम् ।
 भुज्यमानं विवर्जयेत् , मुक्तशेष प्रतीच्छेत् ॥ ३९ ॥

अन्यथार्थ—(गुञ्जिणीए) गभवती स्त्री के लिए (उवणत्थं) उपन्यस्त—तैयार किए हुए (भुज्यमाणं) भोजनार्थ लिए हुए (विविधं) नाना प्रकार के (पाणभोयणं) खाद्य तथा पेय पदार्थ को सधु (विवस्सिआ) डोडद—ग्रहण न करे (मुत्तसेस) मुक्तशेष—खाने से बचेहुएको तो (पटिच्छए) ग्रहण करले ॥ ३९ ॥

मूलार्थ—गभवती स्त्री के लिए खास तैयार किए गए—भोजनार्थ उससे लिए हुए विविध प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों को अहिंसाव्रती मुनि ग्रहण न करे । यदि वे पदार्थ मुक्तशेष हों—भोजन से नचेहुए हों तो ग्रहण करले ॥ ३९ ॥

भाष्य—इस सूत्र में इस विषय का वर्णन है कि, गर्भवती स्त्री के लिए तैयार किए गए नाना प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों को यदि वह स्त्री अपने उपभोग में ला रही होती, मुनि ग्रहण न करे । कारण कि—यदि फिर उस अवशिष्ट स्वल्प भोजन से गर्भवती की मृत्ति न हुई तो गर्भपात आधिक होजाने की सम्भावना है ।

अतः साधु, जो भोजन गर्भवती के खाने से बचा हुआ हो उसेही स्वयोग्य जानकर ग्रहण कर सखा है ।

माध्य—पूर्व सूत्र में यह कथन किया जा चुका है कि— गोखरी के लिए गया हुआ साधु दो व्यक्तियों के स्वामित्ववाले-साधो के पदार्थ को एक स्वामी की निमंत्रणा से ग्रहण न करे। अथ इस सूत्र में यह बतलाया है कि—यदि दोनों ही व्यक्ति प्रेम-पूर्वक भक्ति भावना से निमंत्रणा करें तो फिर प्रारब्ध करे। क्यों कि—दोनों व्यक्तियों की संमिलित रूप से सप्रेम निमंत्रणा होजाने पर फिर पूर्व सूत्रोक्त पारस्परिक-वैमनस्य आदि दोषों के उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती। हाँ, सते समय उस पदार्थ की अथ भिक्षा सम्बन्धी द्रुतता-अद्रुतता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए—केवल निमंत्रणा की द्रुतता पर ही न रहना चाहिए। यदि यह अन्य सभी प्रकार से द्रुत-निर्दोष मालूम होतो ग्रहण करे—नहीं तो नहीं।

क्यों कि—यदि अन्य भिक्षा सम्बन्धी दोषों पर पूर्ण ध्यान नहीं रक्खा जायगा तो संयम-वास्तविक संयम नहीं रह सकता अर्थात् ऐसी छापखाही करने से संयम विपद्यता अवश्यमावी है।

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, गर्भवती स्त्री के लिए तैयार किए हुए आहार पानी के लेने न-लेने के विषय में कहते हैं—

गुन्विणीषु त्वणत्थ , विविह पाण भोयण ।

मुजमण विवज्जिज्जा , मुत्तसेस पढिच्छए ॥ ३९ ॥

अन्यथार्थ—(सिया) कदाचित् (कालमासिनी) पूरे महिने वाली (गुच्छिणी) गर्भवती स्त्री (समण द्वाए) साधुको दान देने के लिए (उष्ठिय) खड़ी हुई (निसीइज्जा) बैठे (चा) अथवा (निमन्ना) बैठी हुई (पुण्णए) फिर खड़ी होवे (तु) तो —
 (त) वह (भत्तपाण) आहार पानी (सजयाण) सयतोंको-साधुओंको (अक्कप्पियं) अकल्पनीय अयोग्य (भये) होता है। अतः (दितिय) उस देनेवाली स्त्री से (पडिआइक्खे) कहदेकि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का आहार पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४०-४१ ॥

मूलार्थ—यदि कदाचित् गर्भवती स्त्री साधु को आहार पानी बहराने के लिए खड़ी हुई बैठे और बैठी हुई फिर खड़ी होवेतो—

कह आहार पानी साधुको अप्राप्त है। अतः देनेवाली स्त्री से कह देकि— इस प्रकार का आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४०-४१ ॥

भाष्य—इस सूत्र में साधु को आहार दान के निमित्त कठने बैठने की क्रिया करने वाली काल मासिनी (पूरे महिने वाली) गर्भवती स्त्री से आहार पानी लेने का साधु के लिए निषेध किया है।

एक ठाँवर के रूपन से यह भली मति सिद्ध होजाता है कि— जैन साधुओं का अहिंसा-मत सत्य यदि से वर्णित नहीं है। जो सत्य बुद्धि वाले देरे-देरे नाम प्रेमी इसका पालन करते हैं। जैन साधुओं के अहिंसा मत का धर्मन अत्यन्त सर्वतोभ्यासिनी सूत्र यदि से किया है। अतः ऐसे सूत्रम यदि वाले धर्मप्रेमी महानुभाव ही पाठन कर सकते हैं।

उत्तबानिका—अब आचार्य, गर्मवती स्त्री से आहार लेने न लेने के नियम में कहते हैं—

सिआ य समणट्ठाए , गुब्बिणीकालमासिणी ।

ठट्ठिआ वा निसीइज्जा , निसन्ना वा पुणुट्ठए ॥ ४० ॥

त भवे भत्त पाण तु , सजयाण अकप्पिम

विंति य पडिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ ४१ ॥ [युग्मम्]

स्माञ्च भ्रमणार्थ , गुब्बिणी कालमासिनी ।

ठस्थिता वा निषेदेत् , निषण्णा वा पुनरुत्तिष्ठेत् ॥ ४० ॥

तद् भवेन्नक्त पान्तु , संयतानामकल्पिकम् ।

यदती प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पेते तादृशम् ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, स्तन-पान कराती हुई दातार स्त्री के विषय में कहते हैं—

थणग पिज्जमाणी , दाग वा कुमारिअ ।

त निक्खिवित्तु रोअत , आहारे पाणभोयण ॥ ४२ ॥

त भवे भत्तपाण तु , सजयाण अकप्पिअ ।

द्वितीय पङ्क्ति आइक्खे , न मे कप्पद् तारिस ॥ ४३ ॥ [युग्मम्]

स्तनक पाययन्ती , दातकं वा कुमारिकाम् ।

तं निष्पिप्य स्वन्तं , आहरेत् पान-भोजनम् ॥ ४२ ॥

तद्भवेद्भक्तपान तु , सयतानामकल्पिकम् ॥

ददतीं प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४३ ॥

अन्ययार्थ—(दाग) बालक को (वा) अथवा (कुमारिअं) बालिका को (थणग) स्तन (पिज्जमाणी) पिलाती हुई स्त्री यदि (तं) उन (रोअत) रुदन करते हुए बालक-बालिका को (निक्खिवित्तु) नीचे भूमि आदि पर रख कर (पाणभोयण) आहार-पानी (आहरे) दये-

क्योंकि—इस प्रकार की कठोर क्रियाओं के करने से गमस्य-जीव को पीड़ा पहुँचने की संभावना है और पीड़ा पहुँचने से प्रथम अहिंसा महाव्रत दूषित हो जाता है।

यहाँपर ग्यान रखना चाहिए कि—जो स्थविर कल्पी मुनि होते हैं, वे तो उक्तशेष का विचार कदा मास पर रखते हैं। किन्तु जो जिनकल्पी मुनि होते हैं, वे ऐसा काल मास का विचार नहीं रखते। वे तो गर्भ धारण के समय से ही-प्रथम मास से ही उक्तशेष के निवारणार्थ गर्भवती स्त्री से आहार पानी ग्रहण करना छोड़ देते हैं। स्थविर कल्पी मुनि को अपेक्षा जिन कल्पी मुनि का त्रिया-कण्ड मर्जीव लग होता है।

यहाँपर यह सूत्र साररूप ही सामप्रदायिक माग्यता मानी जाती है कि—स्थविर कल्पी मुनि यदि गर्भवती स्त्री बैठी, हो वा खड़ी हो तो उससे उसी वर्तमान अवस्था में आहार पानी ग्रहण कर सकते हैं।

सूत्रकारसे जो इस जनता की दृष्टि में मामूली तन्मय ज्वने वाली-बात को इतना महत्व दिया है, सो इसका सार्यथा यह है कि—

जो सांसारिक उपाधियों को छोड़कर विरक्त मुनि हो गए हैं, और जिनोंने पूर्ण अहिंसा की विशाल प्रतिष्ठा की है। उन्हें बड़ी सावधानी से साधारण से भी साधारण बातों का ग्यान रखके अहिंसा व्रत की प्रतिष्ठा का पावन करना चाहिए। ब्रती और फिर वह स्वीकृत व्रत के पावन में बसावधानी रखे, यह बात आत्म पतन की सुबक है। ॥४०॥ ॥४१॥

मपीता हो कष्ट की समयना हो—न संभावना हो, रोता हो—न रोता हो, किसी भी हालत में बल्ब वाली स्त्री से आहार पानी ग्रहण नहीं करते ।

और विशेष बात यहा यह है—अथवाइ मार्गावलम्बी मुनि को अपने द्रव्य, दोत्र काल, और मायका पूर्ण विचार करके उचितमार्ग का आश्रय करना चाहिए । ॥ ४२-४३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार ब्राह्म अग्राह्य की शक्तवाले पदार्थों के विषय में कहते हैं:-

ज भवे भक्षपाणतु , कप्पा कप्पमि सकिअ ।

दितिय पडिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ ४४ ॥

यद्भवेद् भक्षपानं तु, कल्पाकल्पे शक्तिम् ।

वदतां प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ (जं) जो (भक्षपाणं) आहार-पानी (कप्पा कप्पमि) कल्पनीय और अकल्पनीय की शक्ता से शक्ति हो (तु) तो (दितिय) देनेवाली से (पडिआइक्खे) कहदेवे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का शक्ति आहार पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४४ ॥

मूलार्थ—यह आहार पानी भरे को—कल्पनीय है या अकल्पनीय है—इस तरह की शक्ता होजाने पर साथ देनेवाली स्त्री से कहदेकि- मुझे ऐसा आहार-पानी कल्पता नहीं है ॥ ४४ ॥

(तु) तो (त) यह (मत्तपार्ण) आहार-पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्पिअ) अकननीय (भवे) होता है अतः (दितियं) देने वाली से (पहिआक्खे) कह दे कि (मे) मुझे (वारिसं) इस प्रकार का आहार पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

मूलार्थ—बालक-बालिका को स्तन पान कराती हुई स्त्री, उन रोते हुए बालक-बालिका को नीचे भूमिपर रखकर साधु को आहार पानी देतो-

कह आहार-पानी साधु को अप्राप्त है। अतः देने वाली से कहदे कि इस प्रकार का आहार-पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

भाष्य—ऊपर जो आहार-पानी देने का निरोध किया गया है। उसका यह कारण है कि-इस प्रकार करने से बालक के दुग्ध पान की आवश्यकता होती है। तथा भूमि आदि अलग-अलग स्थान पर रखने से मार्जार आदि के आक्रमण से पीड़ा पहुचने की संभावना है।

यहाँ एक बात यह है कि उपवास मार्गाबलाभी स्थिर कवरो मुनि-यदि बालक दुग्ध पान न करता हो-भूमिपर रखने से किसी प्रकार के कष्ट हो जाने की सम्भावना भी न हो और माँही बह रखने से रुदन करता हो, तब उस बालक वाली स्त्री से आहार-पानी ग्रहण कर सकता है। परंतु जो बालक मार्गाबलाभी भिन्नकस्त्री मुनि है, वे ऐसा नहीं करते। वेतो जाँहे बालक दुग्ध पीता हो

मपीता हो करु की समायना हो—न समायना हो, रोता हो—न रोता हो, किसी भी हालत में बल्बे वाली स्त्री से आहार पानी ग्रहण नहीं करते ।

और विदोष पात यह है—अथवा मार्गोबलम्बी मुनि को अपने द्रव्य, क्षेत्र काल, और मायका पूर्ण विचार करके उचितमार्ग का आश्रय करना चाहिए । ॥ ४२-४३ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार प्रायः अप्राय की शक्यताले पदार्थों के विषय में कहते हैं:—

ज भवे भक्षपाणतु, कप्पा कप्पमि सकिम ।

दितिय पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४४ ॥

यद्भवेद् भक्षपाणं तु, कल्पाकल्पे शक्तिम् ।

ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयाय (जं) जो (भक्षपाणं) आहार-पानी (कप्पा कप्पमि) कल्पनीय और अकल्पनीय की शक्ता से शक्ति हो (तु) तो (दितियं) देनेवाली से (पडिआइक्खे) कहदेवें कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का शक्ति आहार पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४४ ॥

मूलार्थ—यह आहार पानी मेरे को—कल्पनीय है या अकल्पनीय है—इस तरह की शक्ता होजाने पर साथ देनेवाली स्त्री से कहदेकि—मुझे ऐसा आहार पानी कल्पता नहीं है ॥ ४४ ॥

माध्य—आहार पानी ग्रहण के ठहूरन बादि दोष पहले कये जायुके हैं । अिस समय उन दोनो का निग्रह साधु को होय्यता है, उस समय तो साधु आहार पानी लेते ही नहीं हैं । क्यों कि—यह उनके छिप मरहनीय है । किन्तु अिस समय उन दोनों में किसी प्रकार का संदेह भी साधु के हृदय में उत्पन्न होय्य तो ऐसी हालत में भी साधु को वह आहार पानी ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

क्या है कि—शङ्कयुक्त आहार पानी लेते से आत्मा में एक प्रकार का अयुक्त साहस उत्पन्न हो जाता है । इसलिये शङ्कयुक्त आहार पानी साधु को कदापि न लेना चाहिये ॥ ४३ ॥

उत्पत्ति—अब शास्त्रकार, आहार-पानी के विषय में और भी कुछ प्रतिबन्ध कहते हैं:

वृग्वारेण पिष्टिम्, नीसाए पीढणं वा ।

छोटेण वावि, छेत्रेण, सिलेसेणे वि कणइ ॥ ४५ ॥

त च उडिमविआ विज्जा, समणठा एव दावए ।

: विट्तिम् पडिआइयले, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४६ ॥ [युग्मम्]

दक्खारेण ' पिष्टितं, निःसारिक्कमा पीळ्हेन्नवा ।

कोट्टेन वापि लेप्पेन, एतेषण वा केन्नपिद ॥ ४७ ॥

तद्य उद्विष्य दद्यात्, धर्मणार्थं वा दायकः ।
ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(दगदारेण) पानी के घड़े से (वा) अथवा (नीसाए) पत्थर की पेषणी से (पीण्ण) पीठ-चौकी से (वा) अथवा (लोहेण) शिलापुत्र से तथा (लेवेण) मिट्टी आदि के लेप से (वा) अथवा (सिलेसेण) लाख आदि से अथवा (केणइवि) अन्य किसी भी वस्तु से (पिहिअं) ढका हुआ हो और—

(व) उस ढके हुए आहार-पानी को (समणहाएव) साधु के बास्ते ही (उडिमदिआ) सोलकर (दावए) देने वाला गृहस्थ (दिज्जा) देवे तब (दितिअं) देने वाले के प्रति (पडिआइक्खे) कहे (मे) मुझे (तारिसें) इस प्रकार का अन-यानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

मूलार्थ—पानी के घड़े से, पत्थर की पेषणी से, चौकी से, शिलापुत्र से, मिट्टी के लेप से, लाख आदि की मुद्रा से, अथवा अन्य किसी वस्तु से, आहार पानी यदि ढका हुआ हो—

और उसको साधु के ही निमित्त से उषाढकर यदि दाता उस आहार पानी को देतो साधु दाता से कहदे कि—इस प्रकार का आहार-पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

माप्स्य—आहार पानी ग्रहण के उद्देश्य भादि दोष पहले कहे जा चुके हैं। जिस समय उन दोनों का निश्चय साधु को हो जाता है, उस समय तो साधु आहार पानी लेते ही नहीं हैं। क्यों कि—यह उनके लिए मङ्गलनीय है। किन्तु जिस समय उन दोनों में किसी प्रकार का संदेह भी साधु के हृदय में उत्पन्न हो जाय तो वेही हालत में भी साधु को वह आहार पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए।

कारण कि—उद्भूत एक आहार पानी लेने से आत्मा में एक प्रकार का अयुक्त सादस उत्पन्न हो जाता है। इसलिये उद्भूत एक आहार पानी साधु को कदापि न लेना चाहिये ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—अब शास्त्रकार, आहार-पानी के विषय में और भी कुछ प्रतिबन्ध कहते हैं -

दृगत्रारेण विद्धि, नीसाए पीढएण वा ।

लोढेण वावि लेवेण, सिलेसेणे वि केणइ ॥ ४५ ॥

त च उन्निमिदिआ विज्जा, समणट्ठा एव दावए ।

विंतिअ पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४६ ॥ [युग्मम्]

दृक्त्रारेण पिहितं, निःसारिक्त्या पीठेक्यवा ।

कोष्ठेन वापि केपेन, रेकेषण ॥ केनचिद् ॥ ४५ ॥

तथा उद्भिद्य दद्यात्, श्रमणार्थं वा दायकः ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(दगवरेण) पानी के घड़े से (वा) अथवा (नीसाए) पत्थर की पेयणी से (पीद्रएण) पीठ-चौकी से (वा) अथवा (लोठेण) शिलापुत्र से तथा (लेवेण) मिट्टी आदि क छेप से (वा) अपत्रा (सिलेसेण) लाख आदि से अथवा (केणइवि) अन्य किसी भी वस्तु से (पिहिअं) ठक्का हुआ हो और—

(तं) उस ठक्के हुए आहार-यानी को (समणहाएव) साधु के वास्ते ही (उण्मदिआ) खोजकर (दावए) देने वाला गृहस्थ (दिज्जा) देवे तब (दिविअं) देने वाले के प्रति (पडिआइक्खे) कहे (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का अब-यानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

मूलार्थ—पानी के घड़े से, पत्थर की पेयणी से, चौकी से, शिलापुत्र से, मिट्टी के छेप से, लाख आदि की मुद्रा से, अथवा अन्य किसी वस्तु से, आहार पानी यदि ठक्का हुआ हो—

और उसको साधु के ही निमित्त से उपायकर यदि दाता उस आहार यानी को देतो साधु दाता से कहें कि—इस प्रकार का आहार-यानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४५-४६ ॥

माध्य—ऊपर जिस पशुओं से आहार-पानी इकट्ठा हुआ बतलाया गया है। उनमें सचित्त वा अचित्त दोनों ही पशुओं का ग्रहण है। जो सचित्त तो पहले ही वर्जनीय है। और जो अचित्त पशुएं हैं वेभी इस गाय का वर्जनीय है।

यद्यपि यहाँपर सिय हुए पशुओं का मूक में वर्णन नहीं है, किन्तु उपलक्षण से वेभी ग्रहण किये जाते हैं।

बस्तु—पशुस्य अब केवल साधु के वास्ते ही उन माजनों को खोकर फट वा सियेयुओं की सीमन तोड़ कर साधु को आहार-पानी देने लगे तब देने वाले पशुस्य से साधु स्पष्ट कहदे कि—‘हेमन्त्र ! इस प्रकार से आहार-पानी मुझे डेना नहीं योग्य है। क्योंकि—अब तुम मेरे निमित्त ही खोलकर अमुक बस्तु मुझे देन लगे हो नो उक्त माजनों को मृच्छिकादि द्वारा तुम्हें फिर किस आदि करना पड़ेगा। जिस से फिर हिंसा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सिया हुआ पशु यदि किसी अन्यका निकल आवेतो फिर उनको छोड़कर उत्पन्न होजाने की संभावना है। इसलिये साधु को उक्तद्वयों से बचना चाहिए।

इससे सिद्ध हुआ कि—जिस में हिंसा भयाना वा बिबादादि के कारण उपस्थित होजाने की भयानक दोस्तो बह भिन्न भी साधु को नहीं छेनी चाहिए यदि किसी प्रकार की भयान विपयना वा संयम विपयना की संभावना न होतो कारणवश उत्पन्न मार्ग में इस प्रकार फुलना कर योग्य पशुएं सिया का सकल है। परन्तु—किया जो सकल है—अचित्त पशुओं द्वारा कभी बर्जित नहीं ॥ ४२-४६ ॥

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, इस विषय का वर्णन करते हैं कि, जो भोजन केवल दान के वास्ते ही तैयार किया गया होतो उस विषय में साधु को क्या करना चाहिए—

असण पाणग वावि, खाइम साइम तथा ।

ज जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगढ इम ॥ ४७ ॥

तारिस मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दिंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ४८ ॥ [युग्मम्]

अशुनं पानक वापि, खाद्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानियात् शृणुयाद्वा, दानार्थं प्रकृत्तमिदम् ॥ ४७ ॥

तादृशं मत्तपानन्तु, सयताना मकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(असण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अथवा (खाइम) खाद्य—मोदकप्रमुख (तथा) तथा (साइम) स्वाद्य—लवणप्रमुख कोई पदार्थ (जं) यदि (जाणिज्ज) स्वयमेव जानले

(घा) अप्पा (सुभिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि (इर्म) यह पदार्थ (दाण्ठा) दानके लिए (पगहं) बनाया गया है—

(तु) तो (तारिस) इस प्रकार का (मण्यपार्ण) आहार-पानी (सवयाण) साधुओं को (अकप्पिजं) अकल्पनीय है अतः (दित्तिजं) देनेवाला से—(पदिआइक्खे) कहदे कि (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का आहार-पानी (न) नहीं (कप्पिइ) कल्पता है ॥ ४७-४८ ॥

मूलार्थ—जल, पानी, खाद्य का स्वाद पदार्थ को स्वयमेव ज्ञान लिया हो अप्पा सुन लिया हो कि—यह पदार्थ दानों को कस्तुं ही दिया किया गया है—

तो इस प्रकार का भुंजन पानी साधुओं को देना उचित नहीं है पक्षता, भावितात्मा साधु देने-वाली स्त्री से साफ साफ कहदे कि, इस प्रकार का जल पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४७ ४८ ॥

भाष्य—अब साधु भिक्षा के वांछते गृहस्थ के घर पहुँचे तब उसे स्वयमेव या किसी अन्य के द्वारा बह मालूम होजाय कि— "यह ओषधनादि अन्न, द्राक्षादि का पानी ओषध अति अल्प पदार्थ तथा दरीतिहीन वा हजामती आदि स्वाद पदार्थ, अल्प गृहस्थों केकठ दान के स्थित ही सैयत्त किये हैं" तब साधु को वे पदार्थ कमपि न लेने बखिरे ।

कारण कि—ज्ञान लने वालों का अन्तराय पड़ता है। तथा साधु की वृत्ति यदस्य के द्वारा प्रती में पर्याप्त/वेभाग प्रथ में वणन की गई है।

साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक चारों प्रकार के आहार प्राप्त की ही होने चाहिए। यहाँपर तो केवल ज्ञान के कारण से वे निषिद्ध कथन किये गये हैं।

अन्तु—यदि कोई स्त्री इत्यत् पुर्योक्त आहार पानी साधु को देनेही लगी तो साधु को बिना किसी जाग लगेट के स्पष्ट कह देना चाहिए कि—हे बहन ! क्यों बैठ करती हो। इस प्रकार का सब पानी मैं कदापि नहीं लसकता। क्योंकि यह केवल ज्ञान के निमित्त तैयार किया गया है। “स्पष्ट भयी सदा सुखी”।

प्राचीन प्रतियों में उक्त द्वितीय गाथा का प्रथमपद “तमवे भत्तपाणं तु” कथन किया है। किन्तु—दृढवृत्तिकार या वीरिक्कार उक्त गाथा का प्रथमपद “तारिस् भत्तपाणतु” लिखते हैं। लेकिन अगली गाथाओं के देखनेसे निश्चय होता है कि “तमवेभत्तपाणं तु” पढ़ी समीचीन है। क्योंकि कि प्रायः प्राचीन प्रतियों में विशेषतया यदीपद् ग्रहण किया है ॥ ४७-४८ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, जो भोजन केवल पुण्य के लिए ही तैयार किया है उसके विषय में वणन करते हुए कहते हैं—

असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा।

(वा) अथवा (सुविन्धा) किसी अन्य से सुनले कि (इमं) यह पदार्थ (दाण्डा) दानके लिए (पगढ़) बनाया गया है—

(तु) तो (वारिसं) इस प्रकार का (मर्त्यपार्थं) आहार-पानी (संजयाण) साधुओं को (अकल्पिजं) अकल्पनीय है कत. (दिसिजं) देनेवाली से (परिआइक्से) कहदे कि (मे) मुझे (वारिसं) इस प्रकार का आहार-पानी (न) नहीं (अप्यहं) कल्पता है ॥ ४७-४८ ॥

भूतार्थ—अन्न, पानी, साँप का स्वास पदार्थ को स्वयमेव जान लिया हो अथवा सुन लिया हो कि—यह पदार्थ दानु को वास्ते ही तैयार किया गया है—

तो इस प्रकार कार्यकर्त्त पानी साधुओं को डेना उचित नहीं है। अतः, भावितात्मा साधु देने-वाणी की से साफ साफ कहये कि, इस प्रकार का अन्न पानी मुझे नहीं कल्पता है ॥ ४७ ४८ ॥

भाष्य—इस साधु मित्र के वास्ते पुरुष के कत पदार्थ सच उस स्वयमेव या किसी अन्य के द्वारा यह मात्स्य होना कि—“यह ओदनादि अन्न, द्राक्षादि का पानी मोक्षक आदि काय पदार्थ तथा दरीलिकी का इमावणी आदि स्वास पदार्थ, अन्तु पुरुषस्वमे केवल दान के लिय ही तैयार किये हैं” तब साधु को ये पदार्थ करायि न होने चाहिये ।

(मे) मुझे (तारिसे) इस प्रकारका अन्न पानी (नकल्प्य है ॥ ४९-५० ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य, और स्वाद्य पदार्थ, जिसको स्वयमेव वा अन्य किसी से सुन कर साधु यदि यह जानले कि-यह पदार्थ पुण्य के वास्ते बनाया गया है—

तो वह अन्न पानी साधुओं को अप्राप्त है । अतः साधु देने वाली से कहदे कि-मुझे इस प्रकार का अन्न पानी नहीं कल्पता है ॥ ४९-५० ॥

भाष्य—इस गाथा युग्म में इस विषय का प्रकाश किया है कि-जो अशानादि पदार्थ पुण्यार्थ बनाए गए हों, साधु उन्हें ग्रहण न करे और देने वाली से भी स्पष्ट कहदे कि “मैं यह आहार पानी नहीं ल सकता । क्योंकि मैं किन्हीं की आत्मा को भन्तराय नहीं करता चाहता । मेरी वृत्ति देखी भिक्षा लने की है ही नहीं । यह बात नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ से ही ऐसे उल्टा हूँ । मैं सभी के यहाँ देना किया करता हूँ ।”

यहाँ यदि यह शङ्का की जाय कि-शिशु कुलों में साधु भिक्षा के वास्ते जो जाते हैं तब वे लोग साधु को पुण्य का मायना से ही भिक्षा देते हैं । तो इस से यह सिद्ध होता है कि साधु को भिक्षा भी कुल में भिक्षा के लिए न जाना चाहिए ।

इसका समाधान यह है कि-जो अशानादे पदार्थ केवल पुण्य के अर्थ ही कल्पित किए हुए हैं, मन्त्र कर्ता न उन्हीं का निषेध किया है । किन्तु जो परस्पर लोग साधु को अपने खाने में से

ज जाणिज्ज सुणिज्जा वा , पुण्णट्ठा पगढ इम ॥ ४९ ॥

तं मेवे भत्तपाणा तु , सजयाण अकप्पिअ ।

वित्तिअ पट्ठिआइक्खे , न मे कपइ तारिस्सि ॥ ५० ॥ [युग्मम्]

अन्नं पानकं वापि, साथ स्वाद्य तथा ।

यज्जानिमात् शृणुयाद्वा, पुण्यार्थं प्रकृतमिदम् ॥ ४९ ॥

तद्वैकल्पानं तु, संमतानामकल्पिकम् ।

यदती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(असन्नं) अन्न (पाणनं) पानी (वावि) अथवा (स्वाइमं) खाद्य पदार्थ (तद्वा) तथा (साइमं) स्वाद्य पदार्थ (त्वं) यदि (जाणिज्ज) आमत्रणादि से स्वयमेव जान ले (वा) अथवा (सुणिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि- (इम) यह पदार्थ (पुण्णट्ठा) पुण्य के अर्थ (पगढ़) बनाया गया है—

(तु) तो (तं) वह (भत्तपाणं) भोजन और पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकल्पनीय (मेवे) होता है । अतः (वित्तिजं) देने वाली से (पट्ठिआइक्खे) करने कि—

त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

वित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥५२॥

अशुनं पानकं वापि, स्वार्यं स्वाद्यं तथा ।

यज्जानियात् शृणुयाद्वा, वनीपकार्यं प्रकृतमिदम् ॥ ५१ ॥

तद्भवेद्भक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षोत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(अमण) अन्न (पाणर्ग) पानी (वावि) अथवा (स्वाइमं) स्वाद्य पदार्थ (तहा) तथा (साइम) स्वाद्य पदार्थ (जं) यदि (जाणिज्ज) आसन्नयादि से स्वयमेव जान ल (वा) अथवा (मुणिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि- (इमं) यह पदार्थ (वणिमहा) वाचकों के लिये (पगइं) बनाया गया है

(तु) तो (त) वह (भत्तपाण) भोजन और पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकल्पनीय (भवे) होता है वत (दित्तिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कष्ट दे कि- (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का भोजन पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥५१ ५२॥

संविभाग करता है— जिसके कारण से वह निर्जग वा पुण्य रूप फल को उपार्जन करता है, उसका निनेय नहीं है।

अतः सिद्ध हुआ कि, केवल पुण्य के अथ ही फलित किया हुआ पदार्थ मुनि नहीं ले सकता। जैसे कि-मृग्यु के समय बहुत से लोग त्रियमाण्ण पुरुष से संकल्प करवाया करते हैं।

यहाँ यदि दूसरी शंका यह की जाय कि- ज्ञान और पुण्य में क्या अन्तर है जो सूत्रकार ने दोनों को पुरुष पुरुष कहला है ? तो समाधान में कहना है कि-लोग ज्ञान प्रायः कीर्ति आदि के वास्ते करते हैं आर पुण्य प्रायः परलोक के वास्ते किया करते हैं। पतञ्जल सूत्रकारने भी शौक्तिक प्रथम क अनुसार दोनों को पुरुष रूप से ग्रहण किया है। वैसे तो ये दोनों नाम पर्याय वाची हो हैं ॥ ४९-५० ॥

उत्पत्ति—अत्र सूत्रकार, मुख्यतया सचकों के वास्ते ही जो भोजन तैयार किया गया है, उसके विषय में कहते हैं—

असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा ।

ज जाणिज्ज सुणिज्जा वा, वणिमट्ठा पगह इम ॥५१॥

तं मेवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५४ ॥ [युग्मम्]

अशन पानकं वापि, खाद्य स्वाद्य तथा ।

यज्जानिमात् शृणुयाद्वा, श्रमणार्थं प्रकृतमिवम् ॥ ५३ ॥

तद्भवेद्भक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(असणं) अन्न (पाणगं) पानी (वावि) अथवा (स्वाइम) खाद्य पदार्थ (तद्वा) तथा (साइमं) स्वाद्य पदार्थ (ज) यदि (जाप्पिज्ज) आमत्रणादि से स्वयमेव जान ले (वा) अथवा (सुणिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि- (इमं) यह पदार्थ (समणद्धा) श्रमणों के अर्थ (पगइं) बनाया गया है—

(तु) तो (तं) वह (भत्तपाण) भोजन और पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अग्रहणीय (मेवे) होता है । अतः (दित्तिअं) देने वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि— (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का भोजन पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ५३-५४ ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य और स्वाद्य पदार्थों के विषय में साधु स्वयमेव या अन्य किसी से सुनकर यह जानले किन्हे पदार्थ याचकों के वास्ते तैयार किए गए हैं—

तो वे पदार्थ साधु को अवश्यनीय हैं । अतः देनेवाली स्त्री से स्पष्ट कहे किन्हे मोजन पानी मेरे योग्य नहीं है । अतः मैं नहीं ले सकता ॥ ५१-५२ ॥

भाष्य—उक्त दोनों वाक्यों में बाबलों के लिये जो मोजन तैयार किया गया हो, साधु को उस को लेन के लिये निन्द्य किया गया है ।

स्वरूप बही है जो पूर्व गाथाओं के विवरण में कहे आ चुके हैं ॥ ५१-५२ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, जो मोहन श्रमणों के लिए तैयार किया गया है उसके विषय में निरुपयात्मक कथन करते हैं—

असण पाणग वादि , खाइम साइम तदा ।

ज जाणिज सुणिजा ना , समणद्धा पगढ इम ॥ ५३ ॥

तं भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

विंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५४ ॥ [युग्मम्]

अशन पानकं वापि, खाद्य स्वाद्य तथा ।

यज्जनियात् शृणुयाद्वा, क्षमणार्थं प्रकृतमिदम् ॥ ५३ ॥

तद्भवेन्नक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददती प्रत्या चक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(असण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अथवा (स्वाइमं) खाद्य पदार्थ (तहा) तथा (साइम) स्वाद्य पदार्थ (जं) यदि (जाणिज्ज) आमत्रणादि से स्वयमेव जान ले (वा) अथवा (सुणिज्जा) किसी अन्य से सुनले कि- (इमं) यह पदार्थ (समणठा) भ्रमणों के अर्थ (पगइ) बनाया गया है—

(तु) तो (त) वह (भत्तपाणं) भोजन और पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिअ) अकल्पनीय (भवे) होता है । अतः (दिंतिअं) देने वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि- (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का भोजन पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ५३ ५४ ॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थों को साधु स्वयमेव वा अन्य किसी से सुनकर यह जानले कि—ये पदार्थ भ्रमणों के वास्ते बनाए गए हैं—

तो वे पदार्थ साधु को अकल्पनीय होते हैं । अतः साधु देने वाली स्त्री से कह देवित्त्वे पदार्थ मुझे देने नहीं कल्पते हैं ॥ ५३-५४ ॥

भाष्य—उक्त दोनों गायमों में भ्रमणों के लिये जो मोहन तैयार किया गया है उसको ग्रहण करने के लिये जैन साधुओं को निषेध किया है ।

यद्यपि भ्रमण शब्द जैन भिक्षुओं के लिये भी प्रायः जैन सूत्रों में व्यवहृत होता है । तथापि 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि भिक्षुओं के लिये भी उनके शास्त्रों में व्यवहृत होता है । क्योंकि वे अपने आपको 'भ्रमण' कहते हैं । इसी लौकिक दृष्टि से यहाँ पर भी 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि भिक्षुओं के लिये ही प्रयुक्त किया है ।

अतः शाक्यादि भ्रमणों के वास्ते बनाए गये मोहन को तथा प्रसम्भाल्या साधु कष्ट से कष्ट के समय में भी ग्रहण नहीं करते ।

कारण कि—उसके ग्रहण करने से अनेक दोषों के कारण होने की सम्भावना है । जैसे कि—
 कोई अश्विनी पुरुष स्वामर्षिकता से अपने दृश्य में यह बात अङ्गीकृत कर बैठता है कि, प्रत्येक साधु के लिये क्या हुआ भ्रमण प्रत्येक मुनि के सम्बन्ध है । 'अश्विनी' नाम आदि भ्रमण करने की शक्ति भी शिवार करने

मात्रन इनको दे दिया था तथा उनके अक्षराय वा परस्पर तैमनस्पन्माच के मी व्यपन्न होने की आशा है ॥ ५३-५४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, इसी आज्ञा को मुख्य रखते हुए फिर इसी आहार विधि के विषय में प्रकरणोचित वर्णन करते हैं—

उद्दोसिय कीअगड, पूइकम्म च आहड ।

अज्झोअर पामिच्च, मीसजाय विवज्जए ॥ ५५ ॥

औद्देशिकं क्रीतकृतं, पूतिकर्म च आहृतम् ।

अध्यवपूर्वकं प्राप्तित्यं, मिथजातं विवर्जयेत् ॥ ५५ ॥

अन्यथार्थ—(उद्दोसिय) साधु का निमित्त रखकर तैयार किया हुआ (कीअगड) साधु के निमित्त मोत्र लिया हुआ (च) और (पूइकम्म) निर्दोष आहार में आधाकर्मा का संयोग मिला हुआ तथा (आहड) प्रामादि से साधु के निमित्त लाया हुआ (अज्झोअर) मूल आहार में साधु का निमित्त रखकर उसमें और प्रक्षेप किया हुआ (पामिच्च) निर्बल से छिनकर साधुको देना (च) तथा (मीमजाय) साधु के और अपने वास्ते साधारण-समिलित रूप से तैयार किया हुआ आहार

मूलार्थ—अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थों को साधु स्वयमेव वा अन्य किसी से सुनकर यह जानले कि—ये पदार्थ भ्रमणों के वास्ते बनाए गए हैं—

तो वे पदार्थ साधु को अवकल्पनीय होते हैं । अतः साधु देने वाली स्त्री से कष्ट देखि-ये पदार्थ मुझे लेने नहीं कल्पते हैं ॥ ५३-५४ ॥

भाष्य—उक्त दोनों गाथाओं में भ्रमणों के लिये जो मोक्षन सैयार किया गया है उसको ग्रहण करने के लिये जैन साधुओं को निषेध किया है ।

यद्यपि भ्रमण शब्द जैन भिक्षुओं के लिये भी प्रायः जैन सूत्रोंमें व्यवहृत होता है । तथापि 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि भिक्षुओं के लिये भी उनके शास्त्रों में व्यवहृत होता है । क्योंकि वे अपने आपको 'भ्रमण' कहते हैं । इसी लौकिक दृष्टि से वहाँ परभी 'भ्रमण' शब्द शाक्य आदि भिक्षुओं के लिये ही प्रयुक्त किया है ।

अतः शाक्यादि भ्रमणों के वास्ते बनाए गये मोक्षन को तथा प्रसङ्गात्मा साधु कष्ट से कष्ट के समय में भी ग्रहण नहीं करे ।

व्याख्यान कि—उसके ग्रहण करने से अनेक दोषों के उत्पन्न होने की संभावना है । जैसे कि—
 १. अग्नी पुरुष स्वाम्यविकृता से अपने हृदय में यह बात अङ्कित करने लगता है कि, प्रत्येक साधु के विषय बना हुआ मोक्ष प्राप्त करने में सहायक है । अतः भ्रमणों के लिये भी सैयार करने

उत्पानिका—अब उद्गमादि दोनों की शक्ति दूर करने के लिए कहते हैं—

उद्गम से अ पुच्छिज्जा , कस्सट्ठा केणवा कड ।

सुब्बा निसकिय सुद्ध , पडिगाहिज्ज सजए ॥ ५६ ॥

उद्गमं तस्य च पुच्छेत् , कस्यार्थं केन वा कृतम् ।

श्रुत्वा निःशक्तिं शुद्धं प्रतिगृहीयात् संयत ॥ ५६ ॥

अन्यथार्थ—(सजए) साधु (अ) फिर सन्देह होने पर (से) उस शक्ति अन्न पान की (उद्गमं) उत्पत्ति के विषय में (पुच्छिज्जा) पूछे कि— यह आहार (कस्सट्ठा) किसके लिये (वा) और (केण) किसने (कड) तैयार किया है (सुब्बा) यदि दातार का उधर सुनकर वह आहार (निससकियं) नि शक्ति और (सुद्ध) शुद्ध मादम पड़े तो (पडिगाहिज्ज) ग्रहण करे—नहीं तो नहीं ॥ ५६ ॥

मूलार्थ— पूर्वोक्त आहारादि में शङ्का होजाने पर साधु दातार से उस शक्ति आहार की उत्पत्ति के विषय में पूछे कि—यह आहार किसलिये और किसने तैयार किया है? इस प्रकार पूछनेपर यदि यह आहार शक्ति रहित एव निर्दोष जान पड़े तो साधु ग्रहण करे—अन्यथा नहीं ॥ ५६ ॥

पानी (विवज्जण) साधु छोड़दे ग्रहण न करे ॥ ५५ ॥

मूलार्थ—औदेशिक वाहार, श्रौतकृत आहार, पूतिकर्म आहार, आहत आहार, अप्यवपूरक आहार, प्रामित्य आहार, और मिश्रजात आहार इत्यादि प्रकार के आहारों को साधु वर्ज देवे ॥ ५५ ॥

भाष्य—इस सूत्र में इस बात का प्रख्या किया गया है कि-साधु को निम्नलिखित सात प्रकार का आहार नहीं लेना चाहिये ।

१ ओदेशिक आहार—हे श्रद्ध साधु का ही निमित्त रख कर तैयार किया हुआ आहार ।

२ श्रौतकृत—साधु के लिये मोक्ष किया हुआ—करीब हुआ आहार ।

३ पूतिकर्म—आयात्मीय आहार के स्पर्श से दूषित निर्दोष आहार ।

४ अहत—साधु के उरात्म्य में काटकर देना वा साधु के लिये अभ्य प्रामादि से मंगवा कर देना ।

५ अप्यवपूरक—साधु की याद आमाने पर अपने लिय बगते हुए आहार को और भिक्षाकर बढ़ा देना ।

६ प्रामित्य—साधु के लिये निबल से छीना हुआ आहार ।

७ मिश्रजात—अपने और साधु के लिये संमिश्रित रूप से तैयार किया हुआ आहार ।

इसपुन आहार इच्छा लिये नहीं लेने चाहिये कि-इस प्रकार के आहार लेने से साधु की दृष्टि भंग होजाती है और साधु ही को आदिवादि भत ग्रहण किये हुए हैं वतले सिद्धिजन आजाती है ।

अशन पानकं यापि, स्वाद्य स्वाद्यं तथा ।
पुण्यं भवेदुन्मिषं, वीजैर्हरितैर्वा ॥ ५७ ॥

तद्भवेद्रक्तपानं तु, संयतानामक्रान्त्यकम् ।
ददतीं प्रत्या चक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(अमण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अयवा (स्वाइमं) खाद्य (तहा) तथा (साइम) स्वाद्य पदार्थ यदि (पुण्येसु) पुण्यों से (विएसु) वीजों से (वा) अयवा (हरिएसु) हरित-दुर्वादिकों से (उम्मीस) उमिष-मिष हुआ हो—

(तु) तो (त) वह (मत्तपाण) अन्न-पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकल्पनीय (भवे) होता है अत (दित्तिअ) देनेवाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि (तारिसं) इस प्रकार क्य आहार-पानी (मे) मुझे (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

मूलार्थ—यदि अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ पुण्यों से, वीजों से तथा हरित दूर्वा आदि से मिश्रित हों—

भाष्य—इस गायः में यह बतलाना गया है कि—यदि आहार छोड़े समय साधु को आहार के विषय में किसी प्रकार की प्रशुद्धि की आशङ्का हो जाय तो साधु बिना वातार से पूछताउ कर निर्णय किए चत आहार को कल्पि ग्रहण न करे । यदि गुरुस्वामी वातार से पूर्णतया निर्णय न होसके तो अन्य नौसंमस पाठक शोधिका आदि से दृष्टकर निर्णय करे । मतलब यह है कि सर्वथा निशङ्कित होन की चेष्टा करे । क्योंकि शङ्का युक्त आहार का केना साधु के लिये सर्वथा अयोग्य है ।

क्यों अयोग्य है ? इस प्रश्न के विषय में यह बात है कि—इस प्रकार संवेद्युक्त पदार्थों के छेने से साधुको आराम में दुर्बलता आ जाती है । अब आत्मा में दुर्बलता—प्रतिअधीनता आ गई तो फिर साधुता कहाँ ? दुर्बलता और साधुता का तो परस्पर महान विरोध है ।

उत्तरयानिका—अब सूत्रकार, बीजादि मिश्रित अक्षरनादि पदार्थों के छेने का निषेध करते हैं—

अस ग पाणां वावि, स्वाइम साइम तथा ।

पुष्पेसु हुज्ज उम्मीसे, वीएसु हरिएसु वा ॥ ५७ ॥

त भवे मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिम ।

वित्तिअ पट्ठिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ५८ ॥ [युग्मम्]

अशन पानकं वापि, साद्य स्वार्थं तथा ।
 पुर्वर्धवेत्तुन्मिध्र, धीजैर्हरितैर्वा ॥ ५७ ॥
 तद्रवेन्नक्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।
 ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(अमण) अन्न (पाणग) पानी (धावि) अथवा (स्वाइम) खाद्य (तद्वा) तथा (साइमं) स्वाद्य पदार्थ यदि (पुण्फेसु) पुण्यों से (विण्णसु) धीजों से (वा) अथवा (हरिणसु) हरित दुर्वादिकों से (उम्मीस) उभिन्न-मिला हुआ हो—

(तु) तो (त) वह (भक्तपाण) अन्न-पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिजं) अवन्वनीय (मवे) होता है अत (दित्तिअं) देनेवाली से (पविआइक्खे) कहदे कि (तारिसं) इस प्रकार का आहार-पानी (मे) मुझे (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

मूलार्थ—यदि अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ पुण्यों से, धीजों से तथा हरित दुर्वा आदि से मिश्रित हों—

तो वह अन्न पानी साधुओं को अयोग्य होता है । अतः देनेवाली से साधु साफ़ कहदे कि, यह पदार्थ मुझे छेना नहीं कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

भाष्य—इस सूत्र युग्म में यह वर्णन है कि-यदि कोई दातार, साधु को पुष्पादि सत्त्वित पदार्थों से मिश्रित आहार पानी देने लगेतो, साधु उस आहार पानी को ग्रहण न करे और देने वाले को यहस्य से स्पष्टता कहदे कि-यह आहार पानी मेरे योग्य नहीं है । अतः मैं नहीं छसकता ।

नहीं देने का कारण यह है कि—साधु पूर्णअहिंसा बादी होता है । अतः वह न हो स्वयं पुष्पादि सत्त्वित पदार्थों का स्पर्श करता है और न उन सत्त्वित पदार्थों से स्पर्शित आहार पानी आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है ।

दातार को आहार देने से नहीं कहने का कारण यह है कि—अब दातारयुहस्य को-इस प्रकार दोष को बतला कर स्पष्ट नहीं न करवी अवगती, तब एकदो उसको—साधु ने मेरे से आहार क्यों नहीं लिया ? क्या कारण हुआ ? मैं बड़ा अभगनी हू । मझा मेरे जैसे पापियों से साधु आहार कैसे न सकते हैं ? इत्यादि विचारों से दुःख होता है ।

दूबारे उसको—साधु किंचि अ मझी मंशि बोध होजाता है ।

प्रथम “असत्त्वं पाण्डा” सूत्र में “पुष्पेस्तु बीषण” आदि वाक्यों में जो शस्त्री विमर्शित प्रवचन कीर्तन है, वह सूत्रीया विमर्श के अर्थ में है ।

उत्थानिका—अव सूत्रकार, सचिच्च जल-प्रतिष्ठित पदार्थों के लेने का नियेध करते हैं—

असण पाणग वावि, स्वाइम साइम तथा ।

उदगमि हुज्ज निक्खित्त, उत्तिग पणगेसु वा ॥ ५९ ॥

त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिम ।

विंतिम पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस्सि ॥ ६० ॥ [युग्मम्]

अशन पानकं वापि, स्वाद्य स्वाद्य तथा ।

उदके भवेत् निक्षिप्त, उत्तिगपनकेषु वा ॥ ५९ ॥

तद्भवेत्कृत्तपानं तु, संयतानामकल्पिकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—(असण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अथवा (स्वाइम) स्वाद्य (तथा) तथा (साइम) स्वाद्य पदार्थ (उदगमि) जलपर (वा) अथवा (उत्तिगपणगेसु) कीड़ी प्रमुख के नगर पर (निक्खित्त) रखवा हुआ (हुज्ज) हो—

तो यह अन्न पानी साधुओं को अयोग्य होता है । अतः देनेवाली से साधु साफ़ कहदे कि, यह पदार्थ मुझे लेना नहीं कल्पता है ॥ ५७-५८ ॥

भाष्य—इस सूत्र युग्म में यह वर्णन है कि-यदि कोई दातार, साधु को पुष्पादि सखित पदार्थों से मिश्रित अन्न पानी देने लगेतो, साधु उस आहार पानी को ग्रहण न करे और देने वाले यहस्य से स्पष्टता कहदे कि-यह आहार पानी मेरे योग्य नहीं है । अतः मैं नहीं ग्रहण करता ।

नहीं देने का कारण यह है कि—साधु पूर्णअहिंसा बांधी होता है । अतः वह न तो स्वयं पुष्पादि सखित पदार्थों का स्पर्श करता है और न उन सखित पदार्थों से स्पर्शित आहार पानी आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है ।

दातार को आहार देने से नहीं कहने का कारण यह है कि—अब दातारयहस्य को-इस प्रकार दोष को बतला कर स्पष्टता नहीं न करवी जायगी, तब एकतो उसको—साधु ने मेरे से आहार क्यों नहीं लिया ? क्या कारण हुआ ? मैं बड़ा अमंगी हूँ । मन्ना मेरे जैसे पापियों से साधु आहार कैसे छ सकते हैं ? इत्यादि बिचारों से मुक्त होता है ।

दूसरे उसको—साधु बिचित्र का मन्नी भक्ति बोध होजाता है ।

प्रथम “असर्व पापम्भा” सूत्र में “पुष्पैस्तु बीपस्तु” आदि वाक्योंमें जो वस्तुमी विभक्तिक प्रत्यय कीगर्भ है, वह सूतीया विभक्तिक के अर्थ में है ।

उत्तर्यानिका—अत्र सूत्रकार अग्नि प्रतिष्ठित पदार्थों के उने का निषेध करते हैं ।

असण पाणग वावि, स्वाइम साइम तहा ।

तेउमि हुज्ज निक्खित्त, त च सघट्टिया दए ॥ ६१ ॥

त भवे भत्त पाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ षडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ६२ ॥ [युग्मम्]

अशुन पानक वाप्रपि, स्वाय स्वायं तथा ।

तेजसि भवेत् निक्षिप्त, तं च संघट्ट्य दद्यात् ॥ ६१ ॥

उद्भवेद्भक्तपान तु, संघटाना मकल्पिकम् ।

ददती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—(असणं) अत्र (पाणगं) पानी (वावि) अथवा (स्वाइम) स्वाय (तहा) तथा (साइम) स्वाय पदार्थ (तेउमि) तंजत्वाय अग्नि पर रक्ता हुआ (हुज्ज) हो (च) या (त) उस अग्निको (सघट्टिया) सघट्टा करके (दए) दे—

(तु) तो (तं) वह पदार्थ (संखयाण) साधुओं को (अकपियंजं) अकल्पनीय (भवे) होता है। अतः साधु (दित्तिवं) देने वाली से (पदिआइस्वे) कहते कि— (मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का आहार पानी (नकप्पाइ) छेना नहीं कल्पता है ॥५९-६०॥

मूलार्थ—अन्न, पानी, साब तथा स्वाद्य पदार्थ, यदि सविष्ट जल पर या कीड़ी आदिके नगर पर रखे हुए हों—

तो वे पदार्थ साधु को अग्रग्य होते हैं। अतः मुनि देनेवाली स्त्री से कहते कि—यह आहार भोग्य नहीं है। मैं नहीं छे सकता ॥५९-६०॥

भाष्य—जैन साधु अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा करता होता है। अतः उसे अपनी प्रत्येक क्रियाओं में सर्वथा व्यापिनी मूल्य दृष्टि से अहिंसा की मर्यादा प्रतिष्ठा का पालन करना चाहिए।

अस्तु—आ अग्रनादि बहुविधाहार कल्पेऽत्र पर या कीड़ी प्रमुख के नगर पर रखकर हुना हो तो साधु उस न क और देने बाल को साफ समझे नहीं करवे।

महीं छेने का कारण यह है कि—इस प्रकार आहार छेने से जीवों की विपथना होती है। जीवों को विपथना से संयम की विपथना स्वयं सिद्ध है ही। अब संयमी की ही विपथना होकर तो संयमी पना क्यों रहा। प्रतिष्ठा के विषय में असाधकानी रखना प्रतिष्ठा बंधों के बिना बहुत दुरी बात है। गाम्भी स्त्री जसावधानी का परिणाम “अन्ततोऽन्त्या” क्या बड़ होता है ॥ ५९-६० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार अग्नि प्रतिष्ठित पदार्थों के छेने का निषेध करते हैं ।

असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा ।
 तेउमि हुज्ज निक्खित्त, त च सघट्टिया वए ॥ ६१ ॥
 त भवे भत्त पाण तु, सजयाण अकप्पिअ ।
 दिंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ ६२ ॥ [युग्मम्]

अशुन पानक वात्रपि, खाद्य स्वार्थं तथा ।
 तेजसि भवेत् निश्चित, तं च संघट्ट्य दद्यात् ॥ ६१ ॥
 तद्वेद्वेद्रूपान तु, संयताना मकल्पिकम् ।
 ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—(असर्ण) अन्न (पाणग) पानी (वावि) अण्वा (खाइमं) खाद्य (तहा)
 तथा (साइम) खाद्य पदार्थ (तेउमि) तेजस्कण्य अग्नि पर रक्खा हुआ (हुज्ज) हो (च)
 वा (त) उस अग्निको (सघट्टिया) सघट्टा करके (वए) दे—

(तु) तो (तं) ब्रह्म (मत्तपार्णं) अन-यानी (संजयाण) साधुओं को (अकम्पिअ) अकल्पनीय (मये) होता है अतः (दित्तिअं) देनेवाली से (पदिआइस्से) कहते कि (मे) मुझे (वारिसं) इस प्रकार का आहार-यानी (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ६१-६२ ॥

मूलार्थ—यदि अशनादि चतुर्विध आहार अग्निपर रख्खा हुआ हो अथवा दातार अग्निसे संघटा करके देवे—तो साधु को ब्रह्म पदार्थ नहीं लेना चाहिए और दातार से कहदेना चाहिए कि-यह आहार मेरे अयोग्य है । अतः मैं नहीं लेता ॥ ६१-६२ ॥

भाष्य—यदि कोई महानुभाव अग्निपर रख्खे हुए अन्न आदि पदार्थ को तथा अग्नि से संघटा करके देवे तो साधु को वह ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

औन घाल्मकारों का अटल सिद्धान्त है कि-अग्नि सबित है-सजीव है । अतः पूर्ण अहिंसा को कल्प में रख्खे हुए अग्निकाय के जीवों की रक्षा के लिए सूत्रकार ने यह नियेष किया है ॥ ६१-६२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, फिर अग्नि के सम्बन्ध में ही कहते हैं—

एव उत्तिस्सिकिया ओसक्किया, उज्जालिया पज्जालिया निब्बाविया ।

उत्तिस्सिकिया निस्सिक्किया, ओवत्तिया ओयारिया वए ॥ ६३ ॥

त भवे भक्षपाण तु , सजयाण अकप्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ ६४ ॥ [युग्मम्]

एव मुत्तिच्च्य अवसर्प्य , उज्ज्वाल्य प्रज्ज्वाल्य निर्वीप्य ।

उत्तिच्च्य निपिच्च्य अपवर्त्य , अवतार्य दद्यात् ॥ ६३ ॥

तद्भवेद्रक्तपान तु , संयतानामकस्त्रिकम् ।

ददती प्रत्यावधीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—(एव) इसी प्रकार कोई भ्रातृका (उत्तिस्मिक्खिया) चूल्हे में इचनडाळकर वा (ओत्तिस्मिक्खिया) चूल्हे में से इधन काढकर वा (उज्ज्वालिया) स्तोकमात्र चूल्हे में इन्धन डालकर अथवा (पज्ज्वालिया) बहुतसा इन्धन चूल्हे में डालकर अथवा (निज्वाविया) अग्नि को मुझाकर वा (उत्तिस्मिक्खिया) अग्निपर रखे हुए पात्र में से थोडा सा जल काढकर वा (निस्तिस्मिक्खिया) अग्निपर रखे हुए पात्र में पानी का छीटा देकर वा (ओवत्तिक्खिया) अग्निपर का जल अन्य पात्र में डालकर अथवा (ओयारिया) अग्निपर से पात्र उतार कर साधु को आहार (दाए) दवे-

(तु) तो (तं) वह (मयपार्णं) आहार पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्यिअ) अकल्पनीय (मवे) होता है अतः साधु (वित्तिअ) देने वाली से (पदिआइक्खे) कहदे कि—
(मे) मुझे (तारिसं) इस प्रकार का आहार पानी (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ ६३ ६४ ॥

मूठार्थ—इस प्रकार यदि कोई दातार भ्रायिका-चूल्हे में इधन डालकर, चूल्हे में से इधन कूटकर, लोक मात्र इन्धन चूल्हे में डालकर, बहुत साइ न्धन चूल्हे में डालकर, जल्ती हुई अग्नि को बुझाकर, अग्नि स्थित पात्र में से थोड़ासा अन्न कूट कर, अग्नि स्थित पात्र में जलका छीटा डालकर, अग्नि पर के अन्न को अन्य पात्र में कूट कर, तथा अग्नि पर से पात्र उतार कर साधु को आहार पानी देवे—

तो वह आहार पानी साधु के योग्य नहीं होता । अतः साधु देने वाली से कहदे कि— नइन यह आहार मेरे को अयोग्य है । इस लिये मैं नहीं छेसकता ॥ ६३--६४ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह कर्बन किया है कि जब कोई साधु आहारार्थ गृहस्थ के घर पर जाए । तब गृहस्थ साधु को आते देखकर या स्वभावता चूल्हे में अग्नि सिद्धता कर इन्धन डाल दे या अधिक अन्नकर चूल्हे में से निकाल सके । तथा बोझा या बहुत इन्धन चूल्हे में डाल कर अग्नि प्रज्वलित करे

तथा जल से या अन्य किसी मिट्टी आदि से अग्नि बुझाये । तथा अग्नि पर रखले हुए पात्र में से अधिक तथा जल के या सफ़फ़ता हुआ जल के छींटे लेकर शान्त करे । तथा जल कर जल निकाल ले या सफ़फ़ता हुआ जल कर पात्र में जल के छींटे लेकर शान्त करे । तथा अग्नि पर जो पात्र रक्खा हुआ हो उसमें स अन्नार्ति पदार्थ निकाल कर अन्य पात्र में रखदे या दग्ध होने के भय से पात्रको ही भोग्नि पर से उतार ल ।

सायंश यद है कि शतार शयार्ति क्रियाएँ करके साधु को आशु पानी बहराने लगे तो साधु को नहीं सना चाँदिए । क्योंकि शयार्ति क्रियाओं से अथवा की धृष्टि होती है और साधु की जो निर्दोष आहार प्रदण करने का प्रतिज्ञा है, उसका भग्न होता है । इतना ही नहीं किन्तु उक्तक्रियाएँ शीघ्रता पूर्वक करने से आत्म विराधना और संयम विगणना होने की भी पूरी-पूरी संभावना है ।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, विशेष विधि के विषय में कहते हैं—

हुज्जकट्टु सिल वावि , इट्टाल वावि एगया ।

ठावय सकम ट्ठाए , तच्च होज्ज चलाचल ॥ ६५ ॥

ण तेण भिक्खू गच्छेज्जा, विट्ठो तत्थ असंजमो ।

गभीर सुसिर चैव , सन्निविअ समाहिए ॥ ६६ ॥ [युग्मम्]

मेवैतु काष्ठं शिला वाऽपि , इष्टका-शकलं वाऽपि एकदा
 स्थापितं सक्रमार्थं , तथा मेवेतु चलाचलम् ॥ ६५ ॥
 न तेन मिषु गच्छेद्, इष्टस्तत्र असयम
 गम्भीरं गुपिरं चैव , सर्वेन्द्रिय समाहितः ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(कठं) कष्ट (वावि) अयवा (सिलं) शिला (वावि) अयवा (इष्टकं) ईंटका
 दुक्ता-रोका (एगवा) कमी कर्वा आदि के समय पर (सकम्पडाए) संक्रमण के यात्ने
 (ठविपं) स्थापित किया हुआ (हुज्ज) हो (व) और (तं) वह कष्टादि (चलाचलं)
 चलाचल-अस्थिर (होज्ज) होतो—

(मिक्खु) साधु (देण) उस कष्टादि द्वारा (नगच्छेज्जा) न जावे क्योंकि (तरप)
 वहाँ पर गमन करने से (अर्सवमी) असयम (दिट्ठो) देखा गया है तथा (सत्थिदिज समाहिण)
 सम्पूर्ण इन्द्रियोंद्वारा समाधिभाव रखनेवाला मुनि अन्यभी (गम्भीरं) प्रकटता रहित तथा (बुभिर)
 अन्तः सार रहित- पोले मार्ग से भी गमन न करे ॥ ६५-६६ ॥

मूलार्थ—क्यों आदि के समय कष्ट, शिला वा ईंट आदि वस्तु संक्रमण के क्रिये

रखी हुई हों और वे अस्थिर होंतो—

साधु उस मार्ग से गमनागमन न करे । क्यों कि ऐसा करने से असयम की संभावना है । तथा समस्त इन्द्रियों द्वारा समाधित मुनि, अन्य भी अवकारमय और पोले आदि मार्गों से गमन न करे

॥ ६५-६६ ॥

भाष्य—यर्था आदि क समय पर मार्ग प्रायः कीचड़ से दुर्गम्य-स्तराव होजाते हैं । अतः लोग कीचड़ स पचने के उद्देश्य से मार्ग के सन्नमन के क्रिये काष्ठ शिला अथवा ईंट आदि कीर्ति मार्ग में स्थापित कर दिया करते हैं । अस्तु—यदि वह स्थापित काष्ठ आवि पूर्ण रूपेण प्रसिद्धि स्थिर हों तो साधु उनके ऊपर से बला प्राय । कोई दोष नहीं । और यदि वे अच्छी प्रकार स्थिर न हों -- बग मगाते हों तो फिर मूलकरमी न आय । क्यों कि इस प्रकार के गमन में अपने गिरने से-अन्य जीवों क उपमर्दन से असयम होने की समायना है ।

इसी प्रकार समस्त इन्द्रियों से समाधि भाव रखने वाला मुनि, अन्य भी प्रकटा रहित-अनिके नीचे गोल हो देस दोष दूनि मार्गों से गमन न कर । क्योंकि यहाँ पर भी पूर्वोक्त दोषों की आवाङ्मा है ॥ ६५-६६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, निधेणी के विषय में कहते हैं—

निस्सेणि फलग पीठ , उस्सविचाण मारहे ।

मच कील च पासाए , समणट्ठा एव दावए ॥ ६७ ॥

निअणि फल्लं पीठं , उत्तुत्थ आरोवेत् ।

मच कीलं च प्रासादं , अमणार्यमेव दायक ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—यदि (दावए) दान देने वाला व्यक्ति (समणट्ठाएव) केवल साधु के ही लिए (निस्सेणि) निसेणी को (फलगं) फलक-पाटियाको (पीठं) पीठ-बौकी को (मचं) मच-पल्ल को (च) तथा (कीलं) कीलक को (उस्सविचाण) ऊँचा करके (पासाय) प्रासाद के ऊपर (आरोवे) चढ़े ॥ ६७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई दान देने वाला व्यक्ति केवल साधु के ही लिये निश्रेणी, फल्ल, पीठ, मच और कीलक को ऊँचा करके प्रासाद पर चढ़े । (साधु को आधार देतो साधु नठे) ॥ ६७ ॥

भाष्य—इस सूत्र में इस बात का कथन है कि—अब साधु भिक्षार्थ गृहस्थ के घर पर जाय । तब कोई गृहस्थ यदि केवल साधु के लिये ही शतपथ बन्धु उठार ने के लिये स्रग्युक्त निधेनी-सीढ़ी आदि बस्तुओं को ठकी करके-कड़ी करके प्रासाद पर बठकर आधारपति देने लगे तो साधु को भी क्या चाहिए ।

फर्योनहीं लना खादिपि। इसका उत्तर अदिम सूत्र में सूत्रकार स्वय ही देने वाल है । अतः यहाँ
 ६७ नहीं कहते ॥ ६७ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, इस प्रकार चढने से जो दोष होते हैं उनका वर्णन करते हैं—

दुरुह माणी पडिवज्जा (पवढेज्जा), हत्थ पाय व लूसए ।

पुढवि जीवे वि हिंसिज्जा, जे अ तन्निस्सिया जगे ॥ ६८ ॥

आरोहन्ती प्रपेठे, हस्त पादं च लूपयेत्

पृथिवी जीवानपि हिंस्यात् यानि च तन्निभितानि जगन्ति ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—(दुरुहमाणी) आहार देने वाली स्त्री दुःख पूर्वक ऊपर चटती हुई कदाचित्
 (पडिवज्जा) गिर पड़े जिससे (हत्थं) अपने हाथ (च) और (पाय) पैरों को (लूसए)
 क्षपित-न्यपिडित करे साथ ही (पुढवि जीवेवि) पृथिवी कायिक जीवोंकी भी (हिंसिज्जा) हिंसा करे
 (च) और भी (जे) जो (तन्निस्सिया) पृथिवी के आश्रित (जगे) प्रस जीव हैं उनकी भी
 हिंसा करे । अतः ग्रहण न करे ॥ ६८ ॥

मूलार्थ—पूर्योक्त निश्रेणी आदि द्वारा दुःख पूर्वक ऊपर चढने से दातार स्त्री के गिर जाने की

गिर जाने से हाथ पैर आदिक अङ्ग भग हो जाने की-पृथ्वी कायिक एव पृथ्वी आश्रित त्रस जीवों की हिसा हो जाने की, एक निश्चित सी आशङ्का रहती है। अतः इस अवस्था से साधु आहार पानी प्रशुण न करे ॥६८॥

माध्य—निम्बेकी आदि सं आरोग्य की क्रिया करने से एक तो रुध होता है। दूसरे अस्थिरता के कारण शक्त के गिर जाने की और गिर जाने से हाथ पैर आदि अंगों के भंग होजाने की संभावना रहती है। तीसरे गिरने से सखित पृथ्वी के जीवों की और पृथ्वी के आश्रित त्रस जीवों की हिसा की भी निश्चित आशङ्का है।

क्योंकि—जिस समय मनुष्य कक्षी से गिरता है तो वह अपने बरा नहीं रहता। वह बिगुल पर बरा हो जाता है। उस में दिताहित के धान से फिर समस्त अंगे की शक्ति नहीं रहती। गिरने पर कबे उसे खुद की किसी प्रकार का कद हो-बाहे किसी तटस्थ प्राणी को रुध हो। कद की आशङ्का अवश्य है।

तथा सुत्र में जो “दुःखमाणी” स्त्रीकिङ्ग का निर्देश किया है, उस का यह आशय है कि—प्राणियों को ही भिन्ना देने का विशेष अनवरत भिन्ना करता है।

तथा-पूर्व ६७ वीं पाठ में ‘वायक-’ पुंलिङ्ग शब्द का और एत प्रस्तुत ६८ वीं पाठ में ‘दुःखमाणी’ स्त्रीलिङ्ग का जो निर्देश किया है। सो इस बात का दोस्तक है कि—बाहे की हो, कबे दुःख हो

चाहे मरुसक हो—ओ अयना से छडेगा सती के गिरने की संभावना है। गिरने में किसी लिङ्ग विशेष की बात नहीं रहती ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, स्वयंही एतत्सम्बन्धी दोषों को दिखला कर अपने ही शब्दों में स्पष्टतया प्रतिपेक्ष करते हैं—

एआरिसे महादोसे , जाणिऊण महेसिणो ।

तम्हा मालोहड भिक्ख , न पडिगिण्हति सजया ॥ ६९ ॥

एतादृशान्महादोषान् , ज्ञात्वा महर्षयः ।

तस्मात् मालापद्धता भिक्षा , न प्रतिगृह्णन्ति संयता ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—(सजया) शास्त्रोक्त सयम के पालक (महेसिणो) महर्षि लोग (एआरिसे) इस प्रकार के (महादोसे) महादोषों को (जाणिऊण) जानकर (तम्हा) दोषों की निवृत्ति के लिए (मालोहड) मालापद्धत-ऊपर के मकान से निसेणी आदि द्वारा उतार कर छोड़ें दुई (भिक्खं) भिक्षाको (न पडिगिण्हति) नहीं ग्रहण करते ॥ ६९ ॥

मूलार्थ—सयतात्मा—महामुनि, पूर्वोक्त महादोषों को सम्यक्तया जानकर कदापि मालापद्धत अर्थात् ऊपरके मकान से सीढ़ी आदि से उतारकर छोड़ें दुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते ॥ ६९ ॥

निर जाने से हाथ पैर आदिक अङ्ग भग हो जाने की-पृथ्वी कायिक एव पृथ्वी आश्रित त्रस जीवों की हिसा हो जाने की, एक निश्चित सी आशा द्वा रहती है। अतः इस अवस्था से साधु आधार पानी प्रवृण न करे ॥६८॥

माध्य—मिथेन्सी आदि सँ आरोग्य की क्रिया करने से एक तो कष्ट होता है। दूसरे भस्मियता के कारण शतत् के निर जाने की और निर जाने से हाथ पैर आदि अंगों के अंगों के मंग होजाने की संभावना रहती है। तीसरे मिलने से खरिप पृथ्वी के जीवों की और पृथ्वी के आश्रित त्रस जीवों की हिसा की भी निश्चित आशा द्वा है।

धर्मोक्ति—जिस समय मनुष्य कहीं से निरता है तो वह अपने बरा नहीं रहता। वह बिरकुल पर बरा हो जाता है। उस में हिताहित के बान से फिर संमेल जाने की शक्ति नहीं रहती। निरत पर बनें तबे सुद की किसी प्रकार का कष्ट हो-बाहे किसी तदस्य प्राणी को कष्ट हो। कष्ट की आशा द्वा अवश्य है।

तथा सुत्र में जो “दुःखमाणी” स्त्रीकिन्न का निर्वेश किया है, तस का यह आशय है कि-प्रायः स्त्रियों को ही भिन्ना देने का विशेष अवसर मिलता करता है।

तब-पूर्व ६७ वीं गाय में ‘दावका’ पुंलिङ्ग शब्द का और इस प्रस्तुत ६८ वीं गाय में ‘दुःखमाणी’ स्त्रीकिन्न का जो निर्वेश किया है। सो इस बात का ध्यान है कि-बाहे की हो, बाहे पुण्य हो

अन्वयार्थ—इसी तरह (आपणे) बाजार में दुकानों पर (विक्रयमाणं) चीन के लिये (पुराने) प्रगट रूप से रखे हुए—अधिक दिनों के पुराने (रणण) रज से (परिफासिअ) से—मनु बुनाइ) यव आदि सत्तु का चून (फोल चुआईं) बेतों का चून (संकुलिं) तिळ पापड़ी (फाणिअं) द्रवगुड—राव (पूय) पूका-रोटी तथा (अन्नवावि) और भी (तहाविह) तथात्रि इसी प्रकार के पदार्थ मोदक आदि यदि साधु को देने लगे तो साधु (दिंतिअं) देने वाली से (पड़िआइस्वे) कहदे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार के पदार्थ लेने (न) नहीं (कप्पइ) कल्पते हैं ॥ ७१-७२ ॥

मूलार्थ—बाजार में दुकानों पर बिन्नी के लिये प्रगट रूप से रखे गये, बहुत दिनों के पुराने, सचिच रजसे मिश्रित सक्कु चूर्ण, बदरी फल चूर्ण, तिळ पापड़ी, ठीला गुड, पूका तथा अन्य भी ऐसे ही लब्ध जखेवी आदि खाद्य पदार्थ यदि साधु को मिलते हों तो साधु न ले और देने वाली से कहदे कि—ये पदार्थ मेरे योग्य नहीं हैं ॥ ७१-७२ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह वर्णन है कि—बाजार में विक्रते हुए सत्तु, तिळ पापड़ी गुड आदि खाद्य पदार्थ यदि बहुत दिनों के पुराने हों—सचिच घूँट से भरे हुए हों तो साधु न लें (यदि साफ-शुद्ध-नये ही बने हुए हों तो ले सकता है) । क्योंकि पकतो अधिक दिनों के खाद्य पदार्थ रस-

ये सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप से सत्त्व्यात, अर्सेव्यात और अमन्त जीवों के समूहरूप होने से बिना किसी ननुमन्त्र के सञ्चित हैं । अतः साधुओं को प्रथम अहिंसा महाव्रत की पूर्ण रूपेण रक्षा के लिये एक कण्ठे पदार्थ अपने ज्ञान-धन आदि के प्रयोग में कदापि नहीं लाने चाहिए ।

यहाँ उपर्युक्त से सभी जाति के कण्ठे-सञ्चित फलों का ग्रहण है । अतः सभी के लिये प्रति-पेय है । किसी एक के लिये नहीं । उदाहरण के तौर पर ये विशेष नाम कह दिये हैं ॥ ७० ॥

उत्तमानिका—अथ सूत्रकर, वाचार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में कहते हैं—

तदेव सत्तुच्चाइ, कोलुच्चाइ आवणे ।

सकुलिं फाणिय पूय, अन्न वावि तहाविह ॥ ७१ ॥

बिक्कायमाण पसठ, रणण परिफासिअ ।

दित्तिअ पढिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥७२॥ [युग्मम्]

तथैव सत्तुच्चाणं, कोलुच्चाणं आपणे ।

शक्कुलिं फाणित पूत, अन्यद्वाऽपि तथाविधम् ॥ ७१ ॥

विक्रीयमाणं प्रसन्न, रजसा परिस्पृष्टम् ।

द्वर्तनीं प्रदुष्णीत न मे बन्त्यते तावद्यम् ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) इसी तरह (आपणे) नाजार में दुकानों पर (विक्रयार्थ) बेचने के लिये (पसई) प्रगट रूप से रखे हुए—अधिक दिनों के पुराने (रण) रज से (परिफालित) होने हुए (सत्तु जुआई) यथ आदि सत्तु का चून (कोल जुआइ) बेरों का चून (संकुलित) तिल पापड़ी (फाणिअ) द्रवगुड—राव (पूय) पूरा-रोटी तथा (अम्बवावि) और भी (तहाविहं) देने तथायि इसी प्रकार के पदार्थ मोदक आदि यदि साधु को देने लगे तो साधु (दितियं) देने वाली से (पड़िआइक्खे) कहदे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार के पदार्थ लेने (न) नहीं (कप्पइ) कल्पते हैं ॥ ७१-७२ ॥

मूलार्थ—नाजार में दुकानों पर विक्री के लिये प्रगट रूप से रखे गये, बहुत दिनों के पुराने, सचित्त रजसे मिश्रित सत्तु चूर्ण, बदरी फल चूर्ण, तिल पापड़ी, टीला गुड, पूरा तथा अन्य भी ऐसे ही छद्म जलेबी आदि खाद्य पदार्थ यदि साधु को मिलते हों तो साधु न ले और देने वाली से कहदे कि—ये पदार्थ मेरे योग्य नहीं हैं ॥ ७१-७२ ॥

माध्य—इस सत्र में यह वर्णन है कि—नाजार में विक्रित हुए छत्तु, तिल पापड़ी गुड आदि खाद्य पदार्थ यदि बहुत दिनों के पुराने हों—सविष धूल से भरे हुए हों तो साधु न ले (यदि साफ-सुन्द-नये ही बने हुए हों तो ले सकता है) । क्योंकि एकतो अधिक दिनों के खाद्य पदार्थ रस-

ये सब पदार्थ अपने अपने स्वरूप से सुस्थाय, अस्थाय, और क्षणिक जीवों के समुद्ररूप होने से बिना किसी ननुनब के सञ्चित हैं। अतः साधुओं को प्रथम अहिंसा महाव्रत की पूर्ण रूपेण रक्षा के लिये एक कल्पे पदार्थ अपने काम-धर्म भाषि के प्रयोग में कदापि नहीं खाने चाहिये।

यहाँ उपस्थान से समी जाति के कल्पे-सञ्चित फलों का ग्रहण है। अतः सभी के लिये प्रति-येय है। किसी एक के लिये नहीं। उदाहरण के तौर पर ये विशेष नाम कहलिये हैं ॥ ७० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, वाजार में विक्राने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में कहते हैं—

तदेव सचुचुभाइ, कोलचुभाइ आवणे ।

सकुलिं फाणिय पूय, अन्न वावि तहाविह ॥ ७१ ॥

विष्णायमाण पसढ, रण्ण परिफासिम ।

विंतिम पढिमाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥७२॥ [युग्मम्]

तयेव सफुचूर्णान्, कोलचूर्णान् आपणे ।

शुक्कुलिं फाणित पूत, अन्यदाऽपि तथाविचम् ॥ ७३ ॥

विज्जीयमाणं प्रसन्न, रजसा परित्पृष्टम् ।

ददतीं प्रत्याण्णीत, न मे कल्पेते ताद्यम् ॥ ७४ ॥

अप्ये सिया मोयणजाए, बहुउज्झियघम्मिए ।

दित्तिअ पडिआइक्खे, नमे कप्पइ तारिसं ॥ ७४ ॥ [युग्मम्]

बह्वस्थिकं पुत्रल, मनिमिप वा बहु कण्टकम् ।

अस्थिकं तिन्दुक विल्व, मिश्रस्रण्डं वा शाल्मलिम् ॥ ७३ ॥

अस्य स्याद् भोजनजातं, बहुज्जन धर्मकम् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(बहुअट्ठियं) बहुत गुठलियों वाला (पुग्गल) पुत्रल नामक फल विशेष (अणिमित्तं) अनिमित्त नामक फल विशेष (वा) अथवा (बहुकट्ठयं) बहुत कट्ठों वाला फल (अत्थिय) अस्थिक वृक्ष का फल (तिन्दुअं) तिन्दुक वृक्ष का फल (विस्सु) कित्त्व नामक वृक्ष का फल (उच्छुरखण्डं) शुरुखण्ड (व) तथा (सिंखलिं) शाल्मली वृक्ष का फल—

(मोयणजाय) जिनमें खाने लायक भाग तो (अप्पे) अल्प (सिया) हो और (बहु उज्झिय घम्मिए) गेरने लायक भाग बहुत अधिक हो, ऐसे फल कोई, देने लगे तो साधु-

बलिष्ठ हो जाने से धैसे ही अग्रगण्य हो जाते हैं। दूसरे सखिष्ठ राज का समिन्धु हो जाने से जो अप्राप्तता होती है वह स्वयं सिद्ध है ही। दोनों ही अवस्थामों में आहार देने से साधुका प्रथम महाप्रत वृष्टि हो जाता है।

कर के मूत्र ठेका से सिद्ध होता है कि, प्राचीन काल में भी बनेक प्रकार के साध पशार्थ तैयार किये जाते थे और वे बाजार में दुकानों पर घादकों को पयोचित मूल्य से बेचे जाते थे। येवने बाने दुकानदार प्राया मध्य एवं म्दपरिणामो होते थे। अतः वे पैसा नहीं रखनेवाले सत महाप्रमाओं को भी कभी कभी अवसर मिलने पर बिना किसी इच्छ के धर्म बुद्धि से यथा योग्य दान देकर महान लाभ उठाना करते थे।

यहाँ सूत्रगत एक बात और भी विचारणीय—मननीय है जो इतिहासक कर्जनों के लिये बड़ी हो बीमती है। वह यह है कि इसी ७२ वें सूत्र में 'इतिअं' शब्द आया है, जिस का अर्थ होता है देने बाकी। अस्तु—इस शब्द से यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि—प्राचीन काल में पुरुषों की मूर्ति स्त्रियों भी बाजारों में दुकानों पर कुशलता पूर्वक काय विक्रय किया जाती थी। उस समय कलक यह कार्य समाज में भिन्नित नहीं समझा जाता था। ॥ ७१-७२ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, आहार के विषय में और भी निस्तुत विधिबना करते हैं—

बहुअट्टिय पुगल, अणिमिस वा बहुकटय ।

अटियय तिम्युअ बिछ, उण्णुखल व सिबकिं ॥ ७३ ॥

काचे फलों का प्रियेय तो पढ़ते ही किया जायुका है। अतः यहाँ साधु ऐसे अधिक करने के लायक फल न सही यदि अधिक खाने में आने लायक कल्ले फल हों फिर तो खाने में कोई हर्ज नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

प्रस्तुत 'यष्टु अष्टिपुं पुगल' सूत्र में अ) अणिमित्त अनिमित्त, शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ मांस नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मांस का अर्थ सर्वथा प्रकरण विच्छेद है। वेस्विय, गाया के उषर के दोनों घाणों में वेकर्स आदि फलों के नाम स्पष्ट नया परिकथित है। अतः निश्चित सिद्ध है कि पूर के दोनों चरणों में भी यनस्पतिका ही स्पष्ट अधिकार है।

यष्टु प्रकृति देवी का लीला क्षेत्र संसार बड़ा ही विचित्र है। यहाँ देखने वाले अहाँ देखेंगे, यहाँ विचित्रता ही देखेंगे। यहाँ की कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिस में किसी प्रकार की विचित्रता नहीं। यष्टु-सय से अधिक विचित्रता जिन में है वे नाम हैं। इन नामों की विचित्रता ऐसी बड़ी हुई है कि, ना समझ जनता ता बहुत धोखा खाया करती है। यह कमी कमी नामों की झुल में आकर अर्थ का अर्थ कर डालती है। परन्तु जो विद्वान समझ हैं वे कभी धोखा नहीं खाते। वेतो जो कुछ कहते हैं यह पूरा पर का विचार करके ही करते हैं।

मधु-सूत्रगत 'अनिमित्त' शब्द के नाम साम्य से भी विपरीत करण करने विद्वान् पाठक धारणा न खावे।। क्योंकि फलों की अनेक जातियाँ होती हैं। कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में गुणिलियाँ अधिक होती हैं। और कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में कांटे अधिक होते हैं। कोई फल

(विनिर्णय) देने वाली से (यदिआइकले) कहदे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का आहार (नकप्यइ) नहीं कल्पता है ॥ ७३-७४ ॥

मूलार्थ—बहुत अधिक गुठलियों वाले-बीजों वाले पुद्रल फल, अनिमिय फल, बहुत कटोवाले फल, अस्थिक फल, तिन्दुक फल, विल्व फल, (बेल) गलेकी गनेरिया , तथा शाल्मली फल आदि—

ऐसे पदार्थ जिनमें खाने लायक भागसो थोडा हो और गेरने के लायक भाग अधिक हो साधु ग्रहण न करे । और देने वाली से स्पष्ट कहदेकि-ये पदार्थ मेरे योग्य नहीं है । अतः मैं नहीं छेता ॥ ७३-७४ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह वर्णन है कि—अपने और पर के तारने वाले मुनियों को-जिन फलों का ज्ञान करने में तो थोडा आता हो और गेरने में अधिक आता हो-ऐसे उपर्युक्त "पुद्रल फल" यदि फलों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए । क्योंकि अस्वाद्य भाग के परिपुष्पन से अथवा होने की बहुत संभावना है ।

सूत्रकार की विषय प्रतिपादन शैली यह रही है कि—यावत्मात्र पदार्थ-को खाने में छोड़े जाते हों और गेरने में अधिक आते हों वे सभी अपाह्य हैं । फलों के नामों का जो उल्लेख किया है वह उदाहरण रूपेण सूचना मात्र है । इससे सूत्रोक्त फलभी अपाह्य हैं , यह बात सही ।

करके फलों का निर्येय तो पहले ही किया। आशु का है। अतः यहाँ साधु ऐसे अधिक करने का लायक फल न सही यदि अधिक खाने में आने लायक करके फल हों फिर तो लेने में कोई हर्ज नहीं यह प्रदन ही नहीं उठ सकता है।

प्रस्तुत 'षट् अट्टियं पुगल' सूत्र में अ) अभिमितं, अनिमित्तं, शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ मांस नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मांस का अर्थ सर्वथा प्रकरण विरुद्ध है। देखिये, गाय के उसर के दोनों चरणों में वेच ईश आदि फलों के नाम स्पष्ट नया परिकल्पित है। अतः निर्माल्य सिद्ध है कि पूर्ण फ दोनों चरणों में भी वनस्पतिका ही स्पष्ट अधिकार है।

यह प्रकृति देवी का लीला क्षेत्र संसार यद्वा ही विविध है। यहाँ देखने वाले अहाँ देखेंगे, वहाँ विचित्रता ही देखेंगे। यहाँ की कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिस में किसी प्रकार की विचित्रता नहीं। परन्तु सब से अधिक विचित्रता जिन में है वे नाम हैं। इन नामों की विचित्रता ऐसी यदी हुई है कि, ना समझ जगता ठा यद्वा घोसा खाया। करती है। वह कभी कभी नामों की मूढ में आफर मर्य का अर्थ कर डालती है। परन्तु जो विद्वान सज्जन हैं वे कभी घोसा नहीं खाते। वे तो जो कुछ करते हैं वह पूर्ण पर का विचार करके ही करते हैं।

मरु-सूत्रगत 'अनिमित्तं' शब्द के नाम साम्य से भी बिपरीत करण करके विद्वान् पाठक घासा न खावे।। क्योंकि फलों की अनेक जातियाँ होती हैं। कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में गुडिलियाँ अधिक होती हैं। और कोई फल ऐसे होते हैं, जिन में कटे अधिक होते हैं। कोई फल

ऐसे होते हैं, जिनके नाम पशु पक्षियों के नामों पर होते हैं, और कोई फल ऐसे होते हैं, जिन के नाम मनुष्यों के एवं भूम्य पशुओं के नामों पर होते हैं । फलों के इस प्रस्तर विचित्रता मय नामों के विषय में अत्रिस्तु पाठकों को वैचक फलों का-निष्पन्नुओं का अवलोकन करना चाहिए । उनमें पशुवत्सरी वनस्पतियों इसी प्रकार की मिलेंगी जैसे कि ब्राह्मणी, कुमारी, कन्या, मार्जारी, कापीती आदि आदि ।

सूत्रगत ' अनिमिश्र ' शब्द फलका भी वाचक है इसके लिये कोनों के प्रमाण भी देखिये ।

“ अपिमिस त्रि० (अनिमेष) पलक न मारा हुआ और वनस्पति विशेष ”

अर्द्ध मागधी कोप-प्रथम माग-पृष्ठ १८१

“ अजिमिस-त्रि० (अनिमिश्र) आँखनों पलकरो मार्या वगर नु २ वनस्पति विशेष ”

वैनागस शब्द सग्रह-अर्द्ध मागधी गुजराती कोप पृष्ठ ४८

अस्तु उपर्युक्त दोनों क प्रमाणों से ' अजिमिस ' शब्द का मांस अर्थ इस स्थान पर कहापि नहीं हो सकता, किन्तु फल विशेष ही सिद्ध होता है । मांस अर्थ करने से गाथा के अर्थ की परस्पर संगति किसी प्रकार भी नहीं मिलती ।

एक बात और भी है कि-इस अध्ययन में कहीं पर भी मांस विषयक अधिकार नहीं पाता । जिस प्रकार अकस्मयीय भक्त पानी कान्तिम जैसे स्वादिष्ट नहीं होने चाहिये, यह विषय बारबार कहा है और जिस प्रकार लकड़वायें आहारों का विस्तृत वर्णन किया गया है । ठीक वही प्रकार मांस अधिकार

का कहीं पर भी विधान नहीं है। क्योंकि ये उक्त दोनों पक्ष सर्वथा ही असम्भव हैं। फिर मन्त्र इनका विधान अदिष्टा प्रधान शास्त्र में किस प्रकार किया जा सकता था। इतना तो मन्त्र से मन्त्र पुदि भी सोच विचार सकते हैं।

ऊपर के त्रय विवेचन का सक्षिप्त शब्दों में यह निष्कर्ष है कि-सक 'अणिमिस, आदि पर्वों का घनस्मृति मर्यादी पुकिपुक्त एवं शास्त्र सम्मत है।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, जल्के विषय में कथन करते हैं—

तद्दे बुच्चावर्यं पाणं , अदुवा वारधोअण ।

ससेइम चाउलोदग, अहुणाघोअ विवज्जए ॥७५॥

तथैवो द्वावचं पानं , अथवा वारकघावनम् ।

संस्विदजं तन्दुलोदकं , अधुना घृत विवर्जयेत् ॥ ७५ ॥

अन्यथार्य—(तदेव) उसी प्रकार (उच्चावर्यं) ठँच नीच-अच्छ बुरा (पाणं) पीने योग्य पदार्थ पानी (अदुवा) अथवा (वारधोअणं) गुरु घट आदि का घोजन (संसेइम) पिण्डोदक-कलौती का घोजन (चाउलोदग) चाकलों का घोजन (अहुणाघोअ) सो यदि तत्काल का घृत होतो मुनि (विवज्जए) वर्जित-ग्रहण न करे ॥ ७५ ॥

मूलार्थ—विस प्रकर अशन के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार उच-सुखादु, द्राक्षादि का पानी, अच-दुःखादु काँची आदि का पानी, गुड घट के घोजन का पानी, कपरोट के घोजन का पानी, चाकड़ों के घोजन का पानी, इत्यादि तत्काल के घोजनपानी को मुनि कदापि प्रदण न करे ॥ ७५ ॥

माध्य—इस गाथा में पानी के विषय में सर्वत्र किणु गया है—विस प्रकार सासर्ग और अपवाद मार्ग के द्वारा अग तदि के विषय में सर्वत्र किया है ठीक उसी प्रकार पानी के विषय में भी ज्ञानना

काहिप । यथा—
 उच पानी उत्ते कृते है अिस का वर्ज गम्ब, शुभ होता है । जैसे शाल आदि का पानी । नीच पानी उच पानी उत्ते कृते है अिस का वर्ज गम्ब, शुभ होता है । जैसे शाल आदि का पानी । गुड के घड़े का घोजन—
 है अिस का वर्ज, गम्ब, शुभ नहीं होता जैसे काँची आदि का पानी । गुड के घड़े का घोजन का घड़े का घोजन अन्य स्थायी का घोजन, पिष्ट आदि का घोजन तथा सावनों के घोजन का प्रकर अन्य भी घोजन, का पानी जो साक्षात् के-तुल के बने हुए हों न लेने काहिप । क्योंकि जिन पानी जोड़े समय के बने हुए होते हैं उनमें अन्य पदार्थों का स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं होने पूर्ण होने स्पर्श-शुद्ध प्रती साधु को प्राप्त है अन्य नहीं । इसी लिए सूत्रकार ने 'अधुना नीतं यत्' पद दिया है । ॥ ८॥

उत्पानिका—अब फिर, इसी जलके विषय में कहा जाता है—

ज जाणेज्ज चिरा घोय , मईए दसणेण वा ।
पडिपुच्छिऊग सुच्चा वा , ज च निस्सकिअ भवे ॥ ७६ ॥

यज्जानियात् चिराद्धौत , मत्था दर्शनेन वा ॥

प्रतिपृच्छ धुत्वा च , यच्च नि शक्ति भवेत् ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ—(ज) यदि (चिराघोअं) यह धोवन चिरकाळ का है इस प्रकार (मइए) अपनी विचार बुद्धि से (वा) अथवा (दंसणेग) देखने से (पडिपुच्छिऊण) गृहस्थ से, पृच्छकर (वा) या (सुच्चा) सुनकर (जाणेज्ज) जानले (च) और (ज) पूर्वोक्त पानी के धिय में (निस्सकिअ) पूर्ण निःशक्ति (भवे) होजाय तो ग्रहण करले ॥ ७६ ॥

मूलार्थ—विचार—बुद्धि से, प्रत्यक्ष दर्शन से, दातार से पृच्छकर या सुन कर यदि ' यहज्जल चिरायौत है ' ऐसा शङ्का रहित शुद्ध निधय हो जाय तो मुनि धोवन पानी ग्रहण करले ॥ ७६ ॥

भाष्य—इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है—साधु को चाहिए कि बितने भी धोयन पानी शास्त्र हारों ने साधुको प्राण्यतकार्य है, उन सय की छेने से पहले दीर्घकालिक धौत सम्पत्ती निर्दूषणता का ज्ञान भले प्रकार प्राप्त करे ।

यह जान कर प्रसन्न हो कि या ज्ञात होता है—प्रथम तो सुत्रानुसारिणी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करे कि प्रायः घावन पानी किस समय तैयार होते हैं ? जब क्या समय हो चला है ? गृहस्थ लोग अथ किस अवस्था में थे ? किधर थे ? क्या कर रहे थे ? आदि आदि बातों पर पूर्ण ध्यान दें । यदि इससे ठीक छीर से कुछ पता न चले तो फिर चौत खल को देखे देखा कर निर्णय करे कि जल का रूप रंग किस प्रकार का है ? खल में बिजोड़ि बना चलित था है या नहीं । यदि बलित है तो वह किस कारण को लिये हुये है ? यदि इतने पर भी आशङ्क बनी ही रहे तो शतार गृहस्थ से या अन्य समीपस्थ अवोच वस्त्रों आदि से प्रश्नोत्तर करके निर्णय करे ।

कहने का सापेक्ष यह कि जब पूर्ण रूप से पूरा था आदि कल ने पर ' यह घोषन साधु मर्यादा योग्य प्राप्ति निर्वर्ण है और अधिक समद का हो चुका है । " यह निश्चय होनाय तब तो साधु उस घोषन पानी को ग्रहण करे नहीं तो नहीं । तरल के घोषन पानी में प्राप्ति का की-दीन दितता की बुद्धि रखता स्पष्ट शास्त्र अस्मत् है ॥ ७६ ॥

उत्पत्ति—जब सूत्रकार, तथा जल के विषय में एव शक्ति जल को चलाकर निर्णय करने के विषय में करते हैं—

अजीव परिणय नञ्चा, पठिगादिज्ज सजए ।

अइ सकिंय भवेज्जा, आसाइत्ताण रोअए ॥ ७७ ॥

अजीव परिणतं भवत्वा, प्रतिगृहीयात् सयत ।
अयं युक्तिर्न भवेत्, आत्माय रोचयत् ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ—उष्ण जल को पूर्ण तप्त (अजीव) अजीव भाव (परिणयं) परिणत हुआ (नशा) जल का (पट्टिगृहीज्ज) ग्रहण करे अथवा नहीं । (अह) यदि किसी अन्य प्रासुक जल के विषय में अरुचिना आदि की (सक्तिय) शङ्का (भवे) होजाय तो (आसाद्वचण) आत्मादन फलके—चग फलके (रोअए) निश्चय करे ॥ ७७ ॥

मूलार्थ साधुको उष्ण जल मिले तो—मले प्रकार तप्त, अजीव भाव परिणत, पूर्ण प्रासुक उष्ण जल ही ग्रहण करे । इस के विरतीत मन्दोष्ण आदि नहीं । तथा यदि किसी अन्य प्रासुक जल के विषय में यह शङ्का होजाय कि—यह जल मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा तो—चख कर लेने न लेने का निश्चय करे ॥ ७७ ॥

भाष्य—इस गाय में पूर्व के दो खरणों में उष्ण जल के विषय में और उत्तर के दो खरणों में अन्य प्रासुक जल के विषय में वर्णन किया गया है—

ऊँच जल साधु के लिये प्राह्य है । परन्तु कय प्राह्य है—अब कि यह पूरे तीर से तप्त हो जाने पर भी उदित,—प्रासुक हो चुका हो सब । इस का निर्णय भी छाहीं पूर्ण सूत्रोक्त बुद्धि वर्तन प्रयत्न भवि

पद ज्ञान का प्रसार से किया जा सकता है—प्रथम तो सुत्रानुसारिणी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करे कि प्रायः घावन पानी किस समय सैवार होते हैं ? अब क्या समय हो चला है ? गृहस्थ लोग अथ-
 किच अवस्था में थे ? किचर थे ? क्या कर रहे थे ? आदि आदि बातों पर पूर्ण ध्यान दे । यदि इससे
 ठीक तौर से कुछ पता न पड़े तो फिर चौत खल को देखे देख कर निर्णय करे कि खल का रूप रंग
 किस प्रकार का है ? अन्न में विओडि बना चलि रहता है या नहीं । यदि बलि रहता है तो वह किस कारण
 को लिये हुये है ? यदि इतने पर भी आशङ्क बनी हो रही तो वातार गृहस्थ से या अन्य समीपस्थ
 अवस्था वस्तुओं आदि से प्रश्नोत्तर करके निर्णय करे ।

कहने का सापेक्ष यह कि-अथ पूर्ण रूप से पूछ ताब आदि करल ने पर 'यह घोवन साधु
 मर्पादा योग्य प्रासुक्त निर्जीव है और अधिक समय का हो चुका है ।' यह निश्चय होनाय तब तो
 साधु उस घोवन पानी को ग्रहण करे नहीं तो नहीं । तराखल के घोवन पानी में प्रासुक्ता की-
 नीव रहितता की बुद्धि रखना स्पष्ट शास्त्र सम्मत है ॥ ७६ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, तब जल के विषय में एव शङ्कित बल को चखकर निर्णय
 करने के विषय में कहते हैं—

अर्जीव परिणय नञ्चा, पडिगादिज्ज सजए ।

अइ सकिंय भवेज्जा, आसाइत्ताण रोअए ॥ ७७ ॥

मा मे अच्चविल पूअ , नाल तिण्ह विणिचए ॥ ७८ ॥

स्तोत्र मास्वादनार्थ , हस्ते देहि मे ।

मा मे अत्यम्लं पूति , नालं तृष्टपनोदाय (नालंतृष्णा विनितु ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—(योव) योवा सा पानी (आसायणहाए) आस्वादन के वास्ते (मे) मुमे (हत्यगमि) हाय में—अजली में (दलाहि) दे । क्यों कि (अच्चविलं) अत्यन्त खट्टा कयवा (पूअ) सदा हुआ (तिण्ह) तृणा को (विणिचए) निवृत्त करने में (नालं) असमर्थ पानी (मे) मुमे (मा) नहीं खपता है ॥ ७८ ॥

मूलार्थ—हे बहिन ! चखने के लिय पोसा सा पानी मुझे हाथ में दे । क्योंकि अतीव खट्टा, सदा हुआ, प्यास नहीं मिटाने वाला जल मुझे अनुकूल नहीं पड़ता ॥ ७८ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह घणन है कि—अस जल क विषय में यह शङ्कत होजाय कि यह जल खट्टा है—सदा हुआ है—प्यास बुझाने लायक नहीं है, तो साधु बेनेवाली से कह कि—हे बहन ! यह जल पोढ़ासा चखने क लिये मुझे अजली में दे । ताकि मैं निर्णय करलू कि यह जल किसी प्रकार

उगयों से करना चाहिये। प्राण-अप्राण सम्बन्धी सन्देश की अवस्था में किसी बीज के उठने के लिये हाथ बटाना अप्राप्तमाननी-व्यताभिमानि जैन साधु के लिये सर्वतो भावेन वर्जित है।

पहलो रही उष्ण ऋतु की शुद्धता की बात। अब सूत्रकारने गाथा के पिछले दो चरणों में यह बतलाया है कि-ऋतु के विषय में प्रासुक्ता सम्बन्धी तो किसी प्रकार की शका नहीं रही होगी। अन्धे प्रकार से यहनिर्णय हो चुकाहो कि-यह उष्ण प्रासुक है शुद्ध है। अतः इसके उठने में कोई आपत्ति नहीं। परन्तु—यदि यह शङ्का होजाय कि यह उष्ण शुद्धादु-विरस-अठचिकर है। अतः यह मेरी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा तो उस समय वातव्य उष्ण को बखल करके अपनी शङ्का की सरपटा अवस्थता का ग्रहण करे। यस्य के यहाँ ही ऐसे बखल कर निर्णय करने में साधु को कोई दूषण नहीं समझा।

शरीर की उपमा वंश से दीजाती है। अतः शरीर के लिये जिस प्रकार अन्न की शुद्धता का ध्यान रक्खा जाता है उसी प्रकार-उससे भी बढकर उष्ण की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिये। दूषित उष्ण के पीने से स्वास्थ्य में गड़बड़ हुए बिना नहीं रह सकती। अब स्वास्थ्य में गड़बड़ होगई तो फिर नित्यप्रज्ञे की चार्मिक क्रियाओं में गड़बड़ का होना अपने आप सिद्ध है। अस्तु, इस कठपेतर की गड़बड़ से बचने के लिये मुनि को अपने ज्ञान-यान के कामों में अवश्य ही सदा सतक रहना चाहिये ॥ ७७ ॥

उत्तरबानिका—अब सूत्रकार, बखलने के लिये पानी किस तौर से क्या बखल करे यह कहते हैं—

योवमासायणट्टाए , हत्थगमि दलाहि म ।

मा मे अच्चविल पूअ , नाल तिण्ह विणिचए ॥ ७८ ॥

स्तोक मास्वादनार्थ , हस्ते देहि मे ।

मा मे अत्थम्लं पूठि , नालं तृष्टपनोदाय (नालंतुष्ण्यां विनेतु ॥ ७८ ॥

अन्यथार्थ—(शीर) थोडा सा पानी (आसायणट्टाए) आस्वादन के वास्ते (मे) मुझे (हत्थगंमि) हाथ में—अजली में (दलाहि) दे । क्यों कि (अच्चविलं) अत्यन्त खटा अथवा (पूअ) सड़ा हुआ (विण्हं) तृया को (विणिचए) निवृत्त करने में (नाल) असमर्थ पानी (मे) मुझे (मा) नहीं खपता है ॥ ७८ ॥

मूलार्थ—हे बहिन ! चखने के लिय बोका सा पानी मुझे हाथ में दे । क्योंकि अतीव खटा, सड़ा हुआ, प्यास नहीं मिटाने वाला जल मुझे अनुकूल नहीं पड़ता ॥ ७८ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह धर्णन है कि—जिस जल के विषय में यह शङ्का होजाय कि यह जल खाद्य है—सड़ा हुआ है—प्यास बुझाने लायक नहीं है, तो साधु बेनेवाली से कह कि—हे बहिन ! यह जल पोहासा चखने क लिये मुझे अचानी में दे । ताकि मैं निर्णय करलू कि यह जल किसी प्रकार

से भुवि उठो नहीं है । क्यों कि—दूखित पानी पिया हुआ शरीर में विकार करता है । अतः ऐसे पानी को सेवन में क्या करेंगा ?

इस ऊपर के कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि—जो पदार्थ अनुपयोगी हो विकार जनक हो उसे मुनि कदापि ग्रहण न करे । शक्ति पदार्थ की उसी स्थान पर परीक्षा करले, जिससे फिर उसे गेरत्ना न पड़े क्योंकि—गेरत्ने में प्रायः अगत्ता होजाने की सम्भावना रहती है ।

सूक्तों ने जो ' आस्वामिन ' पद दिया है, यह व्यक्त करता है कि—वेय पदार्थ की योग्यता-अयोग्यता के निर्णय करने में साधु गुरुस्य के यहाँ किसी प्रकार का छद्म भाव एवं संकोच न करे । जिस रीति से निर्णय हो सकता हो साधु को उसी रीति का अवलम्बन करना चाहिए ।

सूक्त ने बूत्र में केवल पानी के लिये ऐसा कश है—इससे यह मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि केवल पानी का ही इस प्रकार निर्णय करे अन्य का नहीं । यह पानी उपलब्ध है । इससे इसी भौतिक सम्पदार्थों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ७८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि कोई दातार की आपाह करके ऐसा पानी देने ही लो तो फिर साधु क्या करे—यह कहते हैं—

त च अक्षविल पूअ , नाल तिण्ह विणिच्चए ।

वित्तिअ पदिआइक्खे न मे कप्पह तारिस ॥ ७९ ॥

तथा अन्यत्वं पूति (तं), नालं तृष्णां विनितुं ।
ददतीं प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७९ ॥

अन्यथार्य—(च) फिर (त) उस (अर्धविल) अत्यन्त खड़े (पूर्य) सबे हुए
(तिष्ठ) तथा (विगित्ता) शान्त करने के लिये (नालं) असमर्थ-पानी को (दितिअ)
देनेवाली स्त्री से (यदि आहस्वे) कहे कि- (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का दूषित पानी
प्रहण करना (न) नहीं (कण्णह) कल्पता है ॥ ७९ ॥

मूलार्थ—फिरमी यदि दातार स्त्री आप्रह करके इस प्रकार का खट्टा-सकाहुवा-न्यास दुष्टाने
के लिये अयोग्य पानी देने लगे तो साधु उस देने वाली से स्पष्ट कहदेकि-इस प्रकार का दूषित पानी
मुझे प्रहण करना नहीं कल्पता है ॥ ७९ ॥

भाष्य—इस घृत्र में यद वणन है कि-यदि कोई अनभिषक्त शठार स्त्री देसे दूषित पानी के लेने
का आप्रह करने लगे तो साधु को चादिए कि वह उस देने वाली से साफ कहदे कि यह आप्रह
समयोचित नहीं है । देता पानी मैं नहीं लेसकता । पानी पृथा मिथान के लिये क्षिपा जाता है
नकि तेले के लिये । इस में हीनसा छाम योगा कि मैं तेरे यहाँ से छेजाऊँ और फिर गेरता फिकं ।
इस पानी से पानी की गर्ज पूरा होनी तू भी जानती है सर्यथा असम्भव है ।

से भूयिष्ठ तो नहीं है। यशों कि—दूषित पानी पिना हुआ शरीर में विकार करता है। यतः ऐसे पानी को लेकर मैं क्या करूँगा ?

इस ऊपर के कथन से स्पष्ट सिद्ध है कि—जो पदार्थ अनुपयोगी हो विकार जनक हो उसे मुनि कदापि ग्रहण न करे। शक्तिष्ठ पदार्थ की उसी स्थान पर परीक्षा करले, जिससे फिर उसे गेरमा न पड़े क्योंकि कि—गेरमे में प्रायः अशुद्धता होजाने की सम्भावना रहती है।

सूत्रकर्ता ने जो 'आत्मावन' पद दिया है, यह स्पष्ट करता है कि—वेद्य पदार्थ की योग्यता-अयोग्यता के निर्णय करने में साधु गुरुस्य के पक्षों किसी प्रकार का ऊजआ भाव एवं संकोच न करे। जिस रीति से निर्णय हो सकता हो साधु को उसी रीति का अवलम्बन करना चाहिए।

सूत्रकार ने सूत्र में केवल पानी के लिये ऐसा कहा है—इससे यह मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि—केवल पानी का ही इस प्रकार निर्णय करे सम्यक् का नहीं। यह पानी उपलब्ध है। इससे इसी मति सम्यक् पदार्थों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ७८ ॥

उत्तरानिका—अथ सूत्रकार, यदि कोई दातार की आप्रह्म करके ऐसा पानी देने ही लगे तो फिर साधु क्या करे—यह कहते हैं—

त च अश्वविल पूम , नाल तिण्ह विणिचए ।

वित्तिअ पढिआइक्खे न मे कप्पइ तारिस ॥ ७९ ॥

तद्य अत्यमलं पूति (त), नालं तृष्णां विनेतुं ।

ददतीं प्रत्याचधीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थ—(च) फिर (तं) उस (अचविल) अत्यन्त खड़े (पूर्य) सबे हुए (तिष्ठ) तृणा (विणिक्ता) शान्त करने के लिये (नाल) असमर्थ-पानी को (दितिअं) देनेवासी स्त्री से (पदि आइक्खे) कहे कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का दूषित पानी प्रहण करना (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ ७९ ॥

मूलार्थ—फिरभी यदि दातार स्त्री आप्रह करके इस प्रकार का खट्टा-सखाहुवा-न्यास बुझाने के लिये अयोग्य पानी देने लगें तो साधु उस देने वाली से स्पष्ट कष्टदेकि-इस प्रकार का दूषित पानी मुझे प्रहण करना नहीं कल्पता है ॥ ७९ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह वर्णन है कि-यदि कोई अनभिज्ञ दातार स्त्री ऐसे दूषित पानी के छेने का आप्रह करने लगे तो साधु को चाहेप कि वह उस देने वाली से साफ कहदे कि यह आप्रह समयोचित नहीं है । देता पानी में नहीं छेसकता । पानी तुषा मिटाने के लिये लिया जाता है न कि नेले के लिये । इस में छीनता लाभ होगा कि मैं तेरे यहाँ से छेजार्क और फिर नेरता फिर । इस पानी से पानी की गर्भ पूरी होनी सू भी जानही है सर्वथा असम्भव है ।

ऊपर को इस स्पष्टोक्ति के कहने का सार्पण यह ही है कि—आहार पानी के विषय में साधु सरलता से काम ले। किसी प्रकार की दबा दबी न रखे। दबा दबी के काम में माया सारी अवश्य करनी पड़ती है। अब मायाकारी आगई तो फिर साधुता कहाँ ? जसावधानता के कारण एक दोप ही आगे चल कर अनेकानेक गोपों का कारण होजाता है।

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, यदि कमी ऐसा पानी ठेही लिया होतो साधु फिर क्या करे-यह कहते हैं -

त च होज्ज अकामेण , विमणेण पडिच्छिअ ।

त अप्पणा न पिवे , नोवि अन्नस्स दावए ॥ ८० ॥

तच्च भवेत् अकामेन , विमनस्केन प्रतीप्सितम् ।

तदात्मना न पिबेत् , नाऽप्यन्येभ्यो दापयेत् ॥ ८० ॥

अन्वयार्थ—(अकामेण) बिना इच्छा से अथवा (विमणेण) बिना मन से (तं) कदाचित् उक्त पानी (पडिच्छिअ) ग्रहण करलिया होतो (तं) उस जल को साधु (अप्पणा) स्वयं (नपिवे) न पिये तथा (अन्नस्सवि) दूसरों को भी (नोदावए) पीने के लिये न दे अर्थात् नहीं पिलावे ॥ ८० ॥

मूलार्थ—यदि पूर्वोक्त अप्राप्त पानी बिना इच्छा के और बिना मन के अर्थात् असावधानता से प्रव्रण कर लिया होतो साधुका कर्तव्य है कि उस जल को न तो स्वयं पीये और न दूसरों को

पिलाये ॥ ८० ॥

भाष्य—पूर्व सूत्र में बतलाया जा चुका है कि—साधु दूषित पानी कदापि प्रव्रण न करे-साफ कहदे कि यह पानी मैं नहीं लेता । दूषित पानी के लेने से कुछ लाभ नहीं ।

अथ यह दूषण सूत्र है । इस के प्रव्रण और उत्तर के रूप में दोखण्ड होते हैं । पाठक दोनों का सूक्ष्म विचारणा के साथ अवलोकन करें ।

प्रव्रण—पूर्व सूत्रका कथन सर्वोपर्य में ठीक है । ऐसा दूषित पानी कदापि नहीं लेना चाहिए । फिर भी मनुष्य के पीछे मूल लगी हुई है । कभी कभी वह मूल से बचते-बचते भी सहसा मूल में भावात्ता है और उसी काम को कर बैठता है । अस्तु मूल से या गृहस्थ के विशेष आग्रह से (कभी ऐसा अवसर होजाता है कि—गृस्थ क आग्रह की उपेक्षा करने से घर्म में बढ़ी भारी हानि हो जाती है) इच्छा न होते हुए भी, यदि कभी दूषित जल प्रव्रण करलिया जाय तो फिर क्या करना उचित है ? उस जल को स्वयं पीये या दूसर साथी साधुओं को दे ? दोनों कर्मों में से एक काम तो करना ही होगा-सो कौनसा करे ! इस का उत्तर होना चाहिए ।

उत्तर—दोनों में से एक काम भी न करना चाहिए अर्थात् न तो खुद पीये और न दूसरे साधुओं को पीने के लिये दे । क्योंकि दूषित जल, चाहे खुद पीयो चाहे कोई दूसरा पीयो केवल हानिही

हानि है तब कुछ नहीं। दूषित बल पान से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सो रुग्णा यस्या में संयम रखा व आत्म रक्षा कहीं तक ! किस रूप में हो सकती है ! यह सय अनन्ते ही है। भग्न उसके स्थिरने की कुछ आवश्यकता नहीं।

साधु स्वप्नर दितायीं होते हैं। वे अपने में और दूसरे में कुछ भेद नहीं समझते। जिस प्रकार वे अपनी रक्षा का ध्यान रखते हैं ठीक उसी प्रकार दूसरों की रक्षा का भी ध्यान रखते हैं। साधुओं की यह दृष्टि नहीं होती कि-मे अपनी बेगार दूसरों पर गेरें। अतएव उन्हें दूसरे साधुओं को भी यह दूषित पानी नहीं देना चाहिए।

यहाँ शङ्क हो सकती है कि-यदि उस पानी की किसी को आवश्यकता ही होवे तो फिर क्या करना चाहिए ! देना चाहिए या नहीं ! उत्तर में कहा आता है कि-यदि कोई गीतार्थ साधु उस पानी को माँगा होतो साधु उस पानी के विषय में अपनी तरफ से कहने योग्य सब कुछ कह कर उसको दे सकता है। यदि कोई अगीतार्थ माँगा होतो उस कदापि नहीं देना चाहिए। गीतार्थ और अगीतार्थ में यही अन्तर होता है कि गीतार्थ उचित-अनुचित दित-अदित को पूर्ण बाता होता है और अगीतार्थ नहीं।

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, इस विषय में कहते हैं कि जब वह पानी किसी को भी न दिया जाय तो फिर क्या करना चाहिए—

एगत मन्त्रकमिच्छा, अचित्त पड़िलेहिआ ।

जय परिद्विज्जा, परिद्वप्प पडिक्कमे ॥ ८१ ॥

एकान्त मन्त्रकम्य, अचित्त प्रत्युपेक्ष्य ।

यत् परिष्ठापयेत्, परिष्ठाप्य प्रतिक्रामेत् ॥ ८२ ॥

अन्यपार्थ—(एगतं) एकान्त स्थान पर (अवकमिच्छा) जाकर (अचित्त) जीव रहित स्थान की (पड़िलेहिच्छा) प्रति लेखना करके (जय) यत् पूर्वक (परिद्विज्जा) पानी को परठदे-गढ़े । और (परिद्वप्प) परठ कर (पडिक्कमे) ईर्ष्या पयिक्की का ध्यान करे ॥ ८१ ॥

मूलार्थ—एकान्त स्थान पर जाकर, अचित्त स्थान की प्रतिलेखना करके, यत्पूर्वक उस पानी को परठ दे और परठकर प्रतिक्रमण करे ॥ ८२ ॥

भाष्य—जय वह पानी किसी प्रकार से मी काम न आसके तो फिर उस पानी को एकान्त स्थान पर जाकर, अचित्त भूमि को आँखों से मूष अन्धी तरह देखकर तथा रजोहरणादि द्वारा प्रति लेखना करके यही याना के साथ परठ देना-गेर देना चादिए और विधि पूर्वक परठ देने के बाद उस पानी को घोंसिरा देना चादिए । अर्थात् परठ कर 'घोंसिरे-घोंसिरे' 'य्युत्सुआमि' इस प्रकार मुख से कहना चादिए ।

पद्यसि पृथिव्यार 'प्रति क्रामेत्' किया एवं के अर्थ में 'इयां पृथिव्याम्' इरिया बहिरा का ध्यान करे इस प्रकार कहिये हैं-यथा- 'प्रतिष्ठाप्य वसतिमागताः प्रतिक्रामेदीर्याप्येक्षाम् । एतच्च बहिरागत-नियमकरणसिद्धयः प्रतिक्रमणमवधिरसि प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्रमणहापनार्थं मिति सूत्रार्थः । " परन्तु- 'प्रतिक्रामेत्' किया पद्यका अर्थ पीछे हटना है अर्थात् पठ कर 'वोसिपमि'र कहना यही अर्थ युक्ति संगत प्रतीत होता है । क्योंकि जब वैदिक प्रतिक्रमण किया जाता है तब दिन में कौन हुए सब अतिचारों की बिधि पूर्णक आलोचना की ही जाती है ।

सूत्रगत 'पानी' शब्द उपलक्षण है । इससे इसी प्रकार के अन्य मूल आदि पद्यायों का भी प्राण हो जाता है । अस्तु पठने समय सभी वस्तुओं के लिये यही विधि है । जो वस्तु पठनी हो, उसे एकान्त-निर्वीच स्थान पर पठे और पठ कर प्रतिक्रमण अर्थात् दोसिरे करे ।

यहाँ सूत्र में आ 'प्रक्षत स्थान' शब्द आया है, उससे यह मतलब है कि अहाँ गृहस्थों को जाना जाना न होना हो वेता स्थान । क्योंकि-चौड़े चौड़े खुले स्थान पर पठो हुई वस्तु गृहस्थों के देखने में आती है, उससे गृहस्थों को-साधुओं की तरफ से अप्रतीति होती है । वे द्रव्य, क्षेत्र, सब और भाव के इष्टि बिन्दुओं से वस्तु के योग्य उपयोग का विचार न करके अपने मन में यही भाव लाते हैं कि देखो ये कैसे साधु हैं ? हम गृहस्थों के यहाँ से बीजें लाकर यों फँक देते हैं । न अपने कामों में लाते और न हमारे काम की छोड़ते ! साधु बनगये तो क्या हुआ पर भीमती बस न हुई ।

दूसरा शब्द 'अचित्तस्थान' की प्रतिक्रामा है । उस का यह भाव है कि जो अयोग्य वस्तु पठनी हो उसे पान पूर्वक सूब-सूब मल कर-अहाँ उस स्थान पर जोनों प्रकार के भीनों की बात

न होती हो ऐसे अचित्त स्थान पर पड़े। क्योंकि अयत्ना के साथ विना देखे आले पठ देने से जीवों की विराधना होती है उससे प्रथम अहिंसा व्रत वृत्ति हो जाता है।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, अब पानी की ग्रहण विधि के कथन के बाद भोजन विधि के विषय में कहते हैं—

सिआ य गोयरगगओ, इच्छिज्जा परिमुत्तुअ (मुजिउ)।

कुट्ठग भिच्चिमूल वा, पडिलेहिचाण फासुअ ॥ ८२ ॥

स्याच्च गोच्छ्राग्रत, इच्छेत् परिमोक्षम्।

कोष्ठकं भित्तिमूल वा, प्रत्युपेक्ष्य प्राप्तुकम् ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ—(गोयरगगओ) गोचरी के लिये गया हुआ साधु, (सिआ) कदाचित् (परिमुत्तुअ) वहाँ पर ही भोजन करने की (इच्छिज्जा) इच्छा करे (यं) तो (कुट्ठग) कुट्ट गृह आदि में (वा) अथवा (भिच्चिमूल) मठ आदि की भित्ति के मूल में (फासुअ) प्राप्तुक—जीव रहित स्थान की (पडिलेहिचाण) प्रति छेखना करने—भोजन करे ॥ ८२ ॥

मूलार्थ—गोचरी के लिये गौव में गये हुए साधुको कदाचित् किसी कारण वश वहाँ पर ही

यद्यपि वृत्तिभार 'प्रति क्रमेण' किया पद के अर्थ में 'पूर्वा पश्चिम' इत्यादि बहिषा का ध्यान करने इस प्रकार मिलते हैं-यथा- 'प्रतिष्ठाप्य बसतिमागताः प्रतिष्ठाप्येरीयापयिष्णम् । एतच्च बहिरागत-निष्पन्नकरणसिद्धम् । प्रतिष्ठाप्य बहिरागति प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्यमिदं बोधिसिद्धम् । " परन्तु- 'प्रतिष्ठाप्य' किया पदका अर्थ पीछे बदलना है अर्थात् पठ कर बोधिसिद्धि करवाना यही अर्थ युक्ति संगत प्रतीत होता है । क्योंकि अब वैवसिक प्रतिष्ठाप्य किया जाता है तब विम में कौन हुए सब अतिचारों की विधि पूर्णक आलोचना की ही जाती है ।

सुत्रगत पानी' शब्द उपलक्षण है । इससे इसी प्रकार के अन्य मूढ आदि पत्राणों का भी ग्रहण हो जाता है । अस्तु पठने अथवा सभी वस्तुओं के लिये यही विधि है । जो वस्तु पठनी हो, उसे पञ्चन्त-निर्वीच स्थान पर पठे और पठ कर प्रतिष्ठाप्य अर्थात् बोधिसिद्धि करने ।

यहाँ सुत्र में आ 'एकग्रन्थ स्थान' शब्द आया है, उससे यह मतलब है कि अहाँ गृहस्थों को जाना जाना न होना हो ऐसा स्थान । क्योंकि-कौड़े कौड़े खुले स्थान पर पठो हुई वस्तु गृहस्थों के देखने में आती है, उससे गृहस्थों की-खासुओं की तरफ से अवतीति होती है । वे द्रव्य, क्षेत्र, सब और सब के इष्टि विभुओं से वस्तु के योग्य उपयोग का विचार न करके अपने मन में यही मान सकते हैं कि देखो ये कैसे साधु हैं ! हम गृहस्थों के यहाँ से बीजे लाकर यों फँक देते हैं । न अपने कामों में सते और न हमारे काम की छोड़ते ! साधु बनगये तो क्या हुआ पर भीमतो बस न हुई । दूसरा शब्द 'अचित्तस्थान की प्रतिष्ठापना है । उस का यह मतलब है कि जो अयोग्य वस्तु पठनी हो उसे मात्र पूर्णक मूल-वेद्य मूल कर-अहाँ उस स्थान पर लोगों प्रचार के नीकों की बात

अनुज्ञाप्य मेधावी , प्रतिच्छन्ने संवृताः ।

हस्तक समग्रमूज्य , तत्र मुञ्चीत संयताः॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—(मेधावी) बुद्धिमान (सज्जण) साधु (अणुभविषु) गृहस्थ की आज्ञा लेकर (पटिच्छन्मसि) प्रतिच्छदन किये हुए—उके हुए स्थानक में (संवृते) उपयोग पूर्वक (इत्ययं) रजोहरणी द्वारा शरीर के हस्त पादादि अवयवों को (सपमसिचा) सम्यक् प्रकार से प्रमार्जनकर (तस्य) वहां (मुञ्जिज्जा) भोजन करे ॥ ८३ ॥

मूलाग्र—बुद्धिमान साधु का कर्तव्य है कि, जब पूर्व प्रसंग से भोजन करने की इच्छा हो तब गृहस्थ की आज्ञा लेकर पूजणी से अपने शरीर के अवयवों को सम्यक्प्रकार प्रमार्जन करके ठूणादि से आच्छादित स्थानक में उपयोग पूर्वक भोजन करे ॥ ८३ ॥

भाष्य—इस गाथा में आहार करने की विधि प्रतिपादित है कि—जब साधु, किसी शस्त्र गृह में अथवा किसी भित्ति के मूल में आहार करने लगे तब साधु को एक ही प्रथम गृहस्थ की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए । क्योंकि बिना गृहस्थ की आज्ञा लिये भोजन करने में तीन धर्म की हीरकना निम्नना आदि भनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनके कहने की आवश्यकता नहीं—ओ विचार—गीतों के स्पष्टतः विचार गम्य हैं ।

मोजन करने की इच्छा हो जाय, तो सुने-निर्जन घर में अथवा किसी भित्ति-दीवार के मूल-कोणे प्रासुक्त-शुद्धभूमि की प्रति लेखना करके (मोजन करे) ॥ ८२ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यह वर्णन है कि-कोई तपस्वी या ब्राह्मण साधु गोबरी के छिये गौष में गया हुआ है। गांव में फिरते-फिरते बहुत देर होबर्बा है। समय के अतिक्रमण से कहीं मूख-प्यास या अन्य किसी ऐसे ही कारण के उपस्थित हो जाने पर, उस को यह इच्छा हो कि, मैं यहीं किसी स्थान पर आहार करतूँ। तब उस को बोध्य है कि वह किसी सुने घर में आकर पाले पूर्वक आहार करले। यदि कोई सूना घर न मिले तो किसी कोष्ठक की भित्ति के ऊपर में थामी दीवार की भाड़ में प्रासुक्त-निर्दोष भूमि की प्रतिस्मरणा कर बर्होपर आहार करे।

यहाँ यह अवश्य स्मरण रहे कि-जिस स्थान पर गृहस्थ लोग भोजनानादि क्रियाएँ करते हैं उस स्थान पर बैठकर साधु कर्हापि आहार न करे। क्योंकि बर्होपर आहार करने से बहुत ते ओगों को वह शङ्का उत्पन्न होजायगी कि यह साधु यहाँ धर्मार्जित भोजन कर रहा है। इसछिये सूत्रकार ने गृहस्थ गृह में तथा किसी दीवार की मूल में भोजन करने के छिये कहा है ॥ ८२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, वहाँपर किस प्रकार से भोजन करे-यह कहते हैं-

‘अणुभविचु मेहावी, परिच्छन्नाभि सवुहे।’

‘हृत्पग सपमज्जिन्ना, तत्प मुंजिज्ज सजप्प ॥ ८३ ॥’

अनुज्ञाप्य मेधावी, प्रतिच्छेत्ते सवृतः ।

हस्तक सम्प्रमूर्ज्य, तत्र भुञ्जीत संमतः ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—(मेधावी) बुद्धिमान (सज्ज) साधु (अणुभविषु) गृहस्थ की आज्ञा लेकर (पटिच्छेदंभि) प्रतिच्छेदन किये हुए टुकड़े हुए स्थानक में (सवृते) उपयोग पूर्वक (चतुर्थग) त्रोज्ज्वली द्वारा शरीर के हस्त पादादि अवयवों को (संप्रमञ्जित्वा) सम्यक् प्रकार से प्रमार्जनकर (तस्य) वहां (भुविज्ज्वा) भोजन करे ॥ ८३ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु का कर्तव्य है कि, जब पूर्व प्रसंग से भोजन करने की इच्छा हो तब गृहस्थ की आज्ञा लेकर पूजणी से अपने शरीर के अवयवों को सम्यक्प्रमार्जन करके वृणादि से आच्छादित स्थानक में उपयोग पूर्वक भोजन करे ॥ ८३ ॥

भाष्य—इस माघ में आहार करने की विधि प्रतिपादित है कि—अब साधु, किसी शूद्र गृह में अपना किसी भिक्षु के मूल में आहार करने छगे तब साधु को एक तो प्रथम गृहस्थ की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए । क्योंकि बिना गृहस्थ की आज्ञा किये भोजन करने में अन्न धर्म की हिकलना निन्दना आदि अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनके कहने की आवश्यकता नहीं—जो विचार-शीलों के स्पष्टतः विचार गम्य हैं ।

दूसरे जिस स्थान पर भोजन करता है, उस स्थान की शुद्धि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

दूसरे जिस स्थान पर भोजन करता है, उस स्थान की शुद्धि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

दूसरे जिस स्थान पर भोजन करता है, उस स्थान की शुद्धि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

दूसरे जिस स्थान पर भोजन करता है, उस स्थान की शुद्धि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

दूसरे जिस स्थान पर भोजन करता है, उस स्थान की शुद्धि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

पतलाते हैं। तथापि टीका--“हस्तकं” “मुखवस्त्रिका रूपम्। आवाय इति वाक्यशेषः सख्यमन्त्रः।
ना तेनकाय तत्र मुञ्जीत।

परन्तु-टीकाकार का यह अर्थ युक्ति से समर्थित नहीं जान पड़ता। क्योंकि मुखवस्त्रिका तो सदा मुँहपर लगी रहती है। अतएव ‘हस्तेभ्य हस्तकं’ यह व्युत्पत्ति मुखवस्त्रिका पर किसी भी रीति से नहीं लग सकती। जिन पर बिना किसी ननु-नख के लग सकती है वे रजोहरण एवं रजोहरणी ही है। क्योंकि एक दोनों पदार्थ केवल प्रमार्जन क्रिया के वास्ते ही रखे जाते हैं।

प्रश्न व्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वार में भी यह पाठ आता है कि ‘संपमञ्जिकण सखीसक्यं’ यहाँ वृत्तिकार ने ‘सम्प्रमृज्य मुखवस्त्रिका रजोहरणान्या सखीयं कथं समस्तकं शरीरम्’ यह वृत्ति निस्कर मुखवस्त्रिका के साथही रजोहरण भी ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रमार्जन व्याकरण सूत्र के टीकाकार को मुखवस्त्रिका की अपेक्षा प्रमार्जन के लिये रजोहरण ही उपयुक्त जान पड़ा है। मुखवस्त्रिका तो उन्होंने एक टीकाकारों की प्रथा के अनुसार ग्रहण की है। ^{सूत्रभाष्य}अत्राशोधन

मुखवस्त्रिका तो वायुकाय के जीवों की रक्षा वास्ते एवं स्वस्निग्ध के वास्ते ही कथन की गई है नकि शरीर के प्रमार्जन के वास्ते। प्रमार्जन तो रजोहरणीसे ही होसकता है अतः सिद्ध हुआ कि ‘हृयग’-‘हस्तक’ शब्द से रजोहरणी ग्रहण करना ही सूत्र विहित है।

‘इस रजोहरणी अर्ध को कोपकार भी स्वीकार करते हैं। वेस्त्रिये-जैनगम शब्द संग्रह (अर्ध-मागधी गुजपती कोप) पृष्ठ ८१० पर लिखा है-हरथय, न० (हस्तक) पूँवनी।

दूसरे जिस स्थान पर भोजन करना है, उस स्थान की शुद्धि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

बाहिए । खड़े ठहरे हुए भी वही प्रतीति पाठ ।
 मोहन करने से मोहन में उड़ते हुए सुख भी नहीं मिलने पाठ ।
 ॥ ॥ मस्तु—अब पूर्वोक्त आकाश की और स्थान शुद्धि की पाठ ठीक होजाय, तब साधु आहार करने से
 पड़े। अपने शरीर के हस्त पादादि अवयवों को पूँजी से अच्छी तरह प्रमार्जन करे—तत्पश्चात् मोहन
 करे । पूँजी हाथ शरीर प्रमार्जन करने से एकल ओ सुख भी शरीर पर खड़े हुए हो वे, उत्तर जाते हैं,
 करे । पूँजी हाथ शरीर प्रमार्जन करने से एकल ओ सुख भी शरीर पर पड़े हुए हो वे, उत्तर जाते हैं ।

है, उनकी विपथना न हो, वरन् उनका अर्थोपार्जन हो। अतः हमें उनसे मोहन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः हमें उनसे मोहन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः हमें उनसे मोहन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

हमारे देश में जो लोग हैं, वे तो बहुत कम हैं, जो कि-सूत्र में जो

सबक नुब ! प्रस्तुत सुन में की एकताविशेष ध्यान देना पड़ेगा। परन्तु टीकाकार इसके 'हृत्पत्र' 'हस्ताक्षर' वाण्ड मया है-सर्वका भय पूर्वकी-उज्जीवनी किया है। परन्तु टीकाकार इसके विषय है, वे इस हस्तक का भय "नुख बलिष्ठो... करते हैं और, उसके ज्ञाय शरीर का प्रमाण करना

तदुत्थिष्य न निक्षिपेत् , आस्येन नोजयेत् ।

इस्तेन तद् गृहीत्वा , एकान्तमवक्रामेत् ॥ ८५ ॥

एकान्तमवक्रम्य , अचित्तं प्रत्युपेक्ष्य ।

यत परिष्ठापयेत् , परिष्ठाप्य प्रतिक्रामेत् ॥ ८६ ॥

अन्यथार्थ— (वस्त्र) यहाँ पूर्वोक्त शुद्धस्थान में (शुंजमाणस्स) भोजन करते हुए (से) उरा रागु के आधार में (अट्टिअं) गुठली (कटओ) कण्टक (वापि) और (तणकहसफरं) वृण, काष्ठ, शर्करा-फल (वा) तथा (अमंवावि) अन्य भी कोई (तद्वाविहं) तथा विध परार्ण (सिआ) आजाय निकल आगे तो—

(व) उरा परार्ण को (उक्खिवित्तु) हाथ से उठाकर (न निक्खिवे) इतस्ततः न फेंके तथा (आसएण) मुल से भी (न छट्टए) भूककर दूर न भेरे किन्तु (इत्थेण) हाथ से (व) सम्यक्कृतया उसको (गहेउण) ग्रहण कर-पकड़ कर (एगवं) एकान्त स्थान में (अवक्रमे) जावे—

और (एगव) एकान्त स्थान में (अवक्रमे) जाकर (अचित्तं) अचिर भूमि की प्रति

अरु—युक्ति प्रमाणों से हस्तक का वास्तविक अर्थ पूछणी ही सिद्ध होता है । टीकाकारों का कथन परत प्रमाण है । अतः यहाँ इस अर्थ में टीका अभाव्य ठहरती है ॥ ८३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, तीन गायार्थों से इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि-यदि मोजन करते समय कण्टक आदि पदार्थ आचार्य से क्या करना चाहिए—

तत्प से मुजमाणरस , अहिज कटओ सिया ।
तणकट्टु सकर वावि , अन्न वावि तहाविहं ॥ ८४ ॥
त उमिस्सवित्तु न निमिस्सवे , आसएण न छड्डए ।
इत्थेण त गहेऊण , एगत मवक्कमे ॥ ८५ ॥
एगतमवक्कमिच्चा , अचिच्च पडिलेहिच्चा ।
जय परिट्ठविच्चा , परिट्ठप्प पडिक्कमे ॥ ८६ ॥ [त्रिमि०]

तत्र उत्प मुञ्चानस्व अस्थिक कण्टकः स्यात् ।

तुण-काठ शर्करं वाऽपि , अन्यद्वाऽपि तथाविचम् ॥ ८४ ॥

तदुत्थिष्य न निक्षिपेत् , आस्येन नोज्येत् ।

हस्तेन तद् गृहीत्वा , एकान्तमवक्रामेत् ॥ ८५ ॥

एकान्तमवक्रम्य , अचिन्तं प्रत्युपेक्ष्य ।

यत् परिष्ठापयेत् , परिष्ठाप्य प्रतिक्रामेत् ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—(तत्) वहाँ पूर्वोक्त शुद्धस्थान में (सुंजमाणस्स) भोजन करते हुए (से) उस साधु के आहार में (अद्विजं) गुठली (कटजो) कण्टक (वापि) और (तणकडुसकर) तृण, काष्ठ, शर्करा-ककर (वा) तथा (अमंत्रावि) अन्य भी कोई (तद्वाविहं) तथा विष पदार्थ (सिञ्जा) आज्ञाय-निकल आवे तो—

(तं) उस पदार्थ को (उक्खिवित्तु) हाथ से उठाकर (न निक्खिवे) इतस्ततः न फेंके तथा (आसएण) मुख से भी (न छट्ठए) धूँककर दूर न भेरे किन्तु (हत्थेण) हाथ से (त) सम्पृक्तया उसको (गहेज्जण) ग्रहण कर-पकड़ कर (एगत) एकान्त स्थान में (अवक्कमे) जावे—

और (एगत) एकान्त स्थान में (अवक्कमे) जाकर (अचिन्तं) अचिन्त मूढि की प्रति-

लेखना कर (जयं) यतना से (परिह्विज्जा,) उसे परठ दे और (परिह्वप्य) परठकर (पदिकमे) प्रतिक्रमण करे यानी रियायतिया का ध्यान करे या—‘वोसिरामि-वोसिरामि’ करे ।

॥ ८४-८५ ८६ ॥

मूलार्थ—पूर्व सूत्रोक्त स्थान में भोजन करते समय यदि साधु के आहार में गुठली, कौंटा, तिनका, कण्ठ, कत्तर तथा अन्य भी इसी प्रकार के कोई पदार्थ आजाएँ तो—

साधु उन पदार्थों को न तो हाथ से उठाकर यत्र कुत्रचित् फेंके और नाहीं मुखसेयूत्कर करी धनि से पूककर फेंके । किन्तु—उनको सम्यक्त्वा हाथ से ग्रहण कर एकान्त जीव—रहित स्थान में पक्ष्य जावे—

और वहाँ एकान्त स्थान में जाकर अवचित भूमि को खूब देख भाउ कर बड़ी यतना के साथ परठने योग्य स्थान-पर परठे और परठकर प्रतिक्रमण करे ॥ ८४—८५—८६ ॥

भाष्य—साधु के भोजन करते समय यदि गुंडली कटुक आदि पदार्थ निकल आँयें तो साधु उन पदार्थों को बौंही जगामा से श्वर-उत्तर-गुरु-याक कर न फेंके । क्योंकि वेला करने से जकला होती है । जहाँ भयला है, वहाँ जीवों का उपप्राप्त सिद्ध है ही ।

अस्तु—साधु देसे खान के अयोग्य निष्ठुर पदार्थों को हाथ से ग्रहण कर पक़रास्त स्थान में ज़ख्मे और यहाँ आकर प्रासुरु भूमि की सावधानी से प्रशिक्षेयता कर यत्न पूर्वक पठ दे। इतना ही नहीं पठ कर प्रतिक्रमण भी कर। यानी इच्छाकारेण आवि प्रसिद्ध पाठ पढ़े या 'बोसिरामि २', कहै क्योंकि इस प्रकार करने से क्रिया का अवरोध भली मौति होजाता है। इसी वास्ते अन्तिम ८६ अङ्गवाली गाथा क चतुर्थ पाद में 'परिक्रमे — प्रतिपन्नमेव' क्रिया पद दिया गया है। इस क्रियापद के विषय में विशेषवक्तव्य "एतत्त मन्त्रमिच्छा" ६१ गाथा के माध्य में देखें। वहाँ स्पष्टतः विवेचन किया जाचुका है।

यहाँ विशेष विवेचन योग्य एक बात और है। वह यह कि-चौरखी बे सूत्र में जो 'अष्टिअं' 'अस्थिकं' पद दिया हुआ है। उससे घड़ी भ्रान्ति होती है जो 'बहुभस्तिअंगुल' वाली गाथा के माध्य में कही जाचुकी है। परन्तु-दूर भ्रम इस शब्द का यहाँ वहाँ भ्रान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ 'अस्थिक' शब्द से केवल फल की गुठली ही लीजाती है। क्योंकि अगले चरणों में स्पष्टतः तृण आवि शब्द पढ़े हुए हैं। वे यत्न करते हैं कि सूत्रकार को 'अस्थिक' शब्द से गुठली ही अभिप्रेत है। तभी तो पाठकी पूर्णपर संगति थैठती पत्नी जाती है—नहीं तो कैसे थैठ सकती है?

पत्रशष्पा सूत्र के भी प्रथमपद में और वनस्पति अधिकार में 'एगट्टिया' और 'बहुवीयगा' ऐसे दो सूत्र दिये हुए हैं। जिसमें 'एगट्टिया' 'पञ्चस्थिक' शब्द में निम्ब, आम्र, जामुन, हरीत की (हरड़) आदि फल ग्रहण किये गये हैं और 'बहुवीयगा' शब्द में शङ्खम-भनार आवि फलों का

लेखना कर (जयं) यतना से (परिविविज्जा,) उसे परठ दे और (परिवृष्य) परठकर (परिक्रमे) प्रतिक्रमण करे यानी रीयावदिया का ध्यान करे या—‘वोसितमि-ओसितमि’ करे ।

॥ ८४-८५ ८६ ॥

मूठार्य—पूर्व सूत्रोक्त स्थान में मोहन करते समय यदि साधु के आहार में गुठली, कौट्य, तिनक, काठ, ककर तथा अन्य भी इसी प्रकार के कोई पदार्थ आजाएँ तो—

साधु उन पदार्थों को न तो हाथ से ठठाकर यत्र कुत्रचित् फेंके और नहीं मुखसेयूत्कार की ध्वनि से धूककर फेंके । किन्तु—उनको सम्यक्तया हाथ से ग्रहण कर एकान्त जीव-रहित स्थान में चला जावे—

और कदा एकान्त स्थान में जाकर अचिन्त भूमि को खूब देख भाल कर दबी यतना के साथ परठने योग्य स्थान पर परठे और परठकर प्रतिक्रमण करे ॥ ८४—८५—८६ ॥

भाष्य—साधु के मोहन करते समय यदि गुठली कौटक आदि पदार्थ निकल आर्य तो साधु उन पदार्थों को बोही अवगता से हथर-उत्तर-यूक-यक कर न फेंके । क्योंकि ऐसा करने से अवगता होती है । जहाँ मयलता है, वहाँ जीवों का उपपात सिद्ध है ही ।

भोजन करूँ, तो वह शुद्ध भिक्षा लिये हुए साधु उपाश्रय में आवे और भोजन स्थान की प्रति लेखना करके लायेहुए भिक्षा भोजन की विशुद्धि करे ॥ ८७ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह वर्णन है कि किसी विशेष कारण के न होने पर जब साधु की यह इच्छा होये कि—मैं उपाश्रय में आकर ही भोजन करूँ तो वह 'सपिण्डपात' अर्थात्—शुद्ध भिक्षा लिये हुए उपाश्रय में आकर सब से प्रथम भोजन करने की भूमि की खूब देख माल कर प्रसिद्धिमाना करे क्योंकि भोजन करने की भूमि सर्वथा शुद्ध और जीव रहित होनी चाहिये ।

तथा सूत्र में जो 'सपिण्डपात' शब्द आया है उस का यह भाव है कि साधु शुद्ध बाहार को लेकर उपाश्रय में आकर भोजन योग्य भूमि को देखे—यथा च टीका—सह पिण्डपातेन विशुद्ध समुदान-नागम्य" इत्यादि ।

सूत्रगत 'उन्मुक्त' शब्द का अर्थ यहाँ बहुत से 'स्थण्डिक भूमि' करते हैं परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं । यहाँ 'उन्मुक्त' शब्द का अर्थ भोजन करने की भूमिका ही है । क्योंकि—अर्थ मागधी कोष क शृष्ठ १६ वें में लिखा है कि—'उन्मुक्त' न० (उन्मुक्त) भोजन करवाने स्थान । यद्यपि 'उ' उग' पु० शब्द क अर्थ उस कोष में मूत्रपात्र वा मूत्र करने का स्थान लिखे हैं, किन्तु उक्त शब्द का संस्कृत रूप न देकर उसे देशी प्राकृत शब्द का रूप माना गया है । अपितु 'उ' उग' शब्द संपुंसक लिङ्गीय मान कर फिर उसका 'उन्मुक्त' इस प्रकार का संस्कृत रूप देकर उसका अर्थ भोजन करने का स्थान लिखा है तो इस स्थल पर यही अर्थ युक्त सिद्ध होता है । कारण कि सब से प्रथम भोजन करने की

प्रह्व है। अत्र सती तरह 'अस्थिर' शब्द से गुडली का प्राण ही युक्ति युक्त सिद्ध होता है—अस्य
 क्व नहीं ॥ ८४-८५-८६ ॥

उत्पानिका—अब, वसति-उपाश्रय में आकर किस प्रकार भोजन करना चाहिए? इस विषय
 में कहा जाता है—

सिमा य भिक्खु इच्छिज्जा, सिज्जमागम्म मुत्तुअ ।
 सपिण्णायमागम्म, उटुअ पडिलेहिआ ॥ ८७ ॥

स्वस्थ भिक्षुरिच्छेत्, शुच्यामागम्य मोक्षम् ।
 सपिण्डपातमागम्य, उन्मुक्तं प्रत्युपेक्ष्य ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—(सिजा) कदाचित् (भिक्खु) साधु (सिज्ज) उपाश्रय में (आगम्म)
 आकर ही (मुत्तुअ) भोजन करना (इच्छिज्जजा) चाहे तो (सपिण्ण पाय) वह शुद्ध भिक्षा
 सहित साधु (आगम्म) उपाश्रय में आकर (उटुअ) भोजन करने की भूमिका की (पडिले हिआ)
 प्रतिष्ठितना करके फिर उसी स्थानपर पिण्डपातकी विशुद्धि करे ॥ ८७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई विशेष कारण न हो और साधु यह चाहे कि-उपाश्रय में आकर ही

अन्यथार्य—सदा विधि निषेध के सिद्धान्तों को मनन करने वाला (घुणी) मुनि (विणएण) त्रिनय से उपाश्रय में प्रवेश करके (गुरुणो) गुरु श्री के (सगासे) समीप (इरियावहिंयं) इहाँ पणित मूत्रको (आयाय) पटक के तथा (आगओ) गुरु श्री के पास आया हुआ (पडिक्खे) फ़ायोत्सर्ग करे ॥ ८८ ॥

मूलार्थ—साधु महान त्रिनय विधि के साथ “मत्पएण वदामि” कहता हुआ उपाश्रय में प्रवेश करे और गुरुदेव के समीप आकर ‘इरिया वदियाए’ संपूर्ण सूत्र को पढ़कर फ़ायोत्सर्ग करे ॥ ८८ ॥

भाष्य—इस सूत्र में वर्णन है कि—अब साधु आहार लेकर उपाश्रय में गुरुदेव के समीप प्रवेश करतय निस्सहीर^२—‘नैवेदिक्कीर’ देसा दाअ कह्ये। इसका यह आशय है कि हे भगवन् ! जिस काम के लिये मैं गया हुआ था, वस काम को मैं पूर्ण करके अब आगया हूँ—अर्थात् आवश्यक क्रिया से अब मैं निवृत्त होगया हूँ। इसके बाद ‘मय्यएण वदामि’ मन्त्र के न वदामि तथा ‘नमोस्समालमणाण—नमो हमा भग्गेण्य, इत्यादि त्रिनय पूर्वक मुख से शब्द उच्चारण करता हुआ और हाथ जोड़ता हुआ गुरु श्री के सनिकट आवे। गुरु भी के समीप आकर फिर ‘इच्छाकारेण और ‘तस्सोत्तरी करणेण’ सूत्र को पढ़कर गमनागमन की क्रिया का निषेध करने के लिये तथा मंगल के लिये ‘+ छोगस्सउज्जोगस्से’ के

+नोट यह छोगस्स के ध्यान की मान्यता उपाध्यायजी की अपनी साम्प्रदायिक मान्यता है। सभी संप्रदाए ऐसा नहीं मानती। बहुत ही सम्प्रदाएँ ‘इच्छाकारेण’ सूत्र का ध्यान करना मानती है—सेषादक।

मूँमि को देख कर ही फिर वहाँ बैठकर और क्रियाप की जासकेगी। नकि भोजन खाते ही सयसे पहले स्पष्टिक जाने की मूँमि को देखाता चाहिए। भखा स्यण्डिक मूँमि का और भोजन क्रिया का क्या सम्बन्ध ? भोजन क्रिया के किये तो भोजन मूँमि ही देखनी ठीक है।

वृत्तिभार भी इसी भोजन मूँमि के भार से सहमत है। ये अपनी इसी सूत्र की वृत्ति में स्पष्टता लिखते हैं कि-तत्र बहिरेवोभ्यु कं स्थान प्रत्युपेक्ष्य विचिन्ता तत्रस्थाः पिण्डा पातं विशोधयेदिति सूत्रायः-उपक्रम्य ये बाहिर ही भोजन करने की मूँमि को देख कर फिर विचि से बाह्यपर बैठकर आहार पानी की विद्युत्ति करे।

अस्तु-समी प्रकार से इस स्थान पर 'सुषुप्त' वाग्म्य से 'भोजन करने की मूँमि' यह अर्थ ग्रहण करना ही स्थिर होता है।

उत्पत्तिनिर्णयः—अब उपाधय में गुरु के समीप किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए ? इस विषय में कहा जाता है—

त्रिणपण पविसिन्धा , सगासे गुरुणो मुणी ।

हरियावदियमायाय , आगमो अ पडिकमे ॥ ८८ ॥

त्रिणयेन प्रविश्य , सक्ताशे गुरोः मुनि ।

ईर्योपयिका मायाय , आगत अ प्रतिक्रमेत् ॥ ८८ ॥

भाष्य—अथ साधु भिक्षा खाकर गुरु धी के समस्त कायोत्सर्ग करे, तब उस कायोत्सर्ग में गमन जानने की क्रिया करते समय तथा अन्न पानी ग्रहण करते समय जो कोई अतिचार हो उन सब को तत्सक प्रकार से स्मरण करके अपने विचार शून्य हृदय में स्थापित करे।

इस गाथा के एक कथन से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि, विचारक मनुष्य को जो भी कुछ विचार करना हो वह कायासर्ग विधि से भली भाँति किया जा सकता है। कारण कि-कायोत्सर्ग (भ्रान्त) की दशा में अस्मत्क्षिप्तचित्त होने से सभी वस्तुओं का विचार पूर्व रूपेण ठीक हो सकता है। अतः प्रत्येक वस्तु का विचार ध्यान दृष्टि से होना चाहिये।

सूत्रकर्ता ने जो 'यथाक्रम' पद दिया है। इस का यह भाव है कि अति चारों की स्मृति यथा क्रम से करनी चाहिये। जैसे कि प्रथम गमना गमन की क्रिया हो से लगे हुए अति चारों की विचारण करे और तापकात् अन्न पानी क ग्रहण करते समय लगे हुए अतिचारों की। अब यथा क्रम से अतिचारों की स्मृति की जायगी तब स्मृति ठीक होने से क्षानावर्णीय कर्म का संपोषण भी होवेगा। इसी कारण से सूत्र कर्ता ने 'एवं' शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि-'यथ' शब्द अवधारण अथ में व्यवहृत है।

उत्तरानिका—कायोत्सर्ग पार लेने के बाद फिर क्या करना चाहिए ? अब इस विषय में क्या जाता है—

मन का स्थिर बिन्दु होकर ध्यान करे । कारण कि—जब विधि पूर्वक ध्यान किया जायेगा तभी अति-चार्ने की विधि पूर्वक आलोचना हो सकेगी अथवा नहीं ।

ऊपर के वक्तव्य से सिद्ध हुआ कि—साधु मोक्षन लोतेही मोक्षन करने न लगायाव, प्रत्युत विधि पूर्वक ही प्रवेश करे और विधि पूर्वक ही ध्यान करे ॥ ८९ ॥

तुत्यानिका—जब सूक्ष्म, जोगत्स के ध्यान के अनन्तर ध्यान में किस बात का विचार करना चाहिए ! इस विषय में कहते हैं—

आमोदृष्टाण नीसेस , अइआर जहकम ।
गमणागमणे चैव , भत्ते पाणे च सजए ॥ ८९ ॥

आमोदृष्ट्या निःशेषं , अतिचारं यथाक्रमम् ।

गमनागमनयोश्चैव , मत्तपानेयोश्च सयतः ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ—(संज्ञए) साधु (गमणागमणे) गमना गमन की क्रिया में (चैव) और इसी प्रकार (मत्तपाणे)—अन्न पानी के नहरने में छोटे हुए (नीसेस) सम्पूर्ण (अइआर) अति चारों को (जहकम) अनुक्रम से (आमोदृष्टाण) जानकर हृदय में स्थापन करे ॥ ८९ ॥

मूलार्थ—मिक्षा लाने वाला साधु , कायोत्सर्ग में गमनागमन की क्रिया से तथा अन्न पानी

के बहर ने से लगे हुए समस्त अतिचारों को अनुक्रम से एक एक करके स्मरण कर अपने हृदय में स्थापन करे ॥ ८९ ॥

भाष्य—जय साधु भिक्षा स्मरकर गुरु श्री के समक्ष कायोत्सर्ग करे, तब उस कायोत्सर्ग में गमनागमन ज्ञान की क्रिया करते समय तथा अब पानी ग्रहण करते समय ओ कोई अतिचार लगे हों उन सब को सम्यक प्रकार से स्मरण करके अपने विचार शून्य हृदय में स्थापित करे ।

इस गाथा के एक कथन से यह मज़ी मौलि सिद्ध हो जाता है कि, विचारक मनुष्य की ओ भी कुछ विचार करना हो वह कायोत्सर्ग विधि से मज़ी मौलि क्रिया जा सकता है । कारण कि-कयोत्सर्ग (ध्यान) की दशा में अभ्यासितचित्त होने से सभी वस्तुओं का विचार पूर्व रूपेण ठीक हो सकता है । अतः प्रत्येक पदनु का विचार ध्यान दृष्टि से होना चाहिए ।

सूत्रकर्त्ता ने जो 'यथाक्रम' पद दिया है । इस का यह भाव है कि अस्ति चारों की स्मृति यथा क्रम से करनी चाहिए । जैसे कि प्रथम गमनागमन की क्रियाओं से लगे हुए अति चारों की विचारणा करे और तत्पश्चात् अब पानी के ग्रहण करते समय लगे हुए अतिचारों की । अब यथा क्रम से अतिचारों की स्मृति की जाएगी तब स्मृति ठीक होने से दानावर्णीय कर्म का सयोगशम भी होवेगा । इसी कारण से सूत्र कर्त्ता ने 'पय' शब्द का प्रयोग किया है । क्योंकि-'पय' शब्द अवधारण अथ में व्यवहृत है ।

उत्थानिका—कायोत्सर्ग पार लेने के बाद फिर क्या करना चाहिए ? अब इस विषय में क्या जाता है—

उज्जुपन्नो अणुन्विगो , अव्वक्खित्तेण चेतसा ।

आलोए गुरुसगासे , ज जहा गहिअ भवे ॥९०॥

अणुप्रभं अनुद्विग्नः , अव्वक्खित्तेन चेतसा ।

आलोच्येद् गुरु सकाये, यद् यथा गृहीतं भवेत् ॥९०॥

अन्वयार्थ—(उज्जुपन्नो) सरल बुद्धि वाला तथा (अणुन्विगो) उद्विग्नता रहित मुनि (अव्वक्खित्तेण) अव्यक्तित (चेतसा) चित्त से (गुरु सगासे) गुरु के समीप (आलोए) आलोचना करे अर्थात् (ज) जो पदार्थ (जहा) जिस प्रकार से (गहिअं) ग्रहण किया (भवे) हो उसको उसी प्रकार से गुरु के समक्ष निवेदन करे ॥ ९० ॥

मूलार्थ—सरल स्वभावी एव व्यग्रता रहित साधु जो पदार्थ जिस रूप से ग्रहण किया हो उसकी उसी रूप से स्थिर चित्त होकर गुरुश्रीके समक्ष आलोचना करे ॥ ९० ॥

भाष्य—अब ध्यान पाछे तब कपट रहित होने से सरल बुद्धि वाला तथा क्षुधा आदि के जीवने से प्रशान्त चित्त वाला साधु अव्यक्तित चित्त से अर्थात् स्थिर चित्तपूर्वक-व्यग्रता आदि सब गुणों को दूर करके गुरु के समक्ष सभी ध्यान में स्मरण किये हुए अतिचारों को निवेदन करे । यानी

जिस प्रकार अन्न पानी प्रहण किया गया हो उसी प्रकार गुल्फेय के समस्त प्रगट करे। क्योंकि—अब गुरु क पास भिक्षुचरी विपणक सर्व प्रकार से आलोचना कर ली जायगी, तब गुल्फेय किसी अन्य साधु को उस घर-जित घर से यह आहार लाया हो-जानेकी आवा प्रदान नहीं करेंगे। अब गुरु को पताही नहीं होगा तो फिर वे अन्य मुनियों को समुक्त घर पर मठ जाना ' इस प्रकार कैसे कह सकेंगे। अस्तु—अन्ततोगत्वा इसका यह परिणाम निकलेगा कि—प्रत्येक मुनि के एक ही घर में पुनः पुनः भिक्षा के लिये जानेसे जिन दासत की लघुता भीर मुनियों पर गृहस्थों की अपेक्षा उत्पन्न होजायगी।

अतएव गुरुभी क पास भिक्षाचरी क विषय में आलोचना करनी युक्त सिद्ध होती है। तथा आलोचना करने से दूसरा यह भी लाभ है कि मूल से या अन्य किसी प्रकार से लगे हुए दोनों की यथायत्त निवेदना करने से हृदय में सरलता निष्कपटता आती है। अब हृदय में निष्कपटता ने स्थान पाछिया तो फिर कहना ही क्या है ! जैसी आत्म विद्युद्धि निष्कपट मनुष्य की होती है, वैसी अब किसी की नहीं होती। संयमी के लिये आत्म विद्युद्धि सबसे बड़ा लाभ है। इसी लाभ के लिये सत्सार छोड़ कर साधुपद ग्रहण किया जाता है।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि आलोचना सम्यक्तया नहो तो फिर क्या करना चाहिए ? इस के विषय में कहते हैं—

न सममालोद्भूतं हुज्वा, पुर्व्वि पच्छा व ज कड ।

पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसट्ठो चित्तए इम ॥ ९१ ॥

१
उज्जुपन्नो अणुविवर्गो, अन्वविस्वत्तेण वेयसा ।

आलोए गुरुसगासे, ज जहा गविअ भवे ॥९०॥

अजुप्रसन्नः अनुदिग्ग, अन्वविस्वेन चेतसा ।

अलोचयेए गुरुसकाये, यद् यया गृहीतं भवेत् ॥९०॥

अन्वयार्थ—(उज्जुपन्नो) सरल बुद्धि वाला तथा (अणुविवर्गो) उद्विग्नता रहित मुनि (अन्वविस्वत्तेण) अन्याक्षित (वेयसा) चित्त से (गुरु सगासे) गुरु के समीप (आलोए) आलोचना करे अर्थात् (जं) जो पदार्थ (जहा) जिस प्रकार से (गहिअं) ग्रहण किया (भवे) हो उसको वही प्रकार से गुरु के समक्ष निवेदन करे ॥ ९० ॥

मूलार्थ—सरल स्वभावी एवं न्यप्रता रहित साधु जो पदार्थ जिस रूप से ग्रहण किया हो उसकी वही रूप से स्थिर चित्त होकर गुरुश्रीके समक्ष आलोचना करे ॥ ९० ॥

भाष्य—अब ध्यान पारले तब कपट रहित होने से सरल बुद्धि वाला साधु क्षुधा आदि के बीतने से प्रशान्त चित्त वाला साधु अन्याक्षित चित्त से अर्थात् स्थिर चित्तपूर्वक धन्यकता आदि अवगुणों को दूर करके गुरु के समक्ष सभी ध्यान में स्मरण किये हुए अस्तिवारों को निवेदन करे। यानी

के लिये ' इच्छाकारेणं ' और ' तत्सोपरीकरणेणं ' इत्यादि सूत्र पढ़कर ' गोचर चरिआप ' इत्यादि सूत्र का ध्यान करे और उसमें विस्मरण हुए अतिचारों का चिन्तन करे ।

कारणकि—अब सम्यक प्रकार से चिन्तन किया जायगा तभी सर्व प्रकार से अविचारों का स्मरण किया जासकेगा—अन्यथा नहीं । सम्यक् चिन्तन ही वास्तव में सर्व भेद वस्तु है । यह स्मरण रहे कि—जैसा चिन्तन ध्यानाधरथा में किया जासकता है वैसा बिना ध्यानावस्था के प्रयास नहीं किया जासकता । क्योंकि—ध्यानावस्था में बिना वृत्तियों बचबद्धा छोड़कर स्थिर होजाती हैं । बिना वृत्तियों की स्थिरता में ही सभी सद्गुण संनिहित हैं ।

उत्पत्तानिका—अब सूत्रकार, ध्यान सम्बन्धी विचारणा के विषय में कहते हैं—

अहो जिणेहिं असावज्जा , विची साहूण देसिया ।
मुक्खसाहणहेउत्त , साहु देहस्स धारणा ॥ ९२ ॥

अहो जिनै असावद्या , वृत्ति साधूनां दार्षिता ।
मोक्षसाधनहेतो , साधुदेहस्य धारणाय ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ—(अहो) आश्चर्य है कि (जिणेहिं) तीर्थंकर देवों ने (साहूण) साधुओं के लिये (अमावज्जा) असावध—पापरहित (विची) गोचरी रूप वृत्ति (देसिया) दिखलाई है

न सम्यगालोचित भवेत्, पूर्वं पश्चाद्वा यत्कृतम् ।

पुनः प्रतिश्रुतेः तस्य, व्युत्पृष्टं ध्विन्त्येदिदम् ॥ ९१ ॥

अन्यथार्थ—(ज) जो अतिचार (सम्म) सम्यक् प्रकार से (आलोच्य) आलोचित (नहुज्जा) न किया गया हो (व) क्यवा (ज) जो (पूज्जि) पूर्वकर्म तथा (पच्छाकइ) पश्चात् कर्म विपर्यय हो (तस्स) उसको (पुज्जो) फिर (पडिक्को) प्रतिक्रमण करे और फिर (वोसडो) कर्माहसर्ग में (इम) यह (चित्तए) चिंतन करे ॥ ९१ ॥

मूलार्थ—जिन सूक्ष्म अतिचारों की सम्यक् प्रकार से आलोचना न हुई हो और जो पूर्वकर्म तथा पश्चात् कर्म आगे पीछे कहे गये हों, उनका फिर प्रतिक्रमण करे और दुबारा कर्माहसर्ग करके उसमें अग्रिम सूत्रोक्त विचारों का चिंतन करे ॥ ९१ ॥

भाष्य—यदि अमाभोगपत्र से अज्ञान से-वा सृष्टि के ठीक न होने से सम्बन्धतया अतिचारों की आलोचना न की जासकी हो । अतः—पूर्वकर्म पीछे वर्तन किया गया और पश्चात्कर्म पहले वर्तन किया गया अर्थात् जो पहले दोष लगा हो उसे पीछे और जो पीछे दोष लगा हो उसे पहले वर्तन कर दिया हो तो उस अमाभोगक साधु का कर्तव्य है कि-यह फिर पुनरास्तु सूक्ष्म अतिचारों की सृष्टि

जिस दिन से साधु होता है, उसी दिन से मौत से मोर्चा लगा देता है, फिर मरने का डर कैसा ? साधु जो भिक्षु थाय शरीर रक्षा करता है, वह मोक्ष के साधन ओ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप तीन रत्न हैं, इनकी सम्यक् माधना के लिये करता है । ' शरीरमाद्य बलु धर्म साधनम् । '

उत्थानिका—अब सूत्रकार, जब ध्यान में उक्त प्रकार से चिन्तन कर चुके तब फिर क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

गमुष्कारेण पारित्ता , करिचा जिणसथवं ।

सज्झाय पट्टवित्ताण, वीसमेज्ज खण मुणी ॥ ९३ ॥

नमस्कारेण पारयित्वा , कृत्वा जिन सत्त्वम् ।

स्वाध्याय प्रस्थाप्य विद्यामेतु क्षणं मुनिः ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—(गमुष्कारेण) नमस्कार मन्त्रसे (पारित्ता) कायोत्सर्ग को पारकर (जिणसथवं) जिनसत्त्वम्—अर्थात् ' लोगत्स उज्जोगरे ' आदि जिनसत्त्व को (करिचा) पढकर और (मज्झाय) स्वाध्याय को (पट्टवित्ताणं) संपूर्ण करके (मुणी) साधु (खणं) क्षणमात्र (वीसमेज्ज) विग्राम लेवे ॥ ९३ ॥

कतल्यई है जो (शुक्ल साहण हेउस्स) मोक्ष-साधन के कारण भूत (साहु देहस्स) साधु के शरीर की (धारणा) धारण करने के लिये-पोषण करने के लिये है ॥ ९२ ॥

मूलार्थ—महान आश्चर्य है कि-तीर्थ कर देवों ने साधुओं के लिये निरवश-पारहित उस गोचरी रूप वृत्ति का उपदेश किया है, जो मोक्ष के साधन ज्ञान दर्शन चारित्र हैं तत्कारण भूत साधु के शरीर को धारण करने के लिये होती है ॥ ९२ ॥

भाष्य—साधु ध्यान में इस प्रकार विचार करे कि, अहो ! आश्चर्य है, भीष्मप्रण भगवान् महावीर स्वामी ने तथा राम श्रेष्ठ के जीतने वाले सभी तीर्थंकर देवों ने साधुओं की भिक्षा वृत्ति सर्वथा पाप से रहित उपदेष्टव्य की है। जैन साधुओं की भिक्षा वृत्ति किसी को कष्टकारी न होने से पूर्ण रूपण पवित्र होती है।

इसी भिक्षा वृत्ति का उद्देश्य और कुछ नहीं है—यह केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिये ही है। इसके द्वारा साधु अपने शरीर की एकमात्र सम्पत्ति प्रकार से कर सकता है।

अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—साधु एकवृत्ति द्वारा अपने इस अपावन शरीर की रक्षा किस लिये करता है ? क्या साधु भी शरीर के मोह में फँसा हुआ है ? क्या वह भी गृहस्थों की तरह मरने के डर से शरीर रक्षा की चंछलें करता है ?

उत्तर में कहा जाता है कि—शरीर-मोहकी या मरने के डरने की कोई बात नहीं है। साधु तो

जिस दिन से साधु होता है, उसी दिन से मौत से मोर्चा लगा देता है, फिर मरने का डर कैसा ! साधु जो भिक्षा द्वाय शरीर रक्षा करता है, वह मोक्ष के साधन को ज्ञान, ध्यान, चारित्र्य रूप तीन रत्न है, उनकी सम्यक माधना के लिये करता है । ' शरीरमाद्यं बलु घर्म साधनम् । '

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, जब ध्यान में उक्त प्रकार से चिन्तन कर चुके तब फिर क्या करते ? इस विषय में कहते हैं—

णमुक्कारेण पारित्ता , करित्ता जिणसथवं ।

सज्झाय पट्टविच्चाण, वीसमेज्ज खण मुणी ॥ ९३ ॥

नमस्कारेण पारयित्वा , कृत्वा जिन संस्तवम् ।

त्वाध्याय प्रस्थाप्य विथामेत् क्षण मुनि ॥ ९३ ॥

अन्ययार्थ—(णमुक्कारेण) नमस्कार मन्त्रसे (पारित्ता) कायेरसर्ग को पारकर (जिणसथवं) जिनसत्ताय—अर्थात् ' लोगत्स उज्जोगरे ' आदि जिनसत्ताय को (करित्ता) पढ़कर और (मज्झाय) स्वाध्याय को (पट्टविच्चाण) संपूर्ण करके (मुणी) साधु (खण) क्षणमात्र (वीसमेज्ज) विग्राम छेवे ॥ ९३ ॥

मूलार्थ—इस प्रकार विचारणा के बाद साधु 'नमस्कार मन्त्रसे-नमो अरिहताय' के पाठ से कायो-
 गे ध्यान को पावे । ध्यान पाइकर बिनसस्तत्र कर्पात् 'ओगस्त' पदे पिर सूत्र स्वाध्याय पूर्ण
 त्रके कुछ देर विश्राम करे ॥ ९३ ॥

भाष्य—अब साधु कायोसर्ग को पारे सब मुख से 'नमोअरिहताय' पद पठकर पारे । ध्यान
 पारने के बाद पिर जिन संस्तव-ओगस्तस्स उज्जोयगरे इत्यादि स्तव संपूर्ण पढे । पश्चात्-सूत्र की गाथाओं
 वा स्वाध्याय आरम्भ करे जिससे एक मंत्रक पर बैठने वाले मुनिगण एकत्रिष्ठ होजायें तथा ओ अय्य
 मुनि आते जायें, वे भी जिन संस्तव वा सूत्र का स्वाध्याय आरम्भ करे । अब स्वाध्याय पूर्ण कर चुके
 तत्पश्चात् इस मात्र योकी देह विषयान्ति छे यामी आरम्भ करे ।

अरण्यकि-मति शीघ्रता से किया हुआ व्याहार भन्दी मति शरीर की रक्षा नहीं कर सकता ।
 अयुत, शरीर में एक प्रकार की व्यथा उत्पन्न कर देता है । अतएव, उक्त विधि से किया हुआ व्याहार
 करने अनीए की सिद्धि करने में सम्पूर्णतया सहायता करेगा । इसलिये मुनि को उक्त विधि से
 विषयान्ति लेकर ही आहार करना चाहिये ।

तथा ओ सूत्र में 'जिण संस्तव'—जिन संस्तव का पाठ करना शिक्षा है, उस का अर्थ परम्परासे
 'नमस्तस्स उज्जोयगरे' करते बाळ आये हैं । परन्तु जिन गाथाओं में भी भगवान की स्तुति हो उसी का
 नाम जिन संस्तव है । अतः अब व्याहार करने से पहले 'जिन संस्तव' वा 'स्वाध्याय' आरम्भमेव
 करना चाहिये । जिससे स्वभाविकता से ही व्याहार करने में बिकम्ब होजाय ।

उत्थानिका—अग सूत्रकार, विश्राम छेते हुए क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में
 कहते हैं—

वीसमतो इम चिते , हियमट्टुलाममट्ठिओ (अस्सओ)

जइ मे अणुरगह कुज्जा , साहू हुज्जामि तारिओ ॥ ९४ ॥

विश्राम्यन्तिदं चिन्तयेत् , हितमर्थं लामार्थिकः ।

यदि मे अनुग्रह कुं (कुर्वन्), साधु भवामि तारित ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थ—(लाममट्ठिओ) निर्जरा के लाभ का अर्थ साधु (वीसमतो) विश्राम करता हुआ (हियमट्ट) हित के वास्ते (इम) यह (चिते) चिन्तनकरे कि (जइ) यदि कोई (साहू) साधु (मे) मुझपर आहार लेने का (अणुरगह) अनुग्रह (कुज्जा) करे तो मैं (तारिओ) भव समुद्र से तारा हुआ हो जाऊँ ॥ ९४ ॥

मूलार्थ—निर्जरा रूप महान् लाभ की अभिलाषा रखने वाला साधु, विश्राम करता हुआ धन्याण के लिये यह विचार करे कि—यदि कोई कृपाळु मुनि, मेरे पर कुछ आहार लेने की कृपाकरे तो मैं ससार समुद्र से तारा हुआ हो जाऊँ ॥ ९४ ॥

मूलार्थ—इस प्रकार विचारणा के बाद साधु 'नमस्कार मन्त्रसे-नमो अरिहताण' के पाठ से कायो-
 त्सर्ग ध्यान को पादे । ध्यान पाबकर जिनसंस्तव अर्थात् 'लोगस्स' पढे फिर सूत्र स्वाध्याय पूर्ण
 करके कुछ देर विग्राम कर ॥ ९३ ॥

भाष्य—अब साधु कसोत्सर्ग को पढे तब मुक्त से 'नमोअरिहंताणं' पद पढकर पढे । ध्यान
 पढने के बाद फिर जिन संस्तव-लोगस्स उज्जोगरे इत्यादि स्तव संपूर्ण पढे । पच्छात्-सूत्र की गाथाओं
 का स्वाध्याय अर्पण करे, जिससे एक मॉडल पर बैठने वाले मुनिगण एकत्रित होमायं सया ओ अन्य
 मुनि आते आये, वे भी जिन संस्तव का सूत्र का स्वाध्याय आरम्भ करे । अब स्वाध्याय पूर्ण कर चुके
 तत्पश्चात् इण मात्र थोड़ी देर विग्रान्ति छ यानी आराम करे ।

कमरुणकि-अवि शीघ्रता से किया हुआ व्याहार भन्नी भीति शरीर की रक्ष नहीं कर सकता ।
 अयुव, शरीर में एक प्रकार की व्यथ खपब कर देता है । अतएव, एक बिधि से किया हुआ आहार
 अपने अमीष की सिद्धि करने में सम्पूर्णतया सहायता करेगा । इसलिये मुनि को एक बिधि से
 विग्रन्ति लेकर ही आहार करना चाहिए ।

तथा ओ सुव में 'जिय संयवं-जिन संस्तव' का पाठ करना सिखा है, उस का अर्थ परम्परासे
 'लोगस्स उज्जोगरे' करते बडे भाये हैं । परन्तु जिन गायकों में भी मगवान की स्तुति हो, उसी का
 नाम जिन संस्तव है । अतः एव आहार करने से पहले 'जिन संस्तव' का 'स्वाध्याय' आवश्यक
 करना चाहिए । जिससे स्वस्थबिक्का से ही आहार करने में विकम्ब होजाय ।

साहबों तो चिअचेण , निमंतिज्ज जहक्कम ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा , तेहिं सद्धितु मुजए ॥ ९५ ॥

साधुस्ततो मन प्रीत्या , निमत्रयेत् यथाक्रमम् ।

यदि तत्र केचन इच्छेयु , तै सार्धं तु मुञ्चीत ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) तत्पभात् (साहबों) साधुओं को (चिअचेण) प्रीतिभाव से (जहक्कम) यथाक्रम (निमंतिज्ज) निमंत्रणा करे । फिर (जइ) यदि (तत्थ) उन निमंत्रित साधुओं में से (केइ) कोई साधु (इच्छिज्जा) भोजन करना चाहे तो (तेहिंसद्धि) उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

मूलार्थ—गुर्याद्वा मिलने पर साधु के साधुओं को प्रीति पूर्वक अनुक्रमण से निमंत्रणा करे । यदि निमंत्रणा मानकर कोई प्रेमी साधु भोजन करना चाहे तो प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

भाष्य—आचार्य भी जी की आज्ञा मिलने पर अपने अन्य साथी साधुओं को प्रीति भाव से स्वयं यथाक्रम विधि से अपने हाथे हुये आधार क लिय आमंत्रण करे । 'यथा विधि' उसका नाम है।

माप्य—विश्राम सेता हुआ साधु, निर्भय रूप ब्रह्मण्य सभ के छिये तथा परस्पर के हित-प्रेम के छिये वो कल्याण के छिये अपने हृदय में विचार करे कि—यदि ये लंगी साधु मुझ सेवक पर कुछ अनुग्रह करें तो मैं इन को यह क्षमा हुआ सब ब्याहार दे दूँ। ऐसा करने से मैं इन छया सिन्धु साधुओं द्वारा संसार समुद्र से जलावासीही तप्त आर्द्धंगा।

अस्तु—ऐसा विचार करक प्रथम तो आचार्य श्री जी को आमंत्रण करे। यदि वे स्वयं प्रहण न करें तो फिर उनसे कहें कि भगवद् ! साय नहीं! केते तो छपया भग्य मुनिवरों को देवीअपि। यदि आचार्य कहें कि तुम स्वयं आमंत्रण करे तो फिर ('स्वयं आमंत्रण करे') यह अभिमन्त्रों में कहा जाय्वा है।

इस कथन का यह भाव है कि—साधुओं को आहार पानी परस्पर आदान प्रदान करके प्रेम पूर्ण ही करना चाहिये। इस प्रकार परस्पर दान करने के मुख कारण वो फल प्रति पावन क्रिये हैं। एक तो निर्भय और दूसरे परस्पर प्रेम भाव अर्पण करना तथा सहानुभूति बिल्लाना। जहाँ पर भग्य साधुओं का आहार की धर्मत्रणा सत्ये मिल से अपना कल्याण समझ करनी चाहिये यह नहीं कि—योही ऊपर के मन से कुछ कहा कुछ न कहा और छट आमंत्रण के फल से हटके हुए ॥ १५ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, आमंत्रण करने पर यदि कोई साधु आमंत्रण स्वीकार करे तो फिर क्या करे ? यह कहते हैं—

साहवो ता चिअचेण , निमंतिज्ज जहक्कम ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा , तेहिं सद्धितु मुजए ॥ ९५ ॥

साधुस्ततो मन प्रीत्या , निमत्रयेत् यथाक्रमम् ।

यदि तत्र केचन इच्छेयुः , तैः सार्धं तु मुञ्चीत ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) तत्थथात् (साहवो) साधुओं को (चिअचेण) प्रीतिभाव से (जहक्कम) यथाक्रम (निमतिज्ज) निमत्रणा करे । फिर (जइ) यदि (तत्थ) उन निमन्त्रित साधुओं में से (केइ) कोई साधु (इच्छिज्जा) भोजन करना चाहे तो (तेहिंसद्धि) उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

मूलार्थ—गुर्वाङ्गा मिलने पर साथ के साधुओं को प्रीति पूर्वक अनुक्रमण से निमत्रणा करे । यदि निमत्रणा मानकर कोई प्रेमी साधु भोजन करना चाहे तो प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ भोजन करे ॥ ९५ ॥

भाष्य—आचार्य भी जी की आज्ञा मिलने पर अपने अन्य साथी साधुओं को प्रीति भाव से स्वयं यथाक्रम बिधि से अपने लिये हुये आहार क लिय आमंत्रणा करे । 'यथा बिधि' उसका नाम है।

माध्य—विधाय देता हुआ साधु, निर्जला रूप भक्ष्य छाम के छिये तथा परस्पर के हित-प्रेम के लिये वा कन्याण के छिये अपने हृदय में विचार करे कि 'यदि ये सगी साधु मुझ सेवक पर कुछ अनुग्रह करें तो मैं इन को यह भाषा हुआ सब आहार दे दूँ । ऐसा करने से मैं इन कृपा सिन्धु साधुओं काय स्सार समुद्र से अनायासही तृप्त अर्कंगा ।

अनु-ऐसा विचार करके प्रथम तो आचार्य श्री जी को आमंत्रण करे । यदि वे स्वयं ग्रहण न करें तो फिर सनसे कहे कि भगवन् ! आप नहीं लेते तो छुपया भय्य मुनिवरों को देदीजिए । यदि आचार्य कहें कि तुम स्वयं आमंत्रण करो तो फिर ('स्वयं आमंत्रणा करे' । यह अभिमन्त्रणों में कहा जाया है) ।

इस कथन पर यह भाव है कि—साधुओं को आहार पानी परस्पर आदान 'प्रदान करके प्रेम पूर्ण ही करना चाहिए । इस प्रकार परस्पर शान करने के मन्त्र करने से फल प्रति पादन किये हैं । एक तो निर्जला और दूसरे परस्पर प्रेम भाव उत्पादन करना तथा सहानुमति बिल्लाना । अतः परम अन्य साधुओं का आहार की आमंत्रणा सबसे बिल से अपना कस्याप समग्र करनी चाहिए यह नहीं कि—पौही ऊपर के मन से कुछ कहा कुछ न कहा और छट आमंत्रणा के फल से इसके हुए ॥ ९४ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, आमंत्रणा करने पर यदि कोई साधु आमंत्रणा स्वीकार करे तो फिर क्या करे ? यह कहते हैं—

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि कोई आमत्रणा स्वीकार न करे तो फिर क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ मुजिज्ज एक्कओ ।
आलोए भायणे साहु, जय अप्परिसादिय ॥ ९६ ॥

अथ को पि नेच्छेत्, ततो मुञ्चीव एक्कम् ।

अलोकं भाजने साधुः यतमपरिग्राहयन् ॥ ९६ ॥

अन्वयार्थ—(अह) यदि साग्रह निमत्रणा करने पर भी (कोइ) कोई साधु (नइच्छिज्जा) आहार छेने की इच्छा न करे (तओ) तत्पश्चात् (साहु) वह निमत्रणा करने वाला साधु (एक्कओ) स्वयं-केलाही (आलोए) प्रकाश युक्त (भायणे) पात्र में तथा (जयं) यत्न-पूर्वक (अप्परिसादिय) हाथ तथा मुल से न गेरता हुआ (मुजिज्ज) शान्त भाव से भोजन करे ॥ ९६ ॥

मूलार्थ—यदि गार बार की साग्रह निमत्रणा पर भी कोई साधु भोजन करने के लिये तैयार

जैसे पहले सब से पहले की आर्मत्रणा करे, फिर उसके छोटे को। अतः इस प्रकार निमज्जणा करने पर यदि कोई साधु बाहे, तो उनके साथ बैठकर भोजन करे। क्योंकि जब धर्म बाध्य साथ बैठकर भोजन करना बाहे तो उसके साथ ही बैठकर भोजन करने में ही आत्मकल्याण है; प्रेमभाव की वृद्धि है, जैन धर्म की प्रशंसा है।

तथा सुत्र में जो 'कर' बहुवचन सर्व नाम के साथ 'इच्छिन्वा' एक वचनान्त क्रिया पद दिया है। वह प्रकृत भाषा के कारण से है। प्रकृत भाषा में इस प्रकार के विपर्यय प्रायः बहुत अधिक होते हैं। इसी प्रकार 'साहबों' यह द्वितीयान्त पद भी प्रकृत भाषा के कारण से ही दिया है।

उक्त गायत्र से यह भस्मी मूर्ति सिद्ध हो जाता है कि—अब साधु भोजन करना बाहे तब साधु साधुओं को भवद्वयमेव निमज्जणा करे। बिना निमज्जणा किये भोजन कदापि नहीं करना चाहिये। साधु हास संविमानी न हुआ तो फिर क्या हुआ ? कुछ भी नहीं। साधु संघ में संविमग्न वान मुक्त है ॥

† नोट—संविमग्न में प्रत्यय बद्ध कर जाने में ही प्रारम्भ कल्याण है। जब प्रेम मूर्ति साधु ही बनाए, तो फिर एकलक्षोर सब के भाव कैसे ? साधु नहीं है जो संविमानी है। आगे कहा है इसी सुत्र में 'नमः प्रमदयन में स्वयं सुनकरने क्या है कि—प्रसंविमानी नहु सत्त्व मोक्षों' जो भस्मविमानी हैं—बद्ध नहीं—बाधेबाध है; वह पावे कि मुझे मोक्ष मिले ता उसे कदापि मोक्ष नहीं मिल सकती। मोक्ष संविमानी को ही मिलती है। (जो जिन कर्मों मुनि भस्मका ही एहि से भस्मविमानी है उनके छिदे यह कबन नहीं है।) अतः प्रारम्भिक प्रेम इति का क्रिया किना बाधों-रूप है। एकलक्षोर—विशुद्धोद्भव मुनि ध्यानमें—संपादक ।

तिराग व कडुअ व कसायं, अविल व मधुर लवण वा ।

एअलद्धमन्नत्थ पउच्च, महुघय व मुजिज्ज सजए ॥ ९७ ॥

तित्तन्कं वा कटुकं वा कपायं, अम्लं वा मधुरं लवणं वा ।

एतद्दुग्घ मन्थार्यप्रयुक्तं, मधुघृतमिव मुञ्जीत सयत ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ—(सजए) यत्नावान साधु (एअं) इस प्रकार के (लद्धं) आगमोक्त विधि से मिले हुए (अन्नत्थपउत्तं) अन्य के वास्ते बनाए हुए (विचरां) तिक्त (व) अथवा (कडुअ) कटुक (व) तथा (कपायं) कपाय (व) तथा (अविल) अम्ल-खट्टा (वा) अथवा (मधुरं) मधुर अथवा (लवण) क्षार आदि पदार्थों को (महुघयं व) मधु-घृत की तरह प्रसन्नता के साथ (मुजिज्ज) मीगे अर्थात् खाये ॥ ९७ ॥

मूलार्थ—साधु वही भोजन करे, जो गृहस्थने अपने लिए बनाया हुआ हो और जो आगमोक्त विधि से लिया हुआ हो । चाहे फिर वह तिक्त हो-कटुहो कपायलाहो-खट्टाहो-मीठाहो-क्षाराहो-चाहे फैसाही हो, उसी को वही प्रसन्नता के साथ मधु घृत के समान खावे ॥ ९७ ॥

भाव्य—साधु का भोजन कुछ घर का भोजन नहीं है । वह तो भिक्षा का भोजन है । भिक्षा में

न होती फिर अकेला ही प्रकाशमय—खुले पात्र में, याना पूर्वक इधर उधर परिसाटन न करता हुआ भोजन करे ॥ ९६ ॥

भाष्य—धारी धारी से सब साधुओं से बिगठी कर लेमे पर भी यदि साधु उससे आहार लेने की इच्छा न करे, तब उस साधु को योग्य है कि वह राग और द्वेष के संकल्प-विकल्पो से रहित होकर अकेला ही प्रकाशमय पात्र में आहार करले। किन्तु, जब आहार करने उगे तब यत्नपूर्वक हाथ तथा मुख से इधर उधर न गेरखा हुआ ही आहार करे। क्योंकि भयक्ता सं किया हुआ आहार सयम विपचना का हेतु बनबाया है।

अतः सिद्ध हुआ कि—साधु मुख में जो घास छोले वह प्रमाणका ही बाले। ऐसा न करे कि—कुछ तो घास मुख में है तथा कुछ उसका भ्रगनीबे गिर रहा है। तथा कुछ हाथ में है और कुछ नीचे गिर रहा है। इस प्रकार आहार करने में अनोम्भता पाई जाती है।

सूत्रकर्ता ने जो प्रकाशनीय पात्र में ओझस करना किया है, उसका कारण यह है कि प्रकाशनीय पात्र में ही सुस्म त्रसनीय भन्नी भौति देखे जा सकते हैं—अन्य में नहीं। अतः साधु को सदा भोजन करने के लिये प्रकाश प्रधान पात्रही रखना चाहिए।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, अष्टे-भुरे भोज्य पदार्थों के विषय में समभाव रखने के लिये कहते हैं—

तिराग व कडुअ व कसायं, अविल व महुर लवण वा ।
 एअलद्धमन्नत्थ पउच्च, महुघय व मुजिज्ज सजए ॥ ९७ ॥

तित्तकं वा कटुकं वा कपायं, अलं वा महुर लवणं वा ।

एतहन्न च मन्यार्थप्रयुक्तं, मधुघृतमिव मुञ्जीत सयत ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ—(सजए) यत्तावान साधु (एअं) इस प्रकार के (लद्धं) आगमोक्त विधि से मिले हुए (अन्नत्थपउच्चं) अन्य के बाले बनाए हुए (तिचगं) तिक्त (व) अथवा (कडुअ) कटुक (व) तथा (कसाय) कपाय (व) तथा (अविल) अल—खट्वा (वा) अथवा (महुरं) मधुर अथवा (लवणं) क्षार आदि पदार्थों को (महुघयं व) मधु—घृत की तरह प्रसन्नता के साथ (मुजिज्ज) भोगे अथात् खाये ॥ ९७ ॥

मूलार्थ—साधु वही भोजन करे, जो गृहस्थने अपने लिए बनाया हुआ हो और जो आगमोक्त विधि से लिया हुआ हो । चाहे फिर वह तिक्त हो-कटुहो-कपायलाहो-खट्वाहो-मीठाहो-खाराहो-चाहे कैसाही हो, उसी को गभी प्रसन्नता के साथ मधु घृत के समान खावे ॥ ९७ ॥

भाष्य—साधु का भोजन कुछ घर का भोजन नहीं है । वह तो भिक्षा का भोजन है । भिक्षा में

न होती फिर अकेला ही प्रकाशमय—सुले पात्र में, याना मूर्त्यक इधर उधर परिसाटन न करता हुआ भोजन करे ॥ ९६ ॥

भाष्य—धारी वारी से सब साधुओं से विमती कर देने पर भी यदि साधु उससे आहार देने की इच्छा न करे, तब उस साधु को योग्य है कि वह राग और द्वेष के संकल्प-विकल्पों से रहित होकर अकेला ही प्रकाशमय पात्र में आधार करले। किन्तु, अब आहार करने छने तब यत्नपूर्वक हाथ तथा मुस से इधर उधर न गेरता हुआ ही आहार करे। क्योंकि भयसा सं किया हुआ आहार समय विपयना का हेतु बनजाता है।

अतः सिद्ध हुआ कि—साधु मुस में जो प्राप्त चाहते वह प्रमाण्य ही चाहते। ऐसा न करे कि—कुछ तो प्राप्त मुस में है तथा कुछ उसका भ्रमभीचे गिर रहा है। तथा कुछ हाथ में है और कुछ भीचे गिर रहा है। इस प्रकार आधार करने में अव्योम्पता पाई जाती है।

सूत्रकर्ता ने जो प्रकाशानीय पात्र में जोड़न करना सिखा है, उसका कारण यह है कि प्रकाशानीय पात्र में ही सूक्ष्म ब्रह्मबीज भस्मी भौति देले जा सकते हैं—अप्य में नहीं। अतः साधु को सदा भोजन करने के लिये प्रकाश प्रदान पात्रही रखना चाहिये।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, अच्छे-बुरे भोज्य पदार्थों के विषय में समभाव रखने के लिये कहते हैं—

तित्ताग व कडुअ व कसायं, अविर्लं व महुर लवण वा ।
एअलच्छमन्नत्थ पउच्च, महुघय व मुजिज्ज सजए ॥ ९७ ॥

तित्ताकं वा कडुकं वा कषायं, अम्लं वा महुर लवणं वा ।

एतल्लञ्च मन्यार्थप्रयुक्तं, मधुघृतमिव मुक्षीत सयत ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ—(सजए) यत्तावान साधु (एअ) इस प्रकार के (लद्धं) आगमोक्त विधि से मिश्रित हुए (अन्नत्थपउच्चं) अन्य के वास्ते बनाए हुए (तिचगं) तिक्त (व) अथवा (कडुअ) कडुका (व) तथा (कषायं) कषाय (व) तथा (अंविर्लं) अम्ल—खट्वा (वा) अथवा (महुरं) मधुर अथवा (लवण) क्षार आदि पदार्थों को (मधुघयव) मधु-घृत की तरह प्रसन्नता के साथ (मुजिज्ज) भोगे अथात् खावे ॥ ९७ ॥

मूलार्थ—साधु वही भोजन करे, जो गृहस्थने अपने लिए बनाया हुआ हो और जो आगमोक्त विधि से लिपा हुआ हो । चाहे फिर यह तिक्त हो-कटुहो- कषायलाभो-खट्वाहो-मीठाहो- खाराहो- चाहे कैसाही हो, उसी को यही प्रसन्नता के साथ मधु घृत के समान खावे ॥ ९७ ॥

भाष्य—साधु का भोजन कुछ घर का भोजन नहीं है । वह तो भिक्षा का भोजन है । भिक्षा में

समी प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जैसे—शिक-पेलुफ, बालुफ आदि। कदुक-आर्द्रक हीमन आदि।
कपाय-घट्ट आदि। अम्ल-तक्रार माक आदि। मजुर-शीर मजु आदि। लवण-सगर बडुल पदार्थ।

ये नाम निम्ना दिये गये हैं। इसी तरह के अन्य पदार्थ भी मिल जाते हैं।

सो इस प्रकार के भिन्न में मिले हुए समी पदार्थों का असोपाङ्ग व्याप्य से-परम्पार्य से मोस के
हिये साबक मान कर प्रसन्नता से इस प्रकार मोहन करे, जिस प्रकार संसारी लोग मजु और घूठ
का मोहन किया करते हैं।

साधु का मोहन शरीर सौन्दर्य के लिये नहीं होता बल्कि, आत्म सौन्दर्य के लिये होता है।
आत्म सौन्दर्य तभी होसकता है जबकि अच्छे दुरे पर एकत्ती प्रसन्नता हो-नाक भौद सिक्केड़ना न हो।
साधु क लिये तो मोहन का अच्छा दुरापन आगमोक्त विधि से लेना न लेना है। जो मोहन आग
मोक्त विधि से ठिया जाता है, वह अच्छा है और जो आगमोक्त विधि से नहीं ठिया जाता है
वह दुपह है।

दुपर के विस्तृत कथन का सारांश इतना ही है कि—साधु को साधु दृष्टि के अनुसार बने
शिक आदि किसी भी प्रकार का आहार भिन्ने, साधु स्त्री को मजु-पूत की तरह सुन्दर मानकर ही
मान करे। किन्तु, उस आहार की भिन्नवि कयाधि न करे। और नही उसके रखर्य आस्वादन
करे ॥ ५७ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, युग्मगाथा द्वारा फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हैं—

अरस विरस वावि, सुह्य वा असुह्य ।

उछ वा जइ वा सुक्क, मथु कुम्भास भोयण ॥ ९८ ॥

उप्पण्ण नाइ हिलिज्जा, अप्प वा बहु फासुम ।

मुहालद्ध मुहाजीवी, मुजिज्जा वोष वज्जिम ॥ ९९ ॥ [युग्मम्]

अरसं विरसं वाऽपि, सूचितं वा असूचितम् ।

आर्द्रं वा यदि वा शुष्कं, मन्यु कुम्भाप भोजनम् ॥ ९८ ॥

उत्पन्नं नातिहील्येत्, अल्पं वा बहुप्रासुकम् ।

मुघालब्धं मुघाजीवी, मुञ्चीत वोष-वर्जितम् ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—(उप्पण्ण) विधिसे प्राप्त किया हुआ (अरस) रस रहित आहार (वावि) अथवा (विरसं) विरस आहार शीत अन्नादि (वा) अथवा (सुह्यं) व्यञ्जनादि से युक्त आहार अथवा (असुह्यं) व्यञ्जनादि से रहित आहार (वा) अथवा (उछं) आर्द्रतर आहार (वा) अथवा (सुक्क) शुष्क आहार अथवा (मथु) बदरी फल के धून क्त आहार अथवा

(कुम्भास भोषण) उबड़के बाकलों का आहार अथवा (अर्पण) षोढा सरस आहार (वा)
 अथवा (बहु) घणा-नीरस आहार आदि आदि कैसा ही क्यों न निन्दित आहार हो साधु उसकी
 (नाइ दिलिज्जा) निन्दा-बुराई न करे बल्कि (मुहाजीबी) जाति कुल आदि न बताकर आधार
 देने वाला-अनिदान जीवी साधु (मुहाल्लू) मत्र तथादि दुष्क्रियाओं के बिना कैसे हुए ही
 मिळे हुए (फामुर्ज) प्राप्त आहार को चाहे फिर वह कैसा ही हो (दोष वज्जिजं) समयानादि
 दोषों को छोड़कर (सुंजिज्जा) प्रसन्नता से भोगे ॥ ९८ ९९ ॥

मूलार्थ—आत्मोपायों मुखा जीवीं साधु-शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त अरस, बिस्स, सूचित, असूचित, आर्द्र, शुष्क आदि किसी भी प्रकार के निकृष्ट भोजन की; वृणा से निन्दा न करे। यदि योग्या आहार मिळे तो यों न कहे कि यह तो बहुत योग्या आहार है। इससे मेरी पेट पूर्ति कैसे हो सकती आहार मिळे तो यों न कहे कि-किताना, बेरका ठेर असार आहार है ? यदि असार प्राय अधिक आहार मिले तो यों न कहे कि-किताना, बेरका ठेर असार आहार मिळे है ? ऐसे असार आहार को म कैसे खाऊँ ? अस्तु-मुखा जीवीं साधु को तो जो आहार मिळे मिल्य है ? ऐसे असार आहार को मैं कैसे खाऊँ ? चाबिए, उतसे ही संयोजनादि दोषों वह मुशालम्ब (निःस्वार्थ बृत्ति से प्राप्त) और प्राप्तुक होना चाहिए ।

को त्यागकर प्रसन्नता पूर्वक मोगे ॥ ५४ १९ ॥

भाष्य—आहार के लिये गये हुए साधु की भिक्षा में कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। जैसे—अरस आहार—द्वियादि से असंस्कृत। विरस आहार—बहुत पुराने ओमन आदि पय शीत पदार्थ। मृचित आहार—प्ययनादि से युक्त अर्थात् मसालेदार पदार्थ। असुचित आहार—प्ययनादि से रहित, बिना मसाले का। आर्द्र आहार—मनुर म्यञ्जन घाला तर पदार्थ। शुष्क आहार—स्तोक प्ययन घाला—रुखा सखा पदार्थ। मस्यु—चेरों का चून—थोरफूट। कुल्माय—स्मिन्माय, यथमाय—उद्दरों के वाकल आदि आदि।

अस्तु—उपर्युक्त शुद्ध और शास्त्रोक्त विधि से मिले हुए पदार्थों की साधु कदापि निन्दा न करे। साधु वृत्ति के अनुसार साधु को तो जो आहार मिलता है, यही अमृत के तुल्य है। उस पर अच्छे धुरे का माघ लाकर राग द्वेष आदि नहीं करना चाहिए।

यातु ही वस्त्र ऐसा भी होजाता है कि—बहुत ही थोड़ा आहार मिलता है तो—यह न विचार करे कि—क्या मिला है। कुछ नहीं मिला। मला देने वाले को वेते बसल लज्जा भी न आई। यह तो दौतों के लग जायगा—गेट कैसे भरेगा। देह रखा कैसे होगी। बाज़ मौके नीरस पदार्थ बहुत अधिक मिल जाते हैं। तब यह न सोचे कि—देखो माग फूट गया। कैसा आहार मिला है। देखो ही चली आती है। थोड़ा भां तो नहीं मिला, पूरा पात्र ही भरगया। अब इतना आहार कैसे खाऊँ ?

† भेद कोई सुन्ति और असुचित रसों का प्रमथ यह भी ग्रहण करते हैं कि—कद कर दिया हुआ आहार और बिना कद कर दिया हुआ आहार। यही पर बतला शब्द का अभ्याहार कर लेना चाहिए।

कोई-कोई आचार्य 'अप्यवा बहु फलसुखं' पदकी व्याख्या 'अप्य-वा-बहुफलसुखं' पद लब्ध करके करते हैं। उनका यह आशय है कि—जो साधु मुखावीवी है, उसको योद्धा चिरस आहार परन्तु सर्वथा शुद्ध—मुद्यत्कम मिठा है तो—साधु उसकी निम्ना न करे, अपितु यह भावना भावेकि—यह गृहस्थलोग मेरे को जो कुछ भी योद्धा यह देते हैं वही बहुत ठीक है। मैं तो अनुपकारी हूँ। अनुपकारी को क्या इतना आहार देना योद्धा है? नहीं बहुत व्यावह है। अरे, अनुपकारी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।

सुत्रगत मुष्णवीची 'और' मुष्णलब्ध शब्दों के अर्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कि-शब्द मण्डार में सात्रु के स्थिय से जो शब्द बने ही मार के के हैं—

'मुद्याकीवी' शब्द का अर्थ है-सर्पण निदान रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला तथा अपनी जति कुछ आदि कितना कर व्याहार न केने वाला आदर्श साधु । वास्तव में ऐसे निगसूही साधुही दुनियाँ में आकर कुछ नफा कमा लेजाते हैं । आदर्श साधुओं की जीवन नीति ज़ाति आदि किसी के मनोरे पर नहीं चलती । उन्हें तो अपने आपे पर भरोसा है ।

‘मुपाढ्य’ शब्द का अर्थ है—बिना किसी स्वार्थ के सिखा हुआ पवित्र आहार । ऐसे शुद्ध आहार को ही वस्तुतः आहार कहना चाहिए । मद्य, यज्ञ, ज्योतिष, वैद्यक या अन्य किसी काम काय आदि के गंदे बोम सं जो गृहस्थ आहार देते हैं, उस आहार का मोक्षम करना तो मामों पर्य का मोक्ष करना है । अस्तु ।

सूत्रकार के कथन का संक्षिप्त सार यह है कि, साधु मुधाजीवी है। अतः उसका आहार मुधा मग्न प्राप्त होना चाहिये। फिर चाहे यह आहार अरस हो-बिरस हो-पाका हो-बहुत हो-कैसाही हो, यही अमृत समझ कर सयोगनादि योगों का परित्याग कर प्रसन्न चित्त से खावे ॥ ९८ ९९ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, मुधादायी और मुधाजीवी की दुर्लभता के विषय में कहते हैं—

दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दोवि गच्छति सुगइ ॥ १०० । चिवेमि ।

दुर्लभास्तु मुधादायिन, मुधाजीविनोऽपि दुर्लमा ।

मुधादायी मुधाजीवी, द्वावपि गच्छन्ति सुगतिम् ॥ १०० ॥ [इति ब्रवीमि]

अन्वयार्थ—(मुहादाई) निःस्वार्थ बुद्धि से देने वाले दातार, संसार में (उ) निश्चय ही (दुल्लहा) दुर्लभ हैं तथा (मुहाजीवीवि) निःस्वार्थ बुद्धि से लेने वाले साधु भी (दुल्लहा) दुर्लभ हैं। अतः (मुहादाई) मुधादायी और (मुहाजीवी) मुधाजीवी (दोवि) दोनों ही (सुगइ) सुगति को (गच्छति) जाते हैं—प्राप्त करते हैं ॥ १०० ॥

(चिवेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इस संसार में, निःस्वार्थ बुद्धि से देने वाले दातार और निःस्वार्थ बुद्धि से लेने

छोटे-छोटे आचार्य 'अर्ण्या बहु फासुअं' पक्षी व्याख्या 'अर्ण्य—वा-बहुफासुअं' यह उल्टे करके करते हैं। इनका यह आशय है कि—जो साधु मुचाजीवी है, उसको थोड़ा खिरस व्यहार परन्तु सर्वथा शुद्ध—मुचाबन्ध मिला है तो—साधु उसकी निम्ना स करे, अर्थात् यह भाषना माधेकि—यह गृहस्थयोग मेरे को जो कुछ भी थोड़ा यह देते हैं वही बहुत ठीक है। मैं तो अनुपकारी हूँ। अनुपकारी को क्या इतना आहार देना थोड़ा ही? नहीं बहुत ज्यादा है। अरे, अनुपकारी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।

सूत्रगत मुचाजीवी 'और 'मुचाबन्ध' शब्दों के अर्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि—शब्द मण्डार में साधु के लिये ये दो शब्द बड़े ही मारके के हैं—

'मुचाजीवी' शब्द का अर्थ है सर्वथा निवान रहित पवित्र जीवन प्यठीत करने वाला तथा अपनी आत्मा कुछ आदि स्मिता का व्यहार न करने वाला आश्रय साधु। वास्तव में ऐसे निःस्पृही साधुही बुनियाँ में आकर कुछ नफा कमा लेवाते हैं। आदर्श साधुओं की जीवन नैका अति आदि किसी के मरोसे पर नहीं बज्ती। उन्हें तो अपने आपे पर मरोसा है।

'मुचाबन्ध' शब्द का अर्थ है—बिना किसी स्वार्थ के भिन्न हुआ पवित्र आहार। ऐसे शुद्ध आहार को ही वास्तुतः व्यहार करना चाहिए। मंत्र, यज्ञ, उपनिषद्, वैष्णव वा अन्य किसी काम का अर्थ आदि के यदि जोम स जो गृहस्थ आहार देते हैं, उस आहार का भोजन करना तो मानों पाप का मोक्ष करना है। अस्तु।

शास्त्रीय परिभाषा में ऐसे देने वाले दातार को मुधादायी और ऐसे लेने वाले साधु को मुधाभीयी कहते हैं। इन मुधादायी और मुधाभीयी के वास्तविक तथ्य का सरल विवेचन पाठकों के हितार्थ दृष्टान्त द्वारा किया जाता है—

मुधालब्ध का दृष्टान्त—

एक कोई परिप्राञ्जक सन्यासी फिरता घूमता किसी भागवत के यहाँ पहुँचा। यात चीत होनेपर कहने लगा कि— भक्त ! चौमासा का समय नजदीक है। मैं किसी योग्य स्थान पर चौमासा करने की तय्यारी में हूँ। यदि तुम आज्ञा दो तो तुम्हारे घर मुझे पसंद है, मैं वहीं चौमास करूँ। समझ लो तुम मेरा निर्वाह कर सकते हो !

भागवत न कहा कि—भगवन ! भच्छी बात है। खुसी से चौमास करे। यह आपका ही घर है। मुझ यही प्रसन्नता है कि—आप जैसे त्यागियों का मेरे घर पर ठहरना होता है। परन्तु—महापज ! ठहरने का विषय मैं एक बात है—छसे आप मजूर करें तो आपका भी और मेरा भी दोनों ही का काम बने नहीं तो नहीं। बात बात यह है कि—आप मेरे यहाँ आनन्द से ठहरे रहें, पर मेरे घरका कोई भी काम आप न करें। चाहे मेरा कैसा ही जरूरी काम क्यों न बिगड़ता-सँवरता हो पर आपका उसमें किसी भी अंश में हस्तक्षेप करना ठीक न होगा ? आप निःस्पृही भाव से रहें—मेरे पर किसी प्रकार की ममता न करें। यदि मैंने ठहरने ठहराने के विषय में जो कुछ बात थी, बतलायी। अब आप देख लें कि सा विचार है ?

वाले साधु-दोनों ही दुर्लभ हैं। अतः ये दोनों ही सपुरुष उष्ण-सद्गति प्राप्त करते हैं ॥ १०० ॥

माध्य—इस गाथा में मुचाशयी और मुचाजीवी की दुर्लभता का तथा उनके फलका विगर्शन

कहाया है—

यों तो यह ससार है। इस में दाम देने वालों की और दाम लेने वालों की कुछ कमी नहीं है। यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ ही देने वाले-पर्व लेने वाले-दोनों ही व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। परन्तु-निस्वार्थ बुद्धि से देने वालों की और निस्वार्थ बुद्धि से लेने वालों की ही कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति ससार में कहीं दूरे दूर ही मिलते हैं।

आशा यही पायिनी है। यह दूर दूर तक पहुँची हुई है। धार्मिक आत्मोन्नति के कार्य भी इससे मूटते नहीं बच सके हैं। दाम देना और दाम लेना कितना पवित्र कार्य है। पर खेद है कि-इस पर भी किसी न किसी सत्सारिक आशा का अपवित्र आंक पड़ ही जाता है। जन्म है, वे देने दान और लेने वाले, जो इस आशा के आंक से अलग हैं। उन्हें किसी प्रकार की सांसारिक आशा नहीं है। मस्तु-येही दोनों सद्गति प्राप्त करते हैं—अप्य नहीं।

वस्तुतः वेही देने में देने वाले गुरु हैं जो बिना किसी आशा के निस्वार्थ भाव से देते हैं। इसी प्रकार लेने में लेने वाले भी वही भावितारामा साधु हैं जो निस्वार्थ भावसे केवल संपन्न के निर्वाह के लिये ही लेते हैं। इन दोनों का समेकन, एक प्रहा समेकन है। इस समेकन में वह अन्नद गन्ध की अपाम क्रान्ति होती है-जो मुमुक्षु सज्जनों का अन्तिम अर्थ विन्दु है।

इस दृष्टान्त के देने का यह मतलब है कि-अग्नि बानधीर गृहस्थो ! इस आवर्श पर बलो ! आ बान करो यह बिना किसी प्रतिफल की आशा के करो । इसी में तुम्हारा वास्तविक कल्याण है । शान्कारों ने इसी बान का फल अनंत गुणा बतलाया है ।

मुधानीची का दृष्टान्त—

एकराजा पढ़ा प्रजाप्रिय पर्यं धर्मार्त्ता राधा था । एकदिन उसने विचार किया कि—योंतो सभी धर्मयत्न अपने अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, और अपने-अपने धर्म को ही अच्छा मोक्षफल प्रदाता बताते हैं । परन्तु—परीक्षा करके देखना चाहिए कि वस्तुतः कौन सा धर्म अच्छा है ? धर्म के प्रवर्तक गुरु होते हैं । गुरु के अन्तरे पुरे पन परही धर्म का अच्छा-बुरापन है । अतः धर्म की परीक्षा के लिये गुरु की परीक्षा करनी चाहिए कि धर्म गुरु किस प्रकारका भोजन करते हैं । सच्चा गुरु वही है जो बिना किसी आश, अभिलाषा के निस्वार्थ भाव से दिया हुआ—जैसा भिक्षा वैसा ही आधार बनी प्रसन्नता से ग्रहण करता है । सतीका बतलाया हुआ धर्म भेद होता है ।

यह विचार करके राजाने अपने सेवकों का आश्रम की कि-मेंरे बेशर्म अतिने भी भिक्षुक हैं- सभी को एकत्रित करो और कहोकि राजा सब भिक्षुओं को मोक्ष (छद्म) वितीर्ण करेगा । राजाशा होते ही सेवक सभी भिक्षुओं को बुलाए । जिनमें कार्पेटिक अटा भारी, जेमी, सम्यसी, धमण, प्रणण, निर्मग्य सभी शामिल थे । नियत समय पर राजा ने आफर पूछ कि-हे भिक्षुओ ! छपया बतलाओ, तुम सब अपना जीवन-निर्याद किस किस तरह करते हो ?

उपस्थित भिक्षुओं में से एकने कथा-मैं मुख से निर्याद करता हूँ । दूसरे ने कहा मैं पैरों से

संन्यासी ने कहा ठीक है—देसाही करेंगा। भब्य मैं संन्यासी तुम्हारे कमरों में धर्य का हस्त-क्षेप करके, अपना संन्यासीपन फ्यों खोते लगा ? मैं कोई पगला हूँ ? तुम मिथ्या रक्खो तुम्हारे कपन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा ।

संन्यासी ठहर गया। भागवत भी संन्यासी की ध्यान-धसन आदि से लूब ही सेवा भक्ति करने लगा। मर्नद से घेमास का समय बीतने लगा। परन्तु एक समय की बात है। रात्रि के समय खोरो ने आकर उस भागवत का चौड़ा शुरु लिया और अधिक प्रभुत ज्ञानकर बाहर किसी तालाब पर वृक्ष के घेष्टा पौध दिया। संन्यासी जी उसी तालाब पर स्नान करने आया करते थे। सो उस दिन वे बहुत सारे ठठ सड़े हुए और झट झींघे तालाब पर स्नान करने खंडे गए। वहाँ छोटा बँधही रहा था। संन्यासी जी बोसों की करतूत को ताड़गये। संन्यासी जीने प्रतिष्ठा को पाद कर हृदय को बहुत मगोसा पर उनसे रहा नहीं गया। झटपट उठे देरों भागवत के पास आये और प्रतिष्ठा भङ्ग से अपने मनो साफ पधे हुए कहने लगे कि—महो, मैं तो तालाब पर बस भूठ आया। क्या बर्दे ! बड़ी भूठ हुई। उस वख के बिना तो काम नहीं खेलेगा। भागवत सेठ ने वख जाने के खिय भोकर भेजा। नोकर ने आकर सेठ से पौदे के विषय में कहा। सेठ सब बात समझ गया। उसने संन्यासी जी को यह कहते हुए पचा बताई कि—महापुत्र ! आप अपनी प्रतिष्ठा भंग कर चुके हैं—संन्यासी के पद से नोकर के पद पर आँसिरे हैं। अब मेर से आपकी सेवा न हो सकेगी। देसी सेवा का—देसे वख का फल बहुत ही स्वल्प होता है। अस्तु—देसे महान कार्यों का फल स्वल्प मिले, यह मुझे पसंद नहीं। बिचारे संन्यासीजी अपना बचता—बोरिया ठाढ़ बरले बने।

एस दृष्टान्त क देने का यह मतलब है कि-अग्नि दानवीर गृहस्थो ! इस आवर्श पर चलो । आ दान करो यह बिना किसी प्रतिफल की आशा के करो । इसी में तुम्हारा वास्तविक कल्याण है । शास्त्रकारों ने इसी दान का फल अमर्त गुणा बतलाया है ।

पुधाजीवी का दृष्टान्त—

एकराजा बड़ा प्रजाप्रिय एवं धर्मात्मा राजा था । एकदिन उसने विचार किया कि—योंतो सभी धर्ममाल अपने अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं; और अपने-अपने धर्म को ही अच्छा मोक्षफल प्रदाता बताते हैं । परन्तु—परीक्षा करके देखना चाहिये कि वस्तुतः कौन सा धर्म अच्छा है ? धर्म के प्रवर्तक गुरु होते हैं । गुरु क अन्धे धुरे पन परही धर्म का अच्छा-बुरापन है । अतः धर्म की परीक्षा के लिये गुरु की परीक्षा करना चाहिये । के धर्म गुरु किस प्रकारका भोजन करते हैं । सच्चा गुरु वही है जो बिना किसी आश। अमिठाया क निःस्वार्थ भाव से दिया हुआ—जैसा भिक्षा वैसा ही आहार यही प्रसन्नता से ग्रहण करता है । उसीका बतलाया हुआ धर्म श्रेष्ठ होता है ।

यह विचार करके राजाने अपने सेवकों का आश्वासन दिया कि—मैंरे देशमें जितने भी भिक्षुक हैं—सभी को एकत्रित कर और कहोकि-राजा सब भिक्षुओं को मोक्षक (छद्म) वितर्ण करेगा । राजाका होते ही सेवक सभी भिक्षुओं को बुलावाए । भिनमें कर्पटिक अटा घारी, जोगी, सन्यासी, श्रमण, प्राण्य, निर्ग्रन्थ सभी शामिल थे । नियत समय पर राजा ने आकर पूजा कि-हे भिक्षुओ ! छुपया बतलाओ, तुम सब अपना जीवन-निर्वाह किस किस तरह करते हो ?

उपस्थित भिक्षुओं में से एकने कहा—मैं मुझ से निर्वाह करता हूँ । दूसरे ने कहा—मैं धेरो से

निर्वाह करता हूँ। तीसरे ने कहा—मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ। चौथे ने कहा—मैं लोकानुग्रह से निर्वाह करता हूँ। पाँचवें ने कहा कि—मेरा क्या निर्वाह ! मैं तो मुखाजीवी हूँ।

राजा ने फिर कहा—आप लोगों ने क्या उत्तर दिया—मैं नहीं समझ सका। कृपया इस का स्पष्टीकरण होना चाहिए। उत्तर दाताओं ने यथा क्रम कहना प्रारंभ किया—

प्रथम—महापण्डित ! मैं भिक्षुक तो हो गया ! पर कर्क क्वापेट बना में नहीं होता। इस पेट की पूर्ति के लिये मैं लोगों के लंबे-दो पल्लु-काया करता हूँ। अतः मैंने कहा कि—मैं मुख से निर्वाह करता हूँ। मेरे धर्म में श्रुति-निवृत्ति के लिये ऐसे काम करना निमित्त नहीं समझा जाता।

द्वितीय—राजन् ! मैं साधु हूँ, पत्रवाहक का काम करता हूँ। गृहस्थ लोग—जहाँ भोजन होता है वहाँ पत्र देकर मुझे भेजते हैं, और श्रम्युक्त परिष्कृत काम देते हैं। जिससे मैं अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि—मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ।

तृतीय—नरेश ! मैं लेखक हूँ। मैं अपनी तमाम आवश्यकताएँ, लेखन किया-द्वारा पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि मैं अपना निर्वाह हाथों से करता हूँ।

चतुर्थ—नरेश ! मैं परित्राटक हूँ। मेरा कोई खास धन्धा नहीं है—जिससे मेरा निर्वाह हो। मैं तो अपनी आवश्यकताएँ लोगों के अनुग्रह से पूरी करता हूँ। अतः येन केन प्रकारेण लोगों को नुशा रखना मेरा काम है—इसीसे मेरा निर्वाह है।

पञ्चम—महाराज ! मेरा निर्वाह क्या पूछते हो ? मैं तो संसार से सर्वथा-विरक्त जैन निर्ग्रन्थ हूँ। मैं अपने निर्वाह के लिये किसी प्रकार की सांसारिक क्रिया नहीं करता। केवल समय मित्या पाछन

के लिये गृहस्थों द्वारा निःस्वाद्य युद्ध से बिया हुआ आहार ग्रहण करता है । मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ । मुझे आहार आदि के निर्वोद के लिये किसी की आजीजी नहीं करनी होती । अतः मैंने कहा कि- मैं मुघाजीवी हूँ ।

मधु—एजने सयकी बातें सुनकर विचार किया कि—वास्तव में सन्ध्या साँधु यह मुघाजीवी ही है । अतः इसीसे घर्मोपदेश सुनना चाहिए । एजने उपदेश सुना । सन्धे वेयगी का उपदेश अस्वर करता ही है । राजा प्रतियोद्य पाकर उन्हीं निर्भय के पास वीक्षित होगया और अप तप क्रियाएँ करके समय पर मुक्ति सुल का अधिकारी बना ।

इस दृष्टान्त का यह मतलब है कि साधुओं ! संसार त्याग कर परधीनता से मुक्त होकर साधु बने हो—फिर किन्तु लिये गृहस्थों की गुलामगी करते हो । पेट के लिये जाति पति न बतलाओ—किसी की आजीजी न करो । जो निःस्वार्थ भाव से दे, उसीसे ग्रहण करो—चाहे दे वह कैसा ही । अच्छे बुरे की परवा न करो ।

उद्देश-समाप्ति के इस महान सत्रका हृदयाङ्कित करने लायक—सर्व साधारण की समझ में आने लायक संक्षिप्त सातपर्यय यह है कि—गृहस्थ जो वान करे वह बिना किसी आशा के ही करे । इसी प्रकार साधु भी गृहस्थों के यहाँ से जो भिक्षा लावे—वह बिना किसी आशा पर ही लावे । दोनों में निःस्वार्थता फूट—फूट कर भरी हुई होनी चाहिए । इसी में दोनों का कल्याण है । दोनों के कल्याण से संसार का कल्याण है ॥ १०० ॥

निर्वाह करता हूँ। तीसरे ने कहा-मैं हाथों से निर्वाह करता हूँ। चौथे ने कहा-मैं सोझानुग्रह से निर्वाह करता हूँ। पाँचवें ने कहा कि-मेरा क्या निर्वाह ! मैं तो मुषाजीवी हूँ।

राजाने फिर कहा-आप लोगों में क्या उत्तर दिया-मैं नहीं समझ सका। कृपया इस का स्पष्टीकरण दोनों चाहिये। उत्तर दाताओं ने यथा क्रम कहना प्रारंभ किया-

प्रथम-महापञ्च ! मैं भिक्षुक तो हांगया ! पर कर्क क्वापेट बधा में नहीं होता। इस पेट की पूर्ति के लिये मैं लोगों के सर्वश्रेष्ठ पशुपाया करता हूँ। अतः मैंने कहा कि-मैं मुझ से निर्वाह करता हूँ। मेरे धर्म में झुपा निवृत्ति क लिये ऐसे काम करना निषिद्ध नहीं समझा जाता।

द्वितीय-राजन् ! मैं साधु हूँ, पद्मबाहक का काम करता हूँ। गृहस्थ लोग-अहाँ मेचना होता है, वहाँ पत्र बेकर मुझे भेजते हैं, और उपयुक्त परिष्कृत का द्रव्य देते हैं। जिससे मैं अपनी आवश्यकता पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि-मैं पैरों से निर्वाह करता हूँ।

तृतीय-नरेश ! मैं लेखक हूँ। मैं अपनी समस्त आवश्यकताएं, छेखन किया-द्वारा पूरी करता हूँ। अतः मैंने कहा कि मैं अपना निर्वाह हाथों से करता हूँ।

चतुर्थ-नरेन्द्र ! मैं परिष्कारक हूँ। मेरा कोई खास घधा नहीं है-जिससे मेरा निर्वाह हो। मैं तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स पूरी करता हूँ। अतः येन केन प्रकारेण लोगों को चुरा रखना मेरा काम है-इसीसे मेरा निर्वाह है।

पञ्चम-भक्त्यात्मन् ! मेरा निर्वाह क्या पूछते हो ? मैं तो संसार से सर्वथा विरक्त और निर्मम्य हूँ। मैं अपने निर्वाह के लिये किसी प्रकार की सांसारिक क्रिया नहीं करता। केवल संयम किया पावन

अथ पिंगडेपणाध्ययने द्वितीय उद्देशः

—५२५५५५५५५५—

उत्थानिका—प्रथम उद्देश में जो उपयोगी विषय छोड़ दिया है, वह अब इस द्वितीय उद्देश में धतगया जाता है—अब मूत्रकार, जिस पात्र में आहार करते, उस पात्र को केप मात्र पर्यंत पोंछलेने के विषय में कहते हैं—

पडिगह सलिहिचाण , लेवमायाए सजए ।

दुगघ वा सुगघ वा , सब्ब मुजे न छड्डए ॥ १ ॥

प्रतिग्रहं सलिल्य , लेपमयादिया संयतः ।

दुगन्धि वा सुगन्धि वा , सर्वं मुञ्चीत नोज्जेत् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(सजए) यलायान् साधु (पडिगहं) पात्र को (लेवमायाए) केप मात्र पर्यन्त (सलिहिचा) अगुली से मूँछ कर (दुगघं) दुर्गन्धित (वा) अथवा (सुगघ) सुगन्धित पदार्थ—जो हो—(सन्न) सभी को (मुंजे) मोगे, परन्तु (न छड्डए) किंचिन्मात्र भी न छोड़े (‘ण’वाक्यालङ्कार अर्थ में और ‘वा’ समुच्चय अर्थ में है) ॥ १ ॥

“ धी सुचर्मो स्वामी जी जन्मस्वामी जी से कहते हैं किन्हे फसस ! क्षण्ड मरग्वान् श्री महावीर स्वामी के मुखारविन्द से मैंने जैसा अर्थ इस ‘ पिण्डैवणा ’ अध्ययन के प्रथम उद्देशका सुना है, वैसा ही मैंने तुमसे कहा है, ध्यानी बुद्धि से कुठ्मी नहीं कहा । ”

इय पिण्डैवणाय पढमो उद्देशो सम्मत्तो ।

इति पियरैवणाध्ययने प्रथम उद्देशः समाप्तः ।

इति श्री ह्यारैकालिक सूत्र के पिण्डैवणा नामक प्रथम अध्यायके प्रथम उद्देश
की— आत्महान्यकारिका नामक द्वितीय भाषाटीका समाप्त हुई ।

प्रदर्शन होता है। साधु की तरफ से लोगों के मनों में घृणा के भाव पैदा होने लग जाते हैं। क्यों न वैसा हो, यह है भी तो एक गम्भीर पन की बात।

सूत्र में जो भोजन के विशेषण रूप में 'गन्ध शब्द आया है वह उप लक्षण है। अतः गन्ध से गन्ध के सह चारी जो रूप रस आदि हैं, उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ १ ॥

उत्पत्तिकार्य—अब सूत्रकार, विशेष विधि के विषय में कहते हैं—

सेज्जा निसीहियाए, समावन्नो म गोयरे ।

अयावयट्ठा मुच्चाण, जइ तेण न सयरे ॥ २ ॥

शय्यानैपेघिक्क्याम्, समापत्तो वा गोचरे ।

अयावदर्थं मुक्त्वा, यदि तेन न संस्तोत् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(सेज्जा) उपाश्रय में अथवा (निसीहियाए) स्वाध्याय करने की भूमि में बैठ कर साधु (गोयरे) गोचरी के लिये (समावन्नो) गया हुआ (आहार लाया परन्तु) (अयावयट्ठा) आर्याप्त आहार (मुच्चाण) भोगकर (जइ) यदि (तेण) उस आहार से (न सयरे) निर्वाण न हो सके तो फिर—(‘आहार के लिये जावे’ यह अग्रिम सूत्र में कहते हैं) ॥ २ ॥

मूलार्थ—उपाश्रय में अथवा स्वाध्याय करने के स्थान में बैठ कर हुआ गोचर प्राप्त साधु, अपर्याप्त

मूलार्थ—पाशु जब आहार कर चुके, तब पात्र को खूब पूँछ-पूँछ कर साफ कर के रखे, लेप मात्र भी पात्र के न लगा रहने दे । दुर्गन्धित-सुगन्धित (अच्छा बुरा) कैसा ही पदार्थ हो, सुत्र का सब लेप मात्र पर्यंत खाले-छोड़े नहीं । यह नहीं कि-जो अच्छा पदार्थ हो, उसे तो खूब अच्छी तरह ठँगली से पूँछ कर-रगड़कर खाले, और जो खराब पदार्थ हो, उसे योंही सिरपकी से आधा-पड़वा ला-पी कर फेंकता बने ॥ १ ॥

भाष्य—इस प्रारम्भिक गाथा में यह वर्णन है कि-जब मुनि आहार करके निवृत्त हो-तब जिस पात्र में भोजन किया है, उस पात्र को अंगुली से खूब अच्छी तरह पूँछकर-साफ करके निक्षेप करने । लिखित मात्र भी भज्जादि का लेप, पात्र के लगा हुआ बाकी न छोड़े ।

इसी बात पर अत्यधिक जोर देते हुए सूत्रकारने सूत्र के उत्तर भागों में फिर यही बात दूसरे शब्दों में कही है कि चाहे दुर्गन्ध वाला खराब पदार्थ हो-चाहे सुगन्ध वाला अच्छा पदार्थ हो साधु लेप मात्र भी पात्र के लगा न रहने दे । जो आहार काया है-सब का सब खासेवे, कुछ भी नहीं छोड़े । कारण कि-पात्र के लेप की बात धिस देखने में तो बहुत साधारण सी दिखती है, पर है वास्तव में यह बहुत ही बड़ी बात । कभी ऐसा समय आजाता है कि-यही छोटी सी बात फिर संक्षिप्त संयम की घटक होजाती है ।

दूसरे पद भी बात है कि-इस प्रकार भोजन पात्रों के खने खने से साधु की अयोग्यता का

तओ कारणमुष्णणे , भक्तपाण गवेसण् ।

विहिणा पुञ्जउत्तेण , इमेण उत्तेरेण य ॥ ३ ॥

तत कारणमुत्पन्ने , भक्तपान गवेपयेत् ।

विधिना पूर्वोत्तिन , अनेन उत्तेरेण च ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(तओ) तदनन्तर (कारण) आहार के कारण (उष्णणे) उत्पन्न होने पर (पुञ्जउत्तेण) पूर्वोक्त (य) और (इमेण) इस वक्ष्यमाण (उत्तेरेण) उत्तर (विहिणा) विधि से (भक्तपाण) अन्न पानी की (गवेमण्) गवेषणा करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—पूर्वसूत्रोक्त अल्पाहार से क्षुत्रा निवृत्ति न होने के कारण—यदि फिर आहार की आवश्यकता पड़े, तो साधु पूर्वोक्त विधि से तथा वक्ष्यमाण उत्तर विधि से दुबारा आहार पानी की गवेषणा करे अर्थात् दुबारा गोचरी के लिये जावे ॥ ३ ॥

भाष्य—पूर्वसूत्र क कथनानुसार अब क्षुत्रा आदि वेदनार्थ अत्यधिक प्रयत्न हों उन्हें तथा रोग आदि क कारण वश अपर्याप्त आहार से अच्छी तरह निर्वाह न होसके तो साधु फिर दूसरी वफ्त भिक्षा खाने में किसी प्रकार की लज्जा न करे । वस वसी समय गुरु धी से आना ले, अपने योग्य भिक्षा लियाये ।

आहार मोन फर यदि उस आहार से न सरे तो फिर—(आगे का विषय अगले सूत्र में देखो) ॥२॥

भाष्य—कोई माधितत्वा साधु, उपास्य में वा स्वाध्याय मूषिका में शास्त्र विज्ञ से धार्मिक प्रियाप करता हुआ पैठा है। इसी समय गोचरी का समय आया जानकर गोचरी के छिये गया और अपने मनो ठीक प्रमाणोपेत आहार छाया। गुर्वान्ना मिलने पर उम्मी पूर्य स्थानों में मोजन करने लगा, परन्तु-आहार अितना चाहिए था, उतना न मिलने के कारण म्मे प्रक्षर उवर पूर्ति न हुई। अतः यदि भयर्पात आहार से अच्छी तरह निर्वाह न हो सकेतो फिर साधु दुषाय विधि पूर्वक आहार केने के छिये जा सक्ता है। यह जाने का कयन अभिप्र सूत्र में सूत्रकार स्वय करते।

सूत्र कर्तानि ओ 'अयावयवम्' यद् पद्य है। उसका प्युरपत्ति सिद्ध स्पष्ट अर्थ यह है कि "न यावदर्थं प्रयावदर्थम्—अर्थोत् मुख मिटाने के छिये अितना आहार उपयुक्त होना चाहिए, उतने आहार का न भितना।"

यात यह है कि साधु को योग्य भी आहार मिले तो कोई हर्ष नहीं। मले ही मुख र्खो साधु येका ही खाकर अपना निर्वाह चला लेते हैं। परन्तु-कमी ऐसा अवसर होता है कि भूख असह्य होजाती है। अितना ही क्यों न इश्य को वाचावाय, पमा नहीं जाता। ऐसी अवस्था प्रायः योगियों तपस्वियों तथा नव वीक्षितों की होती है। अस्तु शास्त्रकार ने इसी आश्चर्यिक बात को लेकर-इस सूत्र में ग्रहन उठाकर अभिप्र सूत्र में युवाय भिक्षा की आज्ञा देकर समाधान किया है ॥ २ ॥

उपनिषद्—अब सूत्रकार, दुषाय गोचरी करने की आज्ञा देते हैं—

तओ कारणमुष्णणे , भत्तपाण गवेसए ।

विहिणा पुञ्जउत्तेण , इमेण उत्तरेण य ॥ ३ ॥

ततः कारणमुत्पन्ने , भक्तपान गवेसयत् ।

विधिना पूर्वोक्ति , अनेन उत्तरेण च ॥ ३ ॥

अन्यथा—(तओ) तदनन्तर (कारण) आहार के कारण (उष्णणे) उत्पन्न होने पर (पुञ्जउत्तेण) पूर्वोक्त (य) और (इमेण) इस वक्ष्यमाण (उत्तरेण) उत्तर (विहिणा) विधि से (भत्तपाण) अन्न पानी की (गवेसए) गवेयणा करे ॥ ३ ॥

मूलार्थ—पूर्वसूत्रोक्त अल्पाहार से क्षुधा निवृत्ति न होने के कारण—यदि फिर आहार की आवश्यकता पड़े, तो साधु पूर्वोक्त विधि से तथा वक्ष्यमाण उत्तर विधि से दुबारा आहार पानी की गवयणा करे अर्थात् दुबारा गोचरी के लिये बोधे ॥ ३ ॥

भाष्य—पूर्वसूत्र क कथनानुसार अब क्षुधा आदि वैश्वनाथ अत्यधिक प्रपल हों उन्हें तथा रोग आदि के कारण घटा अपर्याप्त आहार से अच्छी तरह निर्वाह न होसके तो साधु फिर दूसरी वृष्ट मित्रा होने में किसी प्रकार की लज्जा न करे । बस उसी समय गुरु भी से आशा ले, अपने योग्य मित्रा लियाये ।

पराशुराम—एक बात यह अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि-मिक्षा छावे विधि से। यह नहीं कि कड़ाके की मूल लाग रही है, सो अब कहाँ जाते जाते, फिरते फिरते—बड़ो बिना देखे भासे ही किसी एक घर से ही पात्र पूर्ण करते। कैसीही क्यों न आपसि हो साधु को भजने विधि—विद्याल से ग्रामी मुह नहीं मोड़ना चाहिए। पूर्वोक्त विधि द्वारा मिक्षा ग्रहण करने से ही एषण क्षमिति की सम्यक्ता अपाचना हो सकेगी—समिति आपाचनासे ही आत्मसाधना है।

नित्य प्रति आहार करने वाले मिष्ठुओं के लिये सुत्रकार ने एक बार ही मिक्षा खाने की आज्ञा दी है। किन्तु यह उत्सन्न अपवादा सुत्र है। अर्थात् विशेष कारण के उपस्थित हो खाने पर दुबारा भी मिक्षा खाई जा सकती है।

यद्यपि क्षया वेदना आदि अनेक कारण सुत्र कर्ता ने वर्णन किये हैं; तथापि उस समय जो मुख्य कारण उपस्थित हो जाय उसी की गवना करनी चाहिए।

सुत्र का संक्षिप्त सार यह है कि यद्यपि एक बार मिक्षा लेमाने के बाद दूसरी बार मिक्षा खाना मना है। ऐसा मुख मरणत ठीक नहीं। फिर भी कारण बड़े बढवान होते हैं अतः अपवादा विधि से दुबारा गोबरी करने में कोई हर्ज नहीं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यह बतलाते हैं कि-मिक्षा के लिये कित्स समय जाना ठीक है—

कालेण निक्खमे भिक्खु, कालेण य पटिक्खमे ।

अकाल च विवज्जिता, काले काल समायरे ॥ ४ ॥

कालेन निष्क्रामेद् भिक्षु , कालेन च प्रति क्रामेत् ।

अकाल च विवर्जयेत्वा , काले कालं समाचरेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्षु) साधु (कालेन) जिस गाँव में वो भिक्षा का समय हो उसी समय में (निकलने) भिक्षा के लिये जाव (य) फिर (कालेन) स्वाध्याय आदि के समय (परिक्रमे) वापिस लौट आवे (च) और (अकाल) अकाल को (विवर्जित्वा) ठेककर (काले) काल के समय (काल) काल योग्य कार्यका (समाचरे) समाचरण करे ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जिस ग्राम में जो भिक्षा का समय हो, उसी समय में साधु को भिक्षा के लिये गाँव में जाना चाहिए, और स्वाध्याय आदि का समय होते ही वापिस लौट आना चाहिए । साधु-अकाल को भोजनर काल के कालही यथायोग्य भिक्षादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करे ॥ ४ ॥

भाष्य—जब साधु भिक्षाचरी जाने के लिये तैयार हो तब उस को उचित है कि वह सब से पहले इस बात का ध्यान प्राप्त करे कि गाँव में आम तौर से भोजन का एवं साधुओं की भिक्षा का समय कब होता है ? अस्तु-ठीक-ठीक पता चल जाने पर काल के अनुसार भिक्षा घरी के लिये गाँव में जाय और जब जाने कि अब भोजन का समय नहीं रहा है-स्वाध्याय आदि का समय आगया है तो श्रुत उसी समय वापिस स्थानपर लौट आवे । तर्कि-स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रियाओं में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े ।

संक्षिप्त शर्षों में कहने का सार यह है कि साधु क्रिया-शीली है। उस के तमाम दिन रात नियत क्रियाओं के करने में ही जाते हैं। अस्तु-साधु जो समय जिस क्रिया का हो उस समय उसी क्रिया को करे-दूसरी को नहीं। क्रियाओं के क्रम में फेर फार करने से बड़ी भारी गड़बड़ी पड़ जाती है। यह मनुष्य ही नहीं जो समय का पाबंद नहीं है।

हीराचर भी 'हृदिमद्' सुरि भी इसी क्रिया की पाबंदी के लिये स्पष्ट शर्षों में कहते हैं कि-
 "मिषयेत्तार्या मिहं समाचरेत्, स्वाध्यादि वेद्यायां स्वाध्यापादीनिति-मिहं के समय मिहं के लिये आधे और स्वाध्याय आदि के समय स्वाध्याय आदि करे।" इसी कारण से सूत्रकर्ता ने काल को बरतन मृत मान कर 'अलोप' यह दृष्टीपास्त पद दिया है ॥४॥

उत्तरानिका—अब, अकाल में मिहं के लिये जाने से क्या दोष है ? यह कहा जाता है—

अकाले चरसी (सि) मिक्खू, काल न पडिलेइसि ।

अप्पाण च किलामेसि, सनिवेस च गरिइसि ॥ ५ ॥

अकाले चरसि मिहो ! काल न प्रत्युपेक्षते ।

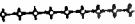
आत्मानं च क्लामयसि, सनिवेश च गर्हसि ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(मिक्खू) हे मुने! त (अकाले) अकाल में (चरसी) गोचरी के लिये जाता

है, किन्तु (काल) शिक्षा के काल को (न पड़िलेहसि) नहीं देखता है । अतः (अप्यार्ण) अपने आत्मा को (किलामेसि) पीड़ा देता है (च) और भगवान की आज्ञा भङ्ग करके, दैन्य वृत्ति से (मंनिवेस) प्राय क्षी भी (गरिहसि) निन्दा करता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—हे मुने ! तुम पहले तो अकाल में शिक्षा के छिये जाते हो—शिक्षा काल को भले प्रकार देखते नहीं हो । और जय शिक्षा नहीं मिलती है, तब यों अपने-आप को दुःखित करते हो, मगधदाज्ञा भग्नर के व्यर्थ ही गाँव की निन्दा करते हो ॥ ५ ॥

भाव्य—एक मुनि शिक्षा कालको अतिश्रम करके मिश्रार्थ गाँव में गया । वे अवसर भिक्षा कहाँ मिलनी थी, पस मनहीं मन गुन-गुनाते छोट आये । स्थानमुख देखकर किसी अन्य मुनि ने पूछा कि—“क्यों मुने ! क्या बात है ? शिक्षा मिली कि नहीं ? उत्तर मिल, अरे यहाँ कहाँ भिक्षा घरी है ? यह गाँव छोड़ा ही है जो यहाँ शिक्षा मिले। पशुतो स्थण्डिल है, सुम खान जगल है” । पृच्छक मुनि ने कहा—महात्मन ! ऐसा न करो । पहले तो तुम प्रभाव से या छेस से भिक्षा काल को छान देखते हो । देखते तक नहीं कि यह भिक्षा का समय है या नहीं । पतलावो ये वस्तु भिक्षा कैसे मिल सकती है ? भिक्षा तो भिक्षा के समय पर ही मिल सकती है । पशु ! अब अकाल में मिश्रार्थ जान से क्यों तो तुम अपने—भापकी, अस्यन्त भ्रमण से या झुघा आदि की पीड़ा से, हर्षित करते हो । और क्यों भगवदाज्ञा छोपकर दैन्य भाव से, विचारें निर्दोष गाँवकी निन्दा करते हो ! इसमें गाँवका क्या दोष है ! जो दोष

संक्षिप्त शायों में कहने का सार यह है कि साधु क्रिया-पात्री है। उस के सामान्य दिन रात नियत क्रियाओं के करने में ही आते हैं। अस्तु-साधु जो समय जिस क्रिया का हो उस समय उसी क्रिया को छरे-दूसरी को नहीं। क्रियाओं के क्रम में फेर फार करने से बढ़ी भारी गड़ी-पट्टी पड़ जाती है। वह मनुष्य ही नहीं जो समय का पाबंद नहीं है।

टीकाकार श्री 'वैतम्भ' सूरि भी इसी क्रिया की पायंदी के लिये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि—
 “भिक्षावेद्यायां भिक्षां समाचरेत्, स्वाध्यायि वेद्यायां स्वाध्यागादीनिति भिक्षा के समय भिक्षा के लिये जावे और स्वाध्याय आदि के समय स्वाध्याय आवि करे।” इसी कारण से सूत्रकर्त्ता ने काल को स्वल्प मूल मान कर ‘खलेण’ यह तृतीयान्त पद दिया है ॥४॥

तत्त्वानिका—अब, अकाल में भिक्षा के लिये जाने से क्या दोष है ? यह पक्षा जाता है—

अकाले चरसी (सि) भिक्खू, काल न पडिलेहसि ।

अप्पाण च किलामेसि, संनिवेस च गरिहसि ॥ ५ ॥

अकाले चरसि भिक्षो ! काल न प्रत्युपेक्षसे ।

आत्मानं च क्लामयसि, संनिवेशं च गर्हसि ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खू) हे मुने! तू (अकाले) अकाल में (चरसी) गोबरी के किये जाता

है, किन्तु (काल) शिक्षा के कालको (न पड़िलेहसि) नहीं देखता है । अतः (अप्याण) अपने आत्मा को (किलामेसि) पीड़ा देता है (च) और भगवान की आज्ञा भङ्ग करके, दैन्य वृत्ति से (मनिनेस) प्राय की भी (गरिहसि) निन्दा करता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—हे मुने ! तुम पहले तो अकाल में शिक्षा के लिये जाते हो—शिक्षा काल को भले प्रकार देखते नहीं हो । और जब शिक्षा नहीं मिलती है, तब यों अपने-आप को दुःखित करते हो, भगवद्वाङ्मा भंगकर के व्यर्थ ही गाँव की निन्दा करते हो ॥ ५ ॥

भाष्य—एक मुनि शिक्षा कालको अतिश्रम करके मिशार्थ गाँव में गया । वहाँ अवसर शिक्षा कहाँ मिलनी थी, वस मनहीं मन गुन-गुनाते लौट आये । स्थानमुख देखकर किसी अन्य मुनि ने पूछा कि—“क्यों मुने ! क्या बात है ! शिक्षा मिली कि नहीं ? उत्तर मिला, अरे यहाँ कहाँ शिक्षा घरी है ? यह गाँव छोड़ा ही है जो यहाँ शिक्षा मिले। यशतो स्थण्डिल है, सुन सान जंगल है” । पृच्छक मुनि ने कहा—महात्मन ! देसा न कणे । पहले तो तुम प्रमाद से या लोभ से शिक्षा काल को लाँच देते हो । देवते तक नहीं कि यह भिक्षा का समय है या नहीं । वतलावो ये वस्तु भिक्षा कैसे मिल सकती है ? भिक्षा तो भिक्षा के समय पर ही मिला करती है । वंधु ! त्वय अकाल में मिशार्थ जान से क्यों तो तुम अपने—भापको, अत्यन्त भ्रमण से या धुया आदि की पीड़ा से, क्षुण्णित करते हो । और क्यों भगवद्वाङ्मा होपकर दैन्य भाव से, विचारे निर्दोष गाँवकी निन्दा करते हो ? इसमें गाँवका क्या दोष है ? जो दोष

है वह सब तुम्हारे मर्यादा में आने का है। अपने आपको देखो—प्यर्थ दूसरों को दोष मत दो।

मर्यादा यह है कि—भगवान् में गोपरी आदि किया करने से जो है सो, दोष ही दोष है—गुण तो एक ही नहीं है। समय का विचार न करने वाले महाबुद्धियों को गुण कैसे भिन्न सकते हैं! यदि ऐसे विवेक अथ मनुष्य ही संप्रगुणी—सुखी कहलाय तो फिर दुखी कौन कहलायगा?

बहुत से मर्यादार इस सूत्रका “अथ अकाल में भिक्षा के लिये आया तो अपने आपसे दुखी करेगा और गाँव की निम्बा करेगा” इस प्रकार मविष्यत्काल परक करते हैं—यानी भविष्यत्काल की किया-ओं का प्रयोग करते हैं। परन्तु-सुख में ‘वसति’ भावि किया पद सब वर्तमान लट् लकार क मध्यम पुरुष क ही है मविष्यत्काल का कोई भी प्रत्यय नहीं है। अतः इनका वह अर्थ उपयुक्त नहीं जँबता। बलमाल कालका ही अर्थ ठीक है।

इस विषय को जो यह श्रुत का रूपक दिया है, वह बाल बुद्धि शिष्यों के सदा परिचान के लिये दिया है। श्रुत की शैली मठीव दृष्टम है। इसके बाध गहन से गहन विषय भी बड़ी सरलता से समझाये जा सकते हैं।

उत्तरानिका—अबसूत्रकार, यदि मिशोचित समय पर जाने पर भी भिक्षा न मिले, तो फिर क्या करना चाहिए? इस विषय में कहते हैं—

सह काले चरे भिक्षु, कुञ्जा पुगिसकारिअ।

अलामुचि न सोइज्जा, तबुत्ति अहिआसए ॥ ६ ॥

सति काले चरेद्भिषु, कुर्यात् पुरुष कारम् ।

अलामेऽपि न शोचयेत्, तप इत्याधिसिद्धे ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्षु) हे मुने! (काले) भिक्षा योग्य काल के (सङ्ग) होने पर (चरे) भिक्षा के लिये जावे (पुरिसकारिअ) पुरुषाक्षर पराक्रम (कुज्जा) करे, यदि (अलामुचि) लाम नहीं हो तो फिर (नसोइज्जा) शोक न करे किन्तु (तबुचि) कोई बात नहीं-यह अनशन आदि तप ही होगा इ-ऐसा विचार कर खुवा आदि परीयह को (अहिआसए) सहन करे ॥ ६ ॥

मूलार्थ—गुरु कहते हैं कि-हे मुने! भिक्षुक, भिक्षा का काल होने पर-अथवा स्मृति काल होने पर-ही भिक्षा के लिये जावे और एतदर्थ यथोचित पुरुषार्थ करे। यदि भिक्षा न मिले तो शोक न करे, किन्तु अनशन आदि तप ही होगया है-ऐसा विचार कर खुवा आदि परीयह को सहन करे ॥ ६ ॥

भाष्य—गुरु भी शिष्य को उपदेश करते हैं कि-हे शिष्य! अकाल खारी के दोषों को डीक-डीक जानकर साधु, भिक्षा का काल होने पर ही भिक्षा के लिय आये, आलस्य न करे। साधु तो पुरुषार्थों करते हैं। उनकी समस्त क्रियाएँ पुरुषार्थ युक्त ही होनी चाहियें। जब तक प्रयाओं में खलन करने की शक्ति पनी हुई है, तबतक वीर्यो चार का उल्लंघन साधु को नहीं करना चाहिये-यानी साधु मारे आलस्य के अग्न साधुओं की भिक्षा पर पलोथा मार कर न बैठे।

अब प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है कि—यदि पुरुषार्थ करने पर भी आहार लाभ न हावेतो, फिर क्या करना चाहिए ? उत्तर में कहा जाता है कि—यदि आहार न मिले तो कोर बात नहीं । साधु को शोक नहीं करता चाहिए । क्यों कि-मिखा क लिये आफर मुनि ने तो अपने बीया चार का सम्यक्-तया आग्रघन कर लिया है । दीक्षाकर भी कहते हैं—‘तर्प्य’ च मिखाटन नाहापण्य’ मेयातो न शोचयत्—‘साधु बीर्याचार के लिये ही मिखाटन करता है केवल आहार के लिये ही नहीं । अतः भिक्षा के न मिलने पर, मन में किसी प्रकार का खेद न करता हुआ साधु, यही शुद्ध विचार करे कि आज मिखा न मिली तो क्या हानि है ? मुझे तो इस में भी काम ही है । क्या बात है वनो आज का तप ही सही । ऐसा शुभ अवसर कय-कब मिलता है ? (इत्यादि शुभ भावनाओं द्वारा सुधा आदि परीबर्हों को सहन करे ।

तप्य सूत्र के प्रारम्भ में ही जो ‘सह्यच्छेद एव आया है, उस का यह भी अर्थ किया जाता है कि-‘स्थिति काले’ जिस समय घम निष्ठ गृहस्थ, भोजन करते समय अतिथि-साधुओं के पचाने की भावना मन्ते हैं वह समय । बिबेही गृहस्थ यह भावना माया करते हैं कि अहा ! यह कैसा मङ्गल करी समय हो कि-यदि कोई अतिथि साधु इस समय पचारे और मुझ सेवक से यथोचित भोजन ग्रहण करे । क्यों कि बस्तुतः भोजन घरी है जिसमें से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भोजन अतिथि देबता ग्रहण कर लें ।

एव अर्थ में दीक्षा कर भी सम्मत हैं, वे कहते हैं कि-‘स्थिति काल एव भिक्षास्योऽभिधीयते । स्मर्यन्ते यत्र भिक्षुकाः स स्थिति काल एतस्मिन् चरे निष्ठाः भिक्षार्थं वाचात् ।’

उत्थानिका—कल यत्ना के फयन के बाद अब सूत्रकार, क्षेत्र यत्ना के विषय में कहते हैं-

तद्दे बुद्धावया पाणा , भत्तट्टाए समागया ।

त उज्जुअ न गच्छिज्जा , जयमेव परक्कमे ॥ ७ ॥

तथैव उद्धावचा प्राणिनः , भक्तार्थं समागताः ।

तदनुक न गच्छेत् , यतमेव पराक्रमेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(तद्देव) उसी प्रकार गोचरी के लिये जाते हुए साधु को, कहीं पर (भत्तट्टाए) अस पानी के वास्ते (समागया) एकत्र हुए (उद्धावया पाणा) ऊँच और नीच प्राणी मिलजायें तो साधु (त उज्जुअ) उन प्राणियों के सम्मुख (न गच्छिज्जा) न जावे, किन्तु (जयमेव) यत्न पूर्वक (परक्कमे) गमन करे, जिससे उन जीवों को दुःख न पहुँचे ॥ ७ ॥

मूलार्थ—इसी तरह गोचरी गये हुए साधु को, यदि कहीं पर भोजनार्थ एकत्र हुए ऊँच-नीच पशु पक्षी आदि प्राणी मिलजायें, तो साधु उनके सम्मुख न जावे, किन्तु बचकर यत्ना के साथ गमन करे ॥ ७ ॥

माध्य—कष्ट यश के कष्ट खाने के पक्काप सब सूत्रकार, क्षेत्र यत्ना के विषय में कहते हैं जैसे कि—अब साधु भिक्षा के विषय आय तब मार्ग में उस को यदि कहीं पर अन्न पानी के वास्ते पकड़े हुए उल्टम-दुस आदि, भयम-कष्ट आदि, अट्टे-धुरे माना प्रकार के जीव मिलें तो साधु का कर्तव्य है कि वह उनके सममुख न आवे यान पूर्वक बचकर निकल आवे ।

कारण कि—साधु के इस प्रकार प्रवृत्ति प्राणी उद्बुद्धयते । जिससे साध को उनकी अन्तराय का होय लगेगा । अन्य भी सदृशा भगने-शोभने उद्बुने उद्बुने के कारण विद्या आदिक दोगों की समावना की जासकेगी । अतएव भविष्य की पूर्व प्रतिष्ठा वाला साधु मार्ग में जीवों को किसी प्रकार का उद्बेग पैदा करता हुआ, भिक्षा के विषय आवे ॥ ७ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, गोचरी को गया हुआ साधु, कहीं पर न बैठे और धर्म कया न करें, इस विषय में कहते हैं—

गोअरगा पविट्टो अ , न निसीइज्ज कत्थई ।

कह न न पवजिज्जा , चिट्ठिचाण व संजए ॥ ८ ॥

गोअराप्रविष्टम , न निर्णीयेत् कश्चित् ।

कर्मो न न प्रवज्जीवात् , सिद्धत्वा वा संयत्ता ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(गोअरगपविहो अ) गोचरी में गया हुआ (संज्ञए) साधु (कस्यई) कहीं पर भी (न निसीइज्ज) नहीं बैठे (वा) तथा वहाँ (चिह्निषाण) बैठकर (कह च) धर्म क्या का भी (न पर्वधिज्जा) विशेष प्रवच नहीं करे ॥ ८ ॥

मूलाय—गोचरी क लिये गया हुआ साधु—कहीं पर भी न बैठे और नाहीं वहाँ बैठकर, विशेष धर्मकथा करे ॥ ८ ॥

भाव्य—आहार के पास्ते गय हुए साधु का परम कर्तव्य है कि वह किसी गृहस्थ आदि के घर में आकर न बैठे। इतना ही नहीं—किन्तु वहाँ कोई भाषुक, धर्म कथा के लिये भी कहे, तोमी धर्म कथा का विस्तार पूर्वक प्रगथ न करे अर्थात् घरों में आकर धर्म कथा आदि भी न करे। क्योंकि इस प्रकार करने से संयम के उपघात की और एषणा समिति की विराधना होने की सम्भावना है।

हाँ, यदि कोई गृहस्थ प्रदत्त करले, तो उस प्रदत्त का उत्तर संक्षेपसे सद्वा—सद्वा ही दे सकता है बैठकर नहीं। टीकाकारमी कहते हैं 'मननैक व्याकरणैक वाताज्जामाह।' अर्थात्—एक प्रश्नोत्तर लड़े खाड़े हो संक्षेपतासे कर सकता है—विस्तार पूर्वक नहीं।

सिद्धान्त यह निकला कि आहार के लिये गया हुआ साधु घरों में धर्म कथा का विस्तार पूर्वक प्रगथ न कर ॥ ८ ॥

उत्थानिका—श्रेष्ठ याना के कथन के बाद, प्रम्य याना के विषय में कहते हैं—

माध्य—कष्ट पाना के कठे आगे के पक्वात् सब सूत्रकार, श्रेष्ठ याना के विषय में कहते हैं जैसे कि—अब साधु मित्र के छिये आय, सब मार्ग में उस को यदि कहीं पर अन्न पानी के वास्ते एकट्ठे हुए उत्तम—हस आदि, अस्म-काक आदि, अच्छे-बुरे नाना प्रकार के जीव मिलें तो साधु का कर्तव्य है कि वह उनके सम्मुख न जाये यात पूर्वक बचकर निकल जावे ।

कारण कि—साधु के हस्त एकत्रित प्राणी उड़जायेंगे । जिससे साधु को उनकी अन्तर्गत का दोष छवेगा । अन्य भी सदसा माने-रोखने उड़ने के कारण हिंसा आदिक दोषों की समाधना की जासकेगी । अतएव अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा वाका साधु मार्ग में जीवों को किसी प्रकार का उद्वेग न पैदा करता हुआ, मित्र के छिये जाये ॥ ७ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, गोचरी को गमा हुआ साधु, कहीं पर न बैठे और धर्म कया न करे, इस विषय में कहते हैं—

गोअरग पविट्ठो अ , न निसीइज्ज कत्थई ।

कहू च न पवचिज्जा , विट्ठिचाण व संजए ॥ ८ ॥

गोचराप्रविष्टश्च , न निर्षीदेत् कश्चित् ।

कश्चा च न प्रबन्धीयात् , स्थित्वा वा संयतः ॥ ८ ॥

परिच (जो नगर हाथदि स सभक्य रहने वाला एक फलक होता है) तथा द्वार (शास्त्रामय-यह प्रसिद्ध ही है) तथा कपाट (द्वार यंत्र-किषाण) अपि शब्द से अग्न्य भित्ति भावि का ग्रहण किया जाता है ।

क्यों नहीं बड़ा होये ? इसका यह समाधान है कि—एकछो अवलंबन से ओर पड़ने पर पवार्यों के निर जाने से मसपम होने की समापना है । दूसरे-देसे करने से छपुता का बोध भी होता है अर्थात् धर्म की, शास्त्र की या उस मुनि की उपाता होती है । देखने वाले लोगों के मन में यह विचार होते हैं कि—देखो यह कैसा साधु है ? कैसे असम्यता से लड़ा है ! इसका धर्म भी कैसा है ! क्या इसके शास्त्रों में सग्यता स उड़ने-बैठने-लड़ा होने की भी शिक्षा नहीं है । भरे अब यही मामूली बातें नहीं हैं, तो फिर क्या डले पाथर होंगे भावि ।

मृद का संक्षिप्त मननीय सार यह है कि—साधु अब गोखरी के लिये घरों में जाय, सब वहाँ पर किसी प्रकार की असम्यता का घर्ताव न करे ॥ ९ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, द्रव्य यत्ना के बाद भात्र यत्ना का वर्णन करते हैं—

समण माहण वावि , किविण वा वणीमग ।

उवसकमत भच्छा , पाण्ड्राए व सजए ॥ १० ॥

अगल फलिह दार , कवाह वावि सजए ।

अवलविया न चिट्ठिजा , गोयरगगओ मुणी ॥ ९ ॥

अंल परिधं दारं , कपाटं वडपि संयत् ।

अकलन्य न तिष्ठेत् , गोक्षाग्रगतो मुनिः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(गोयरगगवो) गोचरी के छिये गया हुआ (संजए) जीवा-जीव की पूर्ण यत्ना करने बाबा (मुणी) मुनि (अगल) अर्गल को (फलिह) कपाट के ढौकने वाले फलक को (दार) दार को (वा) तथा (कवाहंवि) कपाट आदि को (अवलविया) अवलम्बनकर (न चिट्ठिजा) खड़ा न हो ॥ ९ ॥

मूलार्थ—पूर्ण यत्नावान साधु—गोचरी के छिये घरों में गया हुआ आगउ को, परिध को, दार को, अपना कपाट आदि को अवलम्बन कर खड़ा न होवे ॥ ९ ॥

भाष्य—सेत्र यत्ना के पचाह अब सूत्रकार द्रुप्य यत्ना के विषय में करते हैं—अब साधु घरों में आधार के छिये आये, तब वह य आगे करते आगे बाड़े पवार्यों का अवलम्बन करके—आस्था बंधन बना न होवे ।

य पवार्थ ये हैं—अर्गल-आगल (जो गोपुर कपाटयदि से सारकब रखने वाली होती है) तब

परिच (ओ नगर द्वापदि स सम्बन्ध रखने वाला पत्र फलक होता है) तथा द्वार (शाखामय-यह प्रसिद्ध ही है) तथा कपाट (द्वार यंत्र—क्रियाएँ) अपि शस्त्र से अन्य भित्ति आदि का ग्रहण किया जाता है।

पर्यो नहीं खड़ा होये? इसका यह समाधान है कि—एकती अवलंबन से खोर पड़ने पर पदार्थों के निर जाने से असंयम होने की सम्भावना है। दूसरे—येसे करने से लघुता का दोष भी होता है अर्थात् धर्म की, शास्त्र की या उस मुनि की लघुता होती है। देखने वाले लोगों के मन में यह विचार होते हैं कि—देखो यह फैला साधु है? कैसे असम्ब्यता से खड़ा है? इसका धर्म भी कैसा है? क्या इसके शास्त्रों में सम्ब्यता स उठने-बैठने-खड़ा होने की भी शिक्षा नहीं है। भरे अब यही मामूली बातें नहीं हैं, तो फिर क्या डूले पथर होंगे आदि आदि।

मूत्र का सक्षिप्त मननीय सार यह है कि—साधु जब गोचरी के छिये घरों में जाय, तब वहाँ पर किसी प्रकार की असम्ब्यता का वर्ताव न करे ॥ ९ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, द्रव्य यत्ना के बाद भाव यत्ना का वर्णन करते हैं—

समण माहण वावि, किविण वा वणीमग।

उवसकमत भत्तहा, पाणट्ठाए व सजए ॥ १० ॥

तमहृक्मिषु न पविसे, नवि चिट्ठे चक्खुगोअरे ।

एगत मवक्कमिच्चा , तत्थ चिट्ठिज्ज सजए ॥ ११ ॥ [युग्मम्]

अमण ब्राह्मण वाऽपि, कृपर्णं वा वनीपकम् ।

उपसंक्रामन्तु मवत्तार्यं , पानार्यं वा सयत् ॥ १० ॥

तमतिक्रम्य न प्रविसेत् , नापि तिष्ठेत् चक्षुर्गोचरे ।

एकान्तं मवक्रम्य , तत्र तिष्ठेत्सयत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(मण्डपाय) धन के बाले (व) एव (पाण्डपाय) पानी के बाले, गृहस्थ के द्वार पर (उवसंक्रमतं) आते हुए—या गये हुए (समर्ण) श्रमंगे (वाचि)अथवा (माहर्णं) ब्राह्मण (किविज्ज) कृपण (वा) अपवा (वणीमगै) दरिद्र कोई हो—

(तं) उसको (अहृक्मिषु) उल्लूकन करके (संजए) साधु (न पविसे) गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे तथा (चक्खु गोअरे) गृहस्थानी की आँखों के सामने (न चिट्ठे) खड़ा भी न हो; किन्तु (एगत्त) एकान्त स्थान पर (अवक्कमिच्चा) अवक्रमण करके—ब्राह्मण के (तत्थ) बगै (चिट्ठिज्ज)

गङ्गा होजाये (त्रि) अपि शब्द से, जिस समय कोई दान आदि देता हो, उसके सामने भी खड़ा न
हो ॥ १०-११ ॥

मूलार्थ—अन्न तथा पानी के शास्त्रे, गृहस्थ के द्वारपर अने यरावर से जाते हुए या पहले से
पहुँचे हुए—श्रमण, ब्राह्मण, कृपण तथा द्रिष्टि पुरणों को लौंघकर साधु गृहस्थ के घरमें प्रवेश न करे
तथा गृहस्वामी की आँखों के सामने भी खड़ा न होवे, किन्तु एकान्त स्थान पर खड़ा
हो जावे ॥ १०-११ ॥

भाष्य—साधु मिश्रार्थ गाँव में किसी गृहस्थ के यहाँ गया है। परन्तु यहाँ क्या देखता है कि
पर क आगे द्वारपर भ्रमण—यौद्ध आदि भिक्षु, ब्राह्मण, कृपण (जो घनी होते हुए भी कृपणता के कारण
भिक्षा माँगता है) तथा द्रिष्टि आदि पुरुषों में से कोई खड़ा है। तो साधु उसको लौंघकर गोचरी के
लिए घर में न आवे। और नौही दान देते हुए गृहस्थ के सामने तथा भिक्षुकों के सामने खड़ा होवे।
तो क्या कर, एकान्त स्थान में जहाँ किसी की दृष्टि न पड़ती हो—यहाँ आकर खड़ा हो जावे।

लौंघकर न जाने और सामने न खड़ा होने का सामान्य कारण यह है कि—येसा करने से उन
भिक्षुक लोगों के दृश्य में दे प उत्पन्न होता है—उनके दृश्य को यकी भारी ठेस पहुँचती है। किसी के
दृश्य को किसी प्रकार की ठेस पहुँचाना मुनि धृष्टि के सर्वथा प्रतिकूल है।

यहाँ प्रश्न होता है कि—यत्र में जो याचकों के होने पर साधु को एकान्त स्थान में खड़ा होने

की आभा दी है—तो क्या इसका मतलब यह है कि—साधु आहार लिये बिना घापिस लींटे ही नहीं । अब तक पाचक खाड़े रहे तब तक वहीं पर सुपा हुआ खड़ा रहे और याचकों के आते ही आधार ग्रहण करे ?

उत्तर में कहना है कि—यह बात नहीं है । साधु घापिस लींटे सकता है । वस्तुता छुपकर खाड़े रहने की अपेक्षा लींटे भयनाही अच्छा है । यहाँ एकम्ब में खाड़े होने की ओ अग्रा दी है—वह विशेष कारण को लेकर दी है । यानी रोगादि के कारण से किसी ऐसा आहार पानी आदि वस्तु की आवश्यकता हो—ओ उस समय उसी घर में मिलती हो—तब यहाँ एकम्ब में खड़ा हो सकता है ।

सूत्र में ओ ' भ्रमण ' शब्द आया है । उससे यहाँ निर्भय भादि के प्रतिकर शाक्य आदि मुनियों का ग्रहण है ।

सूत्रगत "माहय काबि" वाक्य में ओ अपि शब्द आया है । वह सूचित करता है कि—सूत्र में पढ़े हुए ही भ्रमण भादि पुरुषों की कौंधने की मर्गा नहीं है बल्कि किसी प्रखर का कोई भी याचक सभी को कर्मस्ने की मर्गा है ॥ १०-११ ॥

उत्थानिका—अत्र सूत्रकार, त्वय याचकों को लौंघकर जाने का दोष कहते हैं—
वणीमगस्स वा तस्स , दायगस्सुभयस्स वा ।

अप्यतिअ सिया हुआ , लहुत्त पवयणस्स वा ॥ १२ ॥

वनीपकस्य वा तस्य, दातुरुभयोवा ।

अप्रीतिः स्यात् मेवत्, लघुत्वं प्रवचनस्य वा ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—ऐसा न करने से (सिया) कदाचित् (तस्स) उस (वणीमगस्स) याचक को (वा) अयग (दायगस्स) दातार को (वा) अयवा (उमयस्स) दाता और याचक दोनों को (अप्पचिअं) अप्रीति (वा) और (पवयणस्स) भगवत्प्रवचन की (लहुत्तं) लघुता (हुज्जा) होगी ॥ १२ ॥

मूलार्थ—याचकों को लौंघकर जाने से एकलौ याचकों को-दाता को तथा याचक और दाता दोनों को अप्रीति होगी और आहत प्रवचन की लघुता निन्दा होगी ॥ १२ ॥

भाव्य—यदि साधु भिक्षाग्रं दारपर खड़े हुए याचक लोगों को लौंघकर भीतर घर में आयागा तब एक-नो साधु ही तरफ से याचक और दाता दोनों को अप्रीति होगी । वे अवश्य सोचेंगे कि देखो, यह कैसा मुखमण्य साधु है ! कैसे ऊपर तल पड़ता हुआ भीतर पुसा हुआ बला जाता है ! क्या गाँव में अछल पड़ रहा है ! क्या इसे और कहीं भिक्षा नहीं मिलती ! ओ आँख मीचि-देखे न माले-योही अग्रे की तरफ भीतर धिक्कता है ।

दूसरे प्रवचन की लघुता होगी । देखने वाले कहेंगे कि वो भारे ! ये और साधु देखो । कैसे सम्य शिरोमणि हैं ! यों नहीं कि माँगने वाले खड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत सतोप रखें । क्या इनके शास्त्रों का यही कथन है कि चारों भी होता रहे-यस अपनी पेट पूर्ति तो करही लेनी चाहिए ।

भीखरे-याचकों के दान के अन्तराय होने का श्रेय लगता है । क्योंकि भीतर घरमें जाने से, बाहार गृहस्थ हो, साधु को दान देने लगायावगा और वे बिचारे याचक, दानाभाव से खिल चित्त हुए-निपट्ट हुए, बल हाँकते ही खाजायेंगे ॥ १२ ॥

उपनिषद्—अब सूत्रकार, फिर आगे क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

पण्डितेहि एव विद्महे वा , ततो तस्मि नियचि ए ।

उवसकमिज्ज भच्छा , पाण्डा एव सज ए ॥ १३ ॥

प्रतिषिद्धे वा वच्चे वा , तत तस्मिन् निवर्तते ।

उपसक्रामेद् मकार्य , पानार्थं वा संयतः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(विद्महे) दान देने पर (व) अथवा (पण्डितेहि ए) सर्वथा निषेध कर देने पर (ततो) उस दान आदि स्थान से (तस्मि) उन याचकों के (नियचि ए) लौट जानेपर (मज ए) साधु (भच्छा) अन्न के वास्ते (वा) तथा (पाण्डा ए) पानी के वास्ते, भीतर घर में (उवसकमिज्ज) चला जावे ॥ १३ ॥

मूलार्थ—गृहस्थामी के द्वारा दान देने तथा निषेध कर देने के बाद, जब वे याचक लोग उस स्थान से लौट जायें, तब साधु आहार पानी आदि के लिये उक्त घर में प्रवेश करे ॥ १३ ॥

भाष्य—संसार में माँगने वाले पाचकों की बोही गतियाँ होती हैं। क्या तो उत्तर देता वातावरण उनको प्रेम पूर्वक यथोचित दान देकर विसर्जन कर देता है। क्या कोई अनुदार देता महादाय द्रिदक-द्रिदका कर एक-दो खरी-खोटी सुना सुनकर बिना दिये ही विचारों को चलाते कर देता है। सो उपर्युक्त दोनों गतियों द्वारा, अब पूर्वोक्त द्वायस्थित याचक द्वार पर से स्नेह भाव्य, सब भावित्वात्मा साधु यत्न, पूर्वक उत्सव में प्रवेश करे और जिस अन्न-पानी आदि वस्तु की आवश्यकता हो, यह यदि साधु-योग्य-विधि से मिले तो ग्रहण करे—नहीं तो नहीं।

भाव यह है कि—साधु की जा भी क्रिया हो, यह द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की सर्वतो मुखी दृष्टि से पूर्ण तथा शास्त्र संमत—शुद्ध ही हो। मन माने पथपर चलकर साधु को कोई काम करना उचित नहीं है। जहाँ मनमानी नीति चल जाती है, वहाँ अपने और दूसरों के बिनाश की आशङ्का सर्वथा निश्चित है। पाल्सीय परतंत्रताही नास्तविक स्वतंत्रता है ॥ १३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, पर पीढ़ा का नियम करते हुए, वनस्पति अविकार के विषय में कहते हैं—

उपपल पलम वावि, कुमुअ वा मगदंतिअं ।

अन्न वा पुप्फ सच्चित्तं, त च सलुच्चिया दए ॥ १४ ॥

हीसरे-पलकों के दान के अस्तस्य होने का शेष लगता है । क्योंकि भीतर घरमें जाने से, बाहार गृहस्थ तो, साधु को दान देने समाजायगा और वे बिचारे पाचक, दानाभाषं से खिन्न चित्त हुए-निरपराध रूप, बस झोंकते ही खजायमे ॥ १२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, फिर आगे क्या करे ? इस विषय में कहते हैं—

पडिसेहिण् व विन्ने वा , तओ तम्मि नियत्तिण् ।

उवसकमिज्ज मचट्ठा , पाणट्ठा एव सजण् ॥ १३ ॥

प्रतिषिद्धे वा वत्ते वा , तत्तं तस्मिन् निवर्तिते ।

उपसंक्रमेद् मत्तार्यं , पानार्यं वा संयत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(दिके) दान देने पर (व) अथवा (पडिसेहिण्) सर्वथा निषेध कर देने पर (तओ) उस द्वार आदि स्थान से (तम्मि) उन याचकों के (नियत्तिण्) छोट जानेपर (मज्जण्) साधु (मचट्ठा) अन्न के वास्ते (वा) तथा (पाणट्ठाण्) पानी के वास्ते, भीतर घर में (उवसकमिज्ज) चला जाये ॥ १३ ॥

मूलार्थ—गृहस्वामी को द्वारा दान देने तथा निषेध कर देने के बाद, नत्र वे पाचक लोग उस स्थान से छोट जायें, तत्र साधु बाहार पानी आदि के लिये उक्त घर में प्रवेश करे ॥ १३ ॥

चन्द्र विक्रशी श्वेत कमल को, मगदन्तिका-मालती पुष्प को, तथा अन्य भी ऐसे ही सचित्र पुष्पों को छेदन-भेदन करके आहार पानी देतो-

यह आहार पानी साधुओं को अकल्पनीय होता है। अतः देने वाली से स्पष्ट कह देना चाहिए कि-यह आहार पानी मेरे अयोग्य है, सो मैं नहीं ले सकता हूँ ॥ १४-१५ ॥

भाष्य—इस गाय में यह वर्णन है कि-जब साधु भिक्षा के लिये गृहस्थ के घर में आवे, तब यहाँ वेत्ते कि-कोई स्त्री, नीलोत्पल कमल आवि सूत्र पठित सचित्र पुष्पों को छेदन-भेदन कर रही है। सो यदि यह (उपयुक्त पदार्थों को छेदन करती हुई) स्त्री माहार पानी देने लगे तो साधु को यह आहार-पानी नहीं लेना चाहिए और उसे कह देना चाहिए कि-यह आहार पानी मेरे अयोग्य है। अतः मैं नहीं ले सकता।

कारण कि-य नीलोत्पल आवि सचित्र पदार्थ अथ सहित होते हैं। अतः तद्गत जीवों का पीड़ा होती है। साधु वृत्ति, यत्न प्रधान होती है, अतः हरहाल में साधु को यत्ना का स्थान रहना चाहिए। इस प्रकार आहार देने से अपत्ता की घृन्धि स्वता सिद्ध होती है।

साधु धर्म की महिमा का सम्यग् कुछ मनुष्य पशु, पक्षी, आवि जगत के जीवों सेही नहीं है। वस्तुतः सम्यग् तो सत्सार्थिक लोगों की स्थूल दृष्टि में, नगण्य अथवा घाले घनस्पति जगत के जीवों से भी है। वह सम्यग् भी किसी भेद भाव से नहीं, एक रूपसे है। साधु की, संसार के सभी छोटे-बड़े जीवों के साथ परम मैत्री है। जो मरते वम तक अधुण्य धनी रहती है ॥ १४-१५ ॥

त मवे भस्मपाण तु , सजयाण अकल्पिअ ।

दित्तिअ पडिआइक्खे न मे कप्पइ तारिस ॥ १५ ॥ [युग्मम्]

उत्पल पर्ष वाऽपि , कुमुद वा मगदन्तिकास् ।

अन्यद्वा पुष्प सचिच्च , तच्च संलुध्य दद्यात् ॥ १४ ॥

तत्रवेद्वक्तपानं तु , सयतानामकल्पिकम् ।

दवती प्रत्याचक्षीत , नमे कल्प्यते तादृशम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(उत्पलं) नीलैतपल कमल अथवा (पउमं) पद्म कमल (वावि) अपरा (कुमुज) चन्द्रविकस्यी श्वेत कमल (वा) अथवा (अन्न) अन्य कोई (पुष्फ सचिच्च) सचिच्च पुष्प हो (त) उसको (सल्लुचिया) छेदन कर (दए) आहार पानी देवे-

(तु) तो (तं) वह (भस्मपाण) अन्न पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पिअं) अकल्पनीय (मवे) होता है, अतः साधु(दित्तिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कहदे कि- (तारिस) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ १४ १५ ॥

मूलार्थ—यदि कोई दान देने वाली बी, उत्पल-नील कमल को, पदम-रक्त कमल को, कुमुद

अन्य कोई (पुष्क मधित्तं) सचित्त पुण्य हो (त) उसको (संमदिया) समर्पन करके (दण्य) आहार पानी देवे-

(तु) तो (न) वह (मत्तपाण) अन पानी (सजयाण) साधुओं को (अकप्पियअ) अकल्पनीय (मने) होता है अत (दित्तिअ) दन वाली से (पदिआइस्वे) कहदे कि (मे) मुझे (वारिसं) इस प्रकार का अन पानी (न) नहीं (कप्पह) कल्पता है ॥ १६-१७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई स्त्री पूर्वोक्त नीलोत्पल आदि सचित्त पुण्यों को, समर्पन करके—दण्ड मल करके—आहार पानी देवे, तो साधु को वह आहार पानी नहीं लेना चाहिए और कष्ट देना चाहिए कि यह आहार मेरे को अकल्पनीय है, अत ग्रहण ! मैं नहीं लसकता ॥ १६-१७ ॥

भाष्य—पूर्य सूत्र में जिस प्रकार छेदन करने के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार इस सूत्र में संमर्पन करने के विषय में कहा है । अर्थात् पूर्वोक्त उत्पल, पद्म आदि सचित्त पुण्यों को संमर्पन करके यदि कोई स्त्री माहार-पानी ग्रहण करने लगे, तो साधु को वह वातव्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए ।

न लने का कारण यह है—जो पूर्व सूत्र के भाष्य में कहा जा चुका है । अर्थात्—येही अवस्था में माहार लने से एकस्मिन् विषयों की विराधना होने के कारण, प्रथम अहिंसा महाप्रत दूषित हो जाता है ॥ १६-१७ ॥

उत्पानिका—अत्र सूत्रकार, पूर्वोक्त पदार्थों को मर्दन करती हुई श्री से, आहार देने का नियम करते हैं—

उप्यल पठम वावि, कुमुअ वा भगवतिअ ।

अन्न वा पुष्प सच्चित्त, त च समद्विया दए ॥ १६ ॥

तं भवे मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पियअ ।

विंतिअ पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ १७ ॥ [युग्मम्]

उत्पल पत्र वाजपि, कुमुदं वा भगवन्तिष्काम् ।

अन्यद्वा पुष्प सच्चित्तं, त च संमृण दद्यात् ॥ १६ ॥

तत्रैवे ब्रूत पान तु, सयतानामकल्पिकम् ।

दवतीं प्रत्याधीक्षात्, न मे कल्पते तादृशम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—यदि दातार श्री, (उप्यलं) नीलोत्पल कमल (वा) अथवा (पठमं) पद्म कमल (वा) अथवा (कुमुजं) चन्द्र बिक्काशी कमल अथवा (मगदंविज) मालती के पुष्प (वा) अथवा (अन्नं)

अन्य कोई (पुष्क मथित) सचित पुण्य दो (त) ठमजे (संभविषा) समर्दन करके (दण) आहार पानी देने-

(तु) तो (तं) ऋ (मन्त्रयाण) अन्न पानी (संजयाण) साधुओं को (अकप्यिज) अकल्पनीय (मन्त्रे) होता है अत (दित्तिज) देने वाली से (पदिआइक्खे) कष्ट कि (मे) मुझे (तारिस) इस प्रकार का अन्न पानी (न) नहीं (कप्पइ) कल्पता है ॥ १६-१७ ॥

मूलार्थ—यदि कोई श्री पूर्वोक्त नीलेश्वर आदि सचित पुण्यों को, समर्दन करके-दण्ड मंड प्रकर का अन्न पानी देवे, तो साधु को वह आहार पानी नहीं लेना चाहिए और कष्ट देना चाहिए कि प्रकरे-आहार पानी देवे, तो साधु को वह आहार पानी नहीं लेसकता ॥ १६-१७ ॥

याद आहार भरे को अकल्पनीय है, अतः नहान । मैं नहीं लेसकता ॥ १६-१७ ॥

भाष्य—पूर्ण सुत्र में जिस प्रकार छेदन करने के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार इस सुत्र में समर्दन करने के विषय में कहा है । अर्थात् पूर्वोक्त उत्पल, एवम आदि सचित पुण्यों को समर्दन करके यदि कोई ग्ना भ्रष्टार-पार्सी पहचाने लगे, तो साधु को वह वातव्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए ।

न लाने का कारण यही है-जो पूर्व सुत्र के भाष्य में कहा आशुका है । अर्थात्-येसी अवस्थ में आहार लेने से एकस्त्रिय स्त्रीवों की विषयना होने के कारण, प्रथम अहिंसा महाप्रत वृषित हो जाता है ॥ १६-१७ ॥

उत्पानिका—अन सूक्ष्मर, पूर्वोक्त पदार्थों को मर्दन करती हुई स्त्री से, आहार देने का निषेध करते हैं—

उष्णल पठम वावि , कुमुअ वा मगदतिअ ।

अन्न वा पुष्फ सच्चित्त , त च समदिया दए ॥ १६ ॥

त भवे मत्तपाण तु , सजयाण अकप्पिअ ।

विंतिअ पढिआइक्खे , न मे कप्पइ तारिस ॥ १७ ॥ [युग्मम्]

उष्ण पथ वाटुपि , कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।

अन्यद्वा पुष्प सच्चित्तं , त च समृद्य दद्यात् ॥ १६ ॥

तद्वेषे द्रक्त पान तु , संयतानामकस्त्रिकम् ।

ददती प्रत्याचीक्षात , न मे कल्पते तादृशम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—यदि दातार स्त्री, (उष्णल) नीलोत्पल कमल (वा) अथवा (पठम) पद्म कमल (वा) अथवा (कुमुअ) चन्द्र विकसरी कमल अथवा (मगदंतिअ) मालती के पुष्प (वा) अथवा (अर्ध)

(तु) तो (त) यह (मत्तपाण) आहार पानी (मज्जयाण) साधुओं को (अकप्पिअ) अकल्प-नीय (भवे) होता है, अत (तारिम) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (न कप्पइ) नहीं कल्पता है

॥ १८—१९ ॥

मूलार्थ—यदि कोई स्त्री, मूत्रोक्त नीलोत्पल आदि सविच पान्यों को सघट्टन करके आहार पानी दवे, तो साधु न ले और देने वाली से कह देकि-यह आहार पानी साधु के अयोग्य है, अतः मैं नहीं ल सकता ॥ १८-१९ ॥

भाष्य—इस सूत्र में—पूर्वोक्त नीलोत्पल आदि सविच पुण्यों को सघट्टन करके कोई स्त्री आहार पानी देने लगे, तो साधु को लेने का निषेध किया है । कारण वही है कि-सविच पदार्थों के संघट्टे से जीवों की विराधना होती है—दससे प्रथम मर्यादत दूषित होजाता है ।

यहाँ एक बात और है, वह यह कि—जिस प्रकार इन सूत्रों में वनस्पति का अधिकार कहा गया है, वीक उत्तरी प्रकार अण्डज आदि के विषय में भी जान लेना चाहिए । यानी जितने भी सविच पदार्थ कहे गये हैं—उन सभी का संघट्टे से आहार पानी लेने का निषेध है ।

जैन साधु, पनस्पति के समान ही जल और अग्नि आदि के जीवों की रक्षा का भी महाम् प्रयत्न करते हैं । जीव रक्षा के विषय में, जितनी ही अधिक सावधानी रखनी जायगी, उतनी ही अधिक सुगुणता से समितियों की समाराधना हो सकेगी ।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, पूर्वोक्त पदार्थों को सघटन करती हुई भी से, आहार लेने का निषेध करते हैं—

उत्पल पउम वावि, कुमुअ वा मगदतिअ ।

अल्ल वा पुण्ण सच्चित्तं, तं च सघट्टिया दए ॥ १८ ॥

तं मवे मत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिम ।

विदितिम पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ १९ ॥ [युग्मम्]

उत्पल पत्र वाऽपि, कुमुदं वा मगदन्तिकाम् ।

अन्यद्वा पुष्पं सच्चित्तं, तं च संघट्टय दयात् ॥ १८ ॥

उद्भवेद्भक्तपानं तु, सम्योक्तानामकल्पिकम् ।

वदती प्रत्याचक्षीत, न मे कल्पते तादृशम् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—कोई भी, (उत्पलं) उत्पल कमल (वा) अथवा (पउम) पट्म कमल (वा) अथवा (अल्ल) चन्द्र विकसरी कमल तथा (मगदंतिअ) मालती पुष्प (वा) अथवा (अक्खं) अन्य कोई (पुण्ण सच्चित्तं) सच्चि पुष्प हो (तं) उसको (संघट्टिया) संघटित करके (दए) आहार पानी देवे—

(उष्णलनालिअ) नीखोलल कमन् वी नाल को अयथा (मुणालिअ) कमल के तन्तु को अयथा (कामचनालिअ) सरसों की नाल को अयथा (उच्छुरवट) इधुखण्ड को (साधु ग्रहण न करे) ॥२०॥

मूलार्थ—कमल का कन्द, पल्लव का कन्द, देवत कमल की नाल, नील कमल की नाल, कमन् के तंतु, सरसों की नाल, और गन्ने की गनेरियों—ये सब सचिच पदार्थ, साधु को अप्राप्त हैं ॥ २० ॥

भाष्य—इस तात्पर्य में यह वर्णन है कि—शालूक-कमल कन्द, विपट्टि का-यत्नाश कन्द कुमुद नाम्ना विकस्यती कमल की नाल उत्पल नालिका—नील कमल की नाल मृणालिका—कमल के तंतु, साधुनालिका—सरसों की नाल इधुखण्ड—गन्ने की गनेरियों आदि वनस्पति, जो सचिच हैं—अप्राप्त हैं, ये साधु को किसी भी अवस्था में लेने योग्य नहीं हैं ।

कारणकि—वनस्पतियों में किसी में असंख्यात और किसी में अनन्त जीव होते हैं । मत्तः सचिच वनस्पति साधुओं के लिये सर्वथा अभक्ष्य है ।

साधु, अप्र साधु गृस्ति धारण करता है, तब प्रथम अहिंसा महाव्रत धारण करते हुए तीन कारण और तीन योग से, व्रत-स्थावर सभी जीवों की सभी प्रकार की हिंसा का परित्याग करता है ॥ २० ॥

उत्थानिका—फिर इसी विषय में कहा जाता है—

यह 'उत्पलं पलमं वावि'-और तंभवे भक्तपार्ण्यु'—१८—१९ गाथा युग्म, वृत्तिकार ने—टीका करते अपनी टीका में छोड़ दिया है। परन्तु लिखित प्रतियों में प्रायेः यह गाथा पाई जाती है अतः यहाँ परभी सख्त करवी गई है।

वस्तुतः गाथाओं के परस्पर के सम्बन्ध की दृष्टि से इस गाथा का होना आवश्यक भी प्रतीत होता है। क्योंकि— संतुषिणा -'संतुष्य ओर'- समष्टिया, 'समुद्य' शब्दों के साथ 'संघट्टिया' 'संघट्टय' का होना अतीव उचित है। अथवा विषय अधूरा सा रह जाता है।

तथा 'संघट्टा' शब्द को सर्वत्र सुप्रसिद्धि में लाया हुआ है। यह इसी गाय के आधार पर आया पड़ा है। इससे भी इस गाथा की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ता है ॥ १८—१९ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, फिर वनस्पति के ही विषय में कहते हैं—

साष्टुअ वा विरालिय, कुमुअ ठप्पल नालिअ ।

मुणालिअ सासवनालिअ, उच्छुखड अनिवुड ॥ २० ॥

शास्त्रक वा विरालिकां, कुमुवमुत्फलनालिकाम् ।

मृणालिकां सपपनालिकां, द्रक्षस्वपहमनिर्वृतम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(अनिवुड) जो गल से परिणत नहीं है ठेमे (मालुजी) कस्तूर के कन्द को (वा) अथवा (विरालिय) पलाश के कन्द को अथवा (कुमुअ) चन्द विकशील कल की नाल को अथवा

उत्थानिका—फिर इसी विषय का प्रतिपादन किया जाना है—

तरुणिअ वा छिवाडिं , आमिअ भज्जिअ सइ ।

दितिअ पडिआइक्खे , नमे कप्पइ तारिस ॥ २२ ॥

तरुणिकां वा छिवाडिं , आमिका मज्जितां सकृत् ।

ददतीं प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—साधु को यदि कोई (तरुणिअ) तरुण जिसमें अभीतक बीज ठीक-ठीक न पड़े हो— ऐसी (छिवाडिं) मुद्र-मूँग आदि की फली (आमिअ) कच्ची (वा) अथवा (सइ) एक बार की (भज्जिअ) मुनी हुई-देने को तो साधु (दितिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कह दे कि (तारिसं) इस प्रकार का आहार (मे) मुझ (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

मूलार्थ—यदि कोई भावुक स्त्री, जिसमें अभीतक अच्छी तरह दाने न पड़े हों, ऐसी मूँग चौग आदि की फलियों-सर्वथा कच्ची अथवा एक बार की मुनी हुई-देने लगे तो साधु देने वाली से कह दे कि, यह आहार मुझे लेना नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

भाष्य—इस गाय में यह कथन है कि—जो मूँग आदि की फलियों सर्वथा कच्ची हों—वा एक

तरुणग वा पवाल, रुक्खस्स तणगस्स वा ।

अममस्स वाविहरिअस्स, आमग परिवज्जए ॥ २१ ॥

तरुणक वा प्रवालं, वृक्षस्य तृणकस्य वा ।

अन्यस्य वाऽपि हरितस्य, आमकं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—विशुद्ध-सयम धारी साधु (रुक्खस्स) वृक्षका (वा) अथवा (तणगस्स) तृणका (वावि) अथवा (अममस्स) अन्य किसी दूसरी (हरिअस्स) हरितकाय वनस्पतिका (आमग) कथा (तरुणग वा पवालं) नवीन प्रवाल (परिवज्जए) छोड़दे—ग्रहण न करे ॥ २१ ॥

मूलार्थ—वृक्ष का तृण का तथा अन्य किसी दूसरी वनस्पति का, तरुण प्रवाल (नईकुपल) यदि कथा है—शक्य परिणत नहीं है तो मुनि उसे त्याग दे ॥ २१ ॥

माध्य—इस गाथा में बुद्ध आदि सभी वनस्पतियों के नवीन प्रवाल के यानी ऊँचे हुए नवीन अंकुर के—यदि वह संचित है—छेने का निषेध किया है । न छेने का कारण यही है कि—प्रथम ब्रह्मिणा महाव्रत का मङ्ग होता है ।

यद्यपि पूर्व सुत्रों में शालूक आदि कर्मों का वर्णन किया आशुका था, तथापि इस स्थान पर पस्कव (नूतन कुम्भ) का आदेशित होने से कम सभी का ग्रहण यहाँ पर भी होजाता है म २१ ष

उत्थानिका—फिर इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

तरुणिअ वा छिवाडिं , आमिअ भज्जिअ सइ ।

दिंतिअ पडिआइक्खे , नमे कप्पइ तारिस ॥ २२ ॥

तरुणिकां वा छिवाडिं , आमिका मज्जितां सकृत् ।

वदती प्रत्याचक्षीत , न मे कल्पते तादृशम् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—साधु को यदि कोई (तरुणिअ) तरुण-जिसमें अभीतक बीज ठीक-ठीक न पड़े हों—ऐसी (छिवाडिं) मुत्र-मूत्र आदि की फली (आमिअ) कच्ची (वा) अथवा (सइ) एक बार की (भज्जिअ) गुनी हुई-देने लगे तो साधु (दिंतिअ) देने वाली से (पडिआइक्खे) कह दे कि (तारिस) इस प्रकार का आहार (मे) मुझे (नकप्पइ) नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

मूलार्थ—यदि कोई भावुक स्त्री, जिसमें अभीतक अच्छी तरह देने न पड़े हों, ऐसी मूत्र नौग आदि की फलियों-सर्वथा कच्ची अथवा एक बार की गुनी हुई-देने लगे तो साधु देने वाली से कह दे कि, यह आहार मुझे लेना नहीं कल्पता है ॥ २२ ॥

भाष्य—इस गाथा में यह कथन है कि—ओ मूग आदि की फलियों सर्वथा कच्ची हों-वा एक

बार की मुनी हुई हों, उन्हें यदि कोई देने लगे तो साधु उसी समय उस देने वाले से कहदेकि—यह आहार सर्वथा शून्य परिकृत-प्राप्तुक न होने से मुनि वृत्ति के सर्वथा अयोग्य है। अतः मैं इसे किसी भी तरह नहीं ले सकता।

गाथा में का 'छिवादि' शब्द वैदी प्राकृत का विविध होता है। क्यों कि—इसका संस्कृत रूप वृत्तिकार एव कोषकार दोनों ही ने नहीं लिखा है। "छिवादिभित्तुद्रादि फलिम्" इतिवृत्ति।

छिवादि—() फली—शाङ्गनीकृत इति भर्द्वागधी गुणपती कोश।
छिवादी शब्द समुच्चय फलियों का वाचक है। अतः इससे मृगकी फली चैलों की फली, बत्तों की फली (बूट) आदि सभी फलियों का ग्रहण हो जाता है।

एक बार की सिक्की हुई फलियों के कम का नियेय इसलिय किया है कि—एकवार के अग्नि के स्स्कार से पूर्वैतया पकटा नहीं आती—कुछ न कुछ अपकटा बनीही रखी है। सा सदेह युक्त मित्र भावोक्ते पदार्थ साधु को कदापि नहीं लेना चाहिए ॥ २२ ॥

उत्थानिका—अब, अपक बंदीफल आदि के विषय में कहते हैं—

तथा कोलमणुस्सिन्न , वेलुअ कासवनालिअ ।

तिलपप्रढग नीम, आमग परिवज्जए ॥ २३ ॥

तथा कोलमनुस्विन्न , वेणुकं काश्यपनालिकाम् ।

—सिकर्पपट्टक नीम , आमक परिवर्जयेत् ॥ २३ ॥

अन्नवर्यार्थ—(तद्वा) इसी प्रकार साधु, (अणुस्मिन्) अग्नि आदि से अपक्व (आमग) कच्चे (कोल) चट्टी फल-वेतुज) वशकराय तथा (कासवनालिज) शीपणी वृक्ष के फल, (तिलपप्पवर्ग) तिउपपट-तिल पापड़ी (नीम) नीम वृक्ष के फल भी (परिवज्जण) छोड़दे ॥ २३ ॥

मूलार्थ—इसी प्रकार साधु को-चट्टी फल, वश करेला, शीपणी फल, तिलपापड़ी, और नीम वृक्ष नीचोली आदि, अग्नि आदि शस्त्र से अपरिणत-कच्चे नहीं लेने चाहिएँ ॥ २३ ॥

भाष्य—ओ यर आदि फल, अग्नि और पानी के योग से विक्रयन्तर को प्राप्त नहीं हुए हैं, य साधु को सर्वथा त्याग्य है ।

कारणकि-कोई पदार्थ केवल अग्नि द्वारा पक्या जाता है और कोई पदार्थ अग्नि और पानी दोनों द्वारा पकाया जाता है । सो जो सचित्त फल, पदार्थ 'बहुषु इक योगेना नापादित विक्रायन्तरम्' 'अग्नि और उदक के योग से विक्रयन्तर को प्राप्त नहीं हुए हैं' वे साधु के सर्वथा छोले योग्य नहीं हैं । साधु, सचित्त पदार्थ का सर्वथा त्यागी होता है ।

द्वितीय भाषा में 'अस्थिज' शब्द का स्पष्ट अर्थ होता है-पिना रंचा । पाठक महोदय ! सूत्र के प्रायेक शब्द का भाव, जो स्पष्ट से स्पष्ट और सरल से सरल है, उसे अपनी भावभाषा द्वारा इदं गम कर्ते । बिना मातृभया में, स्पष्ट भाव क जाने-यदि कार्य में प्रवृत्ति की जायगी तो यह अर्थ के स्थान-में अनर्थ की ही करने वाली होगी ॥ २३ ॥

बार की सुनी हुई हो, उन्हें यदि कोई देने लगे तो साधु उस देने वाले से कहदेकि—यह आहार सर्वथा शून्य परित्यक्त-प्राप्तिक न होने से मुनि वृत्ति के सर्वथा अयोग्य है। अतः मैं इसे किसी भी तरह नहीं ले सकता।

भाष्य में का 'विवादि' शब्द बेसी प्राकृत का विवृत होता है। क्यों कि—एक ससृत रूप वृत्तिहार एक कोषकार दोनों ही ने नहीं किया है। "छिन्नविमितिमुद्रादि फसिम्" इतिवृत्ति। विवादि—() फली—छादनीकाल इति सर्वसंगवी गुणपती कोश।

छिवाड़ी शब्द समुच्चय फलियों का बाधक है। अतः इससे शृंगका फली दोनों की फली, बनो की फली (बूट) आदि सभी फलियों का बाधक हो जाता है।

एक बार की सिकी हुई फलियों के समान का नियेष एतद्विषय किया है कि—एकवार के अग्नि के संस्कार से पूर्णतया पकटा नहीं जाती कुछ न कुछ अपक्वता बनीही रहती है। सा सर्वदेव युक्त-मित्र अथवापेक्ष पदार्थ साधु को कदापि नहीं लेना चाहिये ॥ २२ ॥

उत्पानिका—अब, अगल बदरीफल आदि के विषय में कहते हैं—

तही कोलमणुस्सिन्न वेलुअ कासवनालिअ।

॥ २३ ॥

सूत्र में जो तत्प्रातिवृत्त शब्द है, उसका अर्थ मिश्रित जल है। सो मिश्रित जल से दो अभिप्राय हैं। एक तो यह है कि- उष्ण जल बहुत देर का होकर गर्मांश से धरिभूत होकर फिर शीत भावको प्राप्त होगया हो अर्थात् सन्धि हो गया हो। दूसरा यह कि- कूट्वा जल गर्म होने के लिये अग्नि पर तो रख दिया है, परन्तु शीघ्रता या अन्य किसी कारण वत्ता अग्नि का मली मौलि स्पर्श हुये विना मंदोष्ण ही उत्तार लिया हो। मंदोष्ण जल न तो सर्वथा सन्धिस ही होता है और न सर्वथा अधिक ही। यद्यपि आटा कितने फाट के पश्चात् मखिस हो जाता है- इस प्रकार का स्पष्ट विधान किसी सूत्र में नहीं वर्णन किया गया है। तथापि परंपरा से एक मुहूर्त के पश्चात् अधिक होना माना जाता है।

अस प्रकार तत्प्रातः के पीसे हुए अटे के सने का नियम है। इसी प्रकार उसके स्पर्श से अन्य पदार्थ लेने का भी नियम है।

घोषन जल और तप्त शीतल जल के विषय में यह बात है कि- इन के मात्र और अमात्र का निर्णय शत्रु के अनुसार बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। इसी प्रकार सरसों की छल के विषय में भी जान लेना चाहिए।

यदि उपर्युक्त तत्प्रातिवृत्त आदि पदार्थों में अथ भी अप्रासक्तता की आशङ्का होजाय, तो बाधु को य पदार्थ कदापि ग्रहण करने उचित नहीं है। आशङ्का युक्त पदार्थों के लेने से आत्मा में दुर्बलता आती है। और दुर्बलता भगते ही आत्मा उन्नति पथ से गिर कर, पतन की और अमसर होती बली जाती है ॥ २४ ॥

उत्थानिका—फिर इसी सविच विषय पर कहा जाता है—

तदेव चाउल पिट्ट , वियह वा तचनिव्वुह ।

तिलपिट्ठपूइपिन्नाग , आमग परिवज्जए ॥ २४ ॥

तयैव तान्दुलं पिष्ट , विक्क वा तप्तानिर्वृतम् ।

तिरुपिष्टं पूतिपिण्याकं आमक परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (चाउल) चावलों का (पिट्ट) आटा तथा (वियह) शुद्धोदक-बोझन (वा) अथवा (तचनिव्वुह) नप्तानिर्वृतजल—जो उष्ण जल पर्यादा से बाहिर होने के कारण ठंडा होकर फिर सविच होगया है—अथवा मिश्रित जल (तिलपिट्ट) तिलोंका आटा तथा (पूइपिन्नाग) सरसों की सब्जी—ये सब कच्चे पदार्थ साधु (परिवज्जए) सर्वथा छोड़दे ॥ २४ ॥

मूलार्थ—उसी प्रकार चावलोंका आटा, शुद्धोदक, मिश्रित जल, तिलों का आटा, सरसों की सब्जी—ये सब यदि कच्चे हों तो साधु कदापि न ले ॥ २४ ॥

भाष्य—इस भाष्य में यह वर्णन किया गया है कि—चावलों का आटा, पोषक का बल मिश्रित जल, तिलों का आटा और सरसों की सब्जी—ये सब यदि सर्वथा अविच न हुए हों तो साधु इन को नहीं भक्षण्य, इन को ग्रहण न करे ।

यहाँ शास्त्र करने फलों का वर्णन करते करते जो साथही मूलग 'और' मूलगान्तव्य शब्दों का उल्लेख किया है। वह कन्व मूल अर्गतकषाय पदार्थों के गुरुत्व स्थापनार्थ है। कन्व मूल—अर्गत जीवात्मक होते हैं। अतः प्रत्येक घनस्पति फल फूल आदि की अपेक्षा, साधारण घनस्पति—कन्व मूल के भोजन में अत्यधिक पाय है।

यद्यपि यहाँपर कन्वा और अशस्त्र-परिणत पाठ है। तथापि धार्मिक जनता को बहुत पाप समझ कर कन्व मूल का समस्त रूप से परित्याग करना ही भयस्कर है। तथा भावक-वर्ग को तो, विशेषतया कन्व मूल के भक्षण का परित्याग करना चाहिए ॥ २१ ॥

उत्पानिका—अथ सूत्रप्रकार, सचिच फलादि चूर्णों के विषय में कहते हैं—

तदेव फलमथूणि, वीयमथूणि जाणिया।

विहेलग पियाल च, आमग परिवज्जर ॥ २६ ॥

तथैव फलमन्यून्, वीजमन्यून् ज्ञात्वा।

विमीतकं प्रियाल च, आमकं परिवर्जयेत् ॥ २७ ॥

अन्यथार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (आमग) कच्चा-सचिच (फलमथूणि) चंदरी फल आदि का चूर्ण (वीय मथूणि) यव आदि का चूर्ण (विहेलगं) विमीतक फल (च) तथा (पियालं) प्रियाल

कविट्ट माठलिग च, मूलग मूलगत्तिअ ।

आम असत्थपरिणय, मणसावि न पत्थए ॥ २५ ॥

कपित्थ मातुलिगं च, मूलक मूलकर्तिकाम् ।

आमाम्मसत्थपरिणतां, मनसा पि न प्रार्थयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(आमं) अपक तथा (असत्थपरिणयं) अशक्त परिणत (कविट्टं) कोठ फलकी (माठलिगं) माठछिन्न फलकी (मूलगं) मूली की (च) और (मूलगत्तिअं) मूल-कर्तिका की (मणसावि) मन से मी (नपत्थए) इच्छा न करे ॥ २५॥

मूलार्थ—मोक्षमिलायी साधु, कच्चे वीर अग्नि आदि शक्त से अपरिणत विजोर, मूली और मूल कर्तिका की मन से मी इच्छा न करे ॥ २५ ॥

भाष्य इस भाष में मी फलों का ही वर्णन किया गया है । जैसे कि—कपित्थ फलं बीज पुरक फल मूलक-धूपन और मूल कर्तिका-मूल कच्चे-यदि ये सब कल्ले हों—स्वकाय तथा परकाय शक्त से अपरिणत हों, यानी अविणत नहीं हुए हों तो साधु इनके प्राण करने की मन से मी चाहना न करे ।

यहाँ शास्त्र कारने फलों का वर्णन करते करते जो साथही ' मूलग ' और ' मूलगच्छिअं ' पावों का उल्लेख किया है। वह कन्व मूल अनतकाय पत्राओं के गुणव न्यापनार्थ है। कन्व मूल—अनत जीवममक होते हैं। अतः प्रत्येक वनस्पति फल फूल आदि की अपेक्षा, साधारण वनस्पति—कन्व मूल के भोजन में अत्यधिक पाप है।

एवमपि पदोपर कच्चा और अशुद्ध-परिणत पाठ है। तथापि धार्मिक अनता को बहुत पाप समझ कर कन्व मूल को समस्त रूप से परित्याग करना ही बे-यस्कर है। तथा धावक-वर्ग को तो, विशेषतया काइ मूल के भक्षण का परित्याग करना चाहिए ॥ २५ ॥

उत्तर्यानिका—अब सूत्रकार, सविष्ट फलादि चूर्णों के विषय में कहते हैं—

तदेव फलमथूणि , वीयमथूणि जाणिया ।

विहेलग पियाल च , आमग परिवज्जए ॥ २६ ॥

तैयव फलमन्यून् , वीजमन्यून् हात्वा ।

विमीतकं प्रियालं च , कामकं परिवर्जयेत् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) उसी प्रकार (आमग) कच्चा-सविष्ट (फलमथूणि) बेदरी फल आदि का चूर्ण (वीय मथूणि) वष आदि का चूर्ण (विहेलग) विमीतक फल (च) तथा (प्रियालं) प्रियाल

का पठ इन सब को शास्त्र-विधि से सम्यक्त्वा (आगिया) जानकर (परिवृज्जय) बर्जितवे

॥ २६ ॥

मूलार्थ—इसी तरह भावितात्मा मुनि, वेर आदि फलों के पूर्ण—और जो आदि बीजों के पूर्ण—विमीतक फल और प्रियाल फल आदि को 'शाब्दोक्त विधि से कच्चे जानकर ग्रहण न करे ॥ २६ ॥

भाष्य—इस गाय्य में पूर्णों के विषय में प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि—बदरी फल का चूर्ण (आटा) यह आदि बीजों का चूर्ण, विमीतक फल (बड़ेका का फल,) और प्रियाल फल आदि जो संचित हैं अर्थात् कच्चे हैं, उन सब को मुनि छोड़वे यानी ग्रहण न करे।

सुब्रह्मरत्न नाम लेख कर, बार बार जो यह वनस्पति का सविस्तर वर्णन किया है। सो प्रथम महिषा महाव्रत की रक्षा पर आत्यधिक जोर देने के लिये किया है। प्रत्यक्षर को जब किसी विषय पर अधिक जोर देना होता है, तब वह उस विषय को बार बार फेर फार करके कहा करता है। अतः साहित्यक सज्जन यहाँ पुनर्वक्ति दोष की आशङ्कन न करें।

सूत्र में जो 'फल मंचूरी' शब्द आया है, वृत्तिकार उसका अर्थ 'बदर चूर्णाल' किया कर 'बेरो' का बूत ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु यह अर्थ कुछ उपयुक्त नहीं ज्ञायता। क्योंकि कि सूत्र में बिना किसी विशेषता के केवल 'फल' शब्द आया है—उससे सभी प्रकार के फलों का ग्रहण होता है—एक बेरकारी नहीं। हाँ, वेर का ग्रहण उदाहरण के लिये अवश्य उपयुक्त है।

१ - मृत्यु का सन्निहत शब्दों में छार यह है कि - जितने भी सन्निहत शब्द हैं, व साधु का आभास है ॥ २६ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, ऊँच-नीच कुलों में समान भावसे भिक्षा लने के विषय में कहते हैं—

समुआण चरे भिक्खु, कुलमुच्चावय सया ।

नीय कुलमइक्कम्म ; उसठ नाभिधारए ॥ २७ ॥

समुदानं चरेप्पिणु, कुलमुच्चावच सदा ।

नीचं कुलमतिक्रम्य, उत्सूत नाभिधारयेत् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खु) साधु (समुआण) शुद्ध-भिक्षा का आश्रयण करके (सया) सदा (उच्चावय) ऊँच और नीच कुलों में (चरे) आहार के लिये जावे, परन्तु (नीयंकुल) नीच कुल को (अइक्कम्म) उल्लंघन करके (उत्सूत) ऊँचे कुल में (नाभिधारए) नहीं जावे ॥ २७ ॥

मूलार्थ—शुद्ध भिक्षार्थी साधु, ऊँच और नीच कुलों में समान भाव से सदा आहार के लिये जावे । परन्तु—सरस अरस आहार के विचार से धन हीन-नीच कुलों को लोभकर-छोड़कर, धन संपन्न-ऊँचे कुलों में कदापि न जावे ॥ ७ ॥

माध्य—इस गाथा में सम्योप वृत्ति और कुछ के विषय में प्रतिपादन किया है कि—ओ साधु
 शुद्ध भिक्षा का अभिलाषी है (समुद्रमग्न शास्त्र से यहाँ शुद्ध-माद्य-भिक्षा का ग्रहण है) उसका कर्तव्य
 है कि—बह मार्ग में आय हुए, सभी ऋच नीचकुलों में, समान माद्य से प्रवेश करे। यह नहीं कि
 अपने स्वादिष्ट मोक्षन के लिये नीच कुलों को छोड़ता हुआ ऋच कुलों की तलाश में आगे ही आगे
 बढ़ता रहे।

जब कोई विद्या सेतु पर साधु सब के इस उपयुक्त कथन के विपरीत कार्य करेगा—अर्थात् दीन
 कुलों को छोड़कर, ऊँच कुलों में ही सायागा, तो इससे जिन शासन की सधुता होगी। देखने वाले लोग
 कहेंगे कि—साधु होकर ऊपर से मुँह बाँध लिया, क्या हुआ, भीतर से जिया तो नहीं बाँधी। बह तो
 ताजा मांस चढ़ाने के लिये कट कराने के लिये देखा उलझ-झूट कर रही है। साधुओं के यहाँ पर भी
 बनवानों कीही कदर है, बिचारे गरीबों की तो साधुओं के यहाँ भी एक नहीं।

परन्तु इस स्थान पर सब में केवल ऋच नीच कुल का सामान्यतया विधान किया है, तथापि
 वृत्तिधरों के पद परफट के मत से विमर्शपेक्षा अर्थात् धन की अपेक्षा से ऊँच एवं नीच कुल का
 वर्णन किया जाता है। माद्य यह है कि—ओ कुछ घसाहट है, उनकी ऊँच संख्या है। और जो कुछ बस-
 दीन इति है, उनकी नीच संख्या है।

वास्तव में यह तात्पर्यार्थ है भी ठीक। क्योंकि सुबकार का संकल सारस-अरस आहार की
 तरफ है। सो सारस आहार, धनसंपन्न कुलों में मिलता है और अरस आहार, धनहीन कुलों में।
 अतः—ऊँच नीच कुल का लीये सादे शब्दों में स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि—विशेष रूप में विशेष—

मनोऽम्बिषित सुस्यादुपराशों की प्राप्ति होती है उस कुल की ठेक संभा है और जिस कुल में प्रायः
असार-दु स्यादु भोजन मिलता है, उस कुल की नीच संभा है ।

उत्थानिका—अब सूत्रकार, अदीन वृत्ति से आहार की गवेषणा करने के विषय में कहते हैं—

अदीणो विचिमेसिज्जा , न त्रिसीइज्ज पडिण् ।

अमुच्छिओ भोयणमि , मायण्णे एसणा रण् ॥ २८ ॥

अदीनो वृत्तिमेपयेत् , नविपीदेत्परिहृत ।

अमूर्च्छितो भोजने , मात्राद्द एषणारतः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(पडिण्) पण्डित साधु (अदीणो) दीनता से सर्वथा रहित होकर (विचि) प्राण
निर्वाहक वृत्ति की (एसिज्जा) गवेषणा करे—यदि आहार न मिले तो (नविपीइज्ज) विषाद भी
न करे, और (भोयणमि) सरस भोजन के मिलजाने पर तसम (अमुच्छिओ) अमूर्च्छित रहे—अन्तिम
भात यह है—(मायण्णे) आहार की मात्रा का जानने वाला प्रवीण मुनि (एसणारण्) जो आहार
सर्वथा निर्दोश हो—उसी में रत रहे ॥ २८ ॥

मूलार्थ—विद्वान साधु वही है—जो दीनता से रहित होकर, प्राण निर्वाहक आहार वृत्ति की
गवेषणा करता है—जो आहार न मिलने पर, कभी खिन्न नहीं होता है—और जो सरस भोजन मिल

जाने पर उस में मूर्छित नहीं होता है । वह आहार की मात्रा का ठीक-ठीक जानने गला मुनि,
उसी आहार में रत रहता है, जो आहार शास्त्रोक्त विधि से सर्वथा शुद्ध यानी निर्दोष होता है ॥ २८ ॥

भाष्य—संयम पाकन के छिये प्राणों की कितनी भारी आवश्यकता है । यह किसी से छुपी
हुई नहीं है । जब कोई विवाहीकसज्जन इस बात को भली भाँति सिद्धान्त रूपेण जानते हैं ।

अस्तु-प्राणों की रक्षा किससे होती है ! आहार से । अतः सयमी का कर्तव्य है कि-शुद्ध
सयम पाकन के छिये, शुद्ध आहार की ही गवेषणा करे वृषित आहार की कदापि इच्छा न करे ।

परनु-गवेषणा के साथ एक बात और है-वह यह कि-विष में किसी प्रकार के दीनता के भाव
न आवे । क्योंकि दीनता के आजाने से शुद्ध आहार की गवेषणा नहीं हो सकती । फिर जैसे जैसे
बस पेट भरने का ही पद जानी है ।

यदि कमी दीनता रहित वृषित क अनुसार आहार पानी नहीं भी मिले, तो साधु को विष में
बेद नहीं करना चाहिये । क्योंकि-साधु को मित्रभाष हो वाद-वाद और न मित्रभाष तो वाद-वाद ।
दोनों वृक्षा में मानव ही आनन्द है-पुष्प की तो बात ही नहीं, फिर न मित्रने में रंज कैसा ?

साधु को रस-छोछुपी भी नहीं होना चाहिये । साधुता इसी में है कि जगत्तु यथ जैसा
आहार मिले, उसी में सन्तोष करे । यह नहीं कि-आहार में कभी स्वादिष्ट पदार्थ मिलजायें तो पस
इसीपर मूर्च्छित होजाय-और छोकने लगजाय-एवं अपनी, दान की तथा वातार की शरीर के कुछ

पाँपने लग आय । यह साथ कैसा, जो सरस नीरस क अपवित्र विचार का अपने पवित्र हृदय में स्थान देता है ।

साधु को आहार की मात्रा का जिससे अच्छी तरह धुधा नियुक्ति हो सके—विचार विमर्श के साथ पूर्ण प्राप्ति होना चाहिए । क्योंकि जो साधु आहार की मात्रा का नहीं जानने वाला है वह या तो इतना थोड़ा आहार खायेगा जिससे धुधा नियुक्ति न हो सके और या इतना अधिक आहार खायेगा जिससे भूख की सीमा से बाहर होने के कारण गेरना पड़े । आहार की मात्रा के न जानने वाले मुनि से उद्भ्रम होय, उत्थाइन होय तथा पपणा के दोषों से रहित शुद्ध आहार की शुद्ध गयेपणा भी नहीं हो सकती ।

सूत्रकार का भाव यह है कि जो साधु इस सूत्रोक्त क्रिया का पालन है, वही आत्म साधक हो सकता है—अन्य नहीं । अब साधु के भाव आहार में समभाव—सम हो जाते हैं, तब साधु की वास्तविक गम्भीरता बढ़ जाती है । जिससे फिर वह अपने आत्म कार्य में पूर्ण रूपेण तल्लीन हो जाता है । तत्पश्चात् ही परमनुतः कार्य की संसाधिका है ॥ २८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, आहार न देने वाले गृहस्थ के प्रति साधु, क्या भावना रखे ? यह कहत है—

बहु परधरे अत्यि, विविह खाइम साइम ।

न तत्य पडिओ कुण्ये, इच्छा दिज्ज परो न वा ॥ २९ ॥

जाने पर उस में मूर्च्छित नहीं होता है। वह आहार की मात्रा का ठीक-ठीक जानने वाला मुनि, उसी आहार में रत रहता है, जो आहार शास्त्रोक्त विधि से सर्वशुद्ध यानी निर्दोष होता है॥ २८॥

भाष्य—संयम पाकन के छिये प्राणों की कितनी मरी आवश्यकता है। यह किसी से छुपी हुई नहीं है। सब कोई विषाण्णीछसन्न एव वात को मझी भाँते सिद्धान्त रूपेण जानते हैं।

अस्तु-प्राणों की रक्षा किससे होती है? आहार से। अतः सयमी का कर्तव्य है कि-शुद्ध संयम पाकन के छिये, शुद्ध आहार की ही गवेषणा करे वृथित आहार की कदापि इच्छा न करे।

परशु-गवेषणा के साथ एक बात और है-वह यह कि-चित्त में किसी प्रकार के दीनता के भाव न आवे। क्योंकि दीनता के आमाने से शुद्ध आहार की गवेषणा नहीं हो सकती। फिर जैसे जैसे बस पेट भरते का ही पद ज्ञानी है।

यदि कमी दीनता रहित पृथि क अनुसार आहार यानी नहीं भी मिळ, तो साधु को चित्त में खेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि-साधु को मिळजाय तो बाह-बाह और न मिळजाय तो बाह-बाह। दोनों वृत्ता में ब्राम्ह ही आनन्द है-दुष्का की तो बात ही नहीं, फिर न सिक्ने में रंज कैसा?

साधु को रस-छोलुपी भी नहीं होना चाहिए। साधुता इसी में है कि अच्छा दुःख जैसा आहार मिळे, उसी में सन्तोष करे। यह नहीं कि-आहार में कमी स्वादिष्ट पदार्थ मिळजाय तो यस खसीपर मूर्च्छित होजाय-जी झोकने समजाय-एवं अपनी, दान की तथा वातावर की तारीफ के पुल

ॐ परब्रह्मैतस्ति, विविच स्वाद्य स्वाद्यम् ।

न तत्र परिहृत कुप्येत्, इच्छा यथात् परो न वा ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(परधरो) गृहस्थ के घर में (बहु) बहुत (विविध) नाना प्रकार के (खाद्यम) खाद्य तथा (साद्यम) स्वाद्य पदार्थ (अर्थात्) होते हैं, यदि गृहस्थ साधु को वे पदार्थ न देवे तो (पंडितो) विद्वान साधु (तत्स्य) उस गृहस्थ पर (न कुप्ये) क्रोध नहीं करे, परन्तु—यह विचार करे कि—(परो) यह पर-गृहस्थ है इसकी (इच्छा) इच्छा हो तो (दिज्जरा) देवे (वा) अथवा इच्छा न होतो (न) नहीं देवे मुझे इससे क्या ? ॥ २९ ॥

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में, नाना प्रकार के खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ तैयार हैं । सो यदि गृहस्थ, साधु को वे पदार्थ नहीं देवे तो साधु को उस गृहस्थ पर क्रोध नहीं जना चाहिए—वल्कि विचारना चाहिए कि—यह गृहस्थ है, इसकी इच्छा है-द न दे, मेरा इस में क्या ? ॥ २९ ॥

भाष्य—सन्तोषी सधु, भिक्षा के छिये गृहस्थों के घरों में गया । वहाँ उसने किसी गृहस्थ के घर में देखा कि—नामा प्रकार के खाद्य तथा स्वाद्य पदार्थ तैयार रखे हुए हैं ।

अस्तु—कभी गृहस्थ भिक्षा में वे पदार्थ नहीं देये तो साधु को उस गृहस्थ पर किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं करना चाहिए—प्राप्त नही बिचारना चाहिए कि—यह गृहस्थ है, इस की बीम है, वारे दे

चाहे न दे। मैंने इसका कोई काम तो किया ही नहीं, जो मेरा इस पर कुछ अधिकार हो। यह धान में तुम लाभ समझता है, तो देता है-नहीं समझता है, तो नहीं देता है-यह सब इसकी इच्छा की बात है।

इस प्रकार के सामाजिक विचारों से साधु, अपने हृदय को शांत रखते-धुमिल न होते दे। क्यों कि-प्रलय के करने में साधु का अमूल्य सामाजिक मत नष्ट हो जाता है।

उत्थानिका—अब मूत्रकण्डर, यदि कोई गृहस्थ प्रत्यक्ष राखी हुई भी वस्तु न दे, तो साधु को उसपर क्रोध नहीं करना चाहिए? यह कहते हैं—

सयणासणवत्थ वा , भत्तपाण व संजए ।

अर्दितस्स न कुप्पिज्जा , पच्चवखेवि अ दीसओ ॥ ३० ॥

शयनासनवस्त्रं वा , भक्तपानं वा संयतः ।

अवदत्तः न कुप्येत् , प्रत्यक्षेऽपिच दृश्यमाने ॥ ३० ॥

अन्यथार्थ—(सजए) साधु (सयण) शयन (आसण) आसन (वत्थ) वस्त्र (वा) अथवा (भत्त) अन्न (वा) अथवा (पाण) पानी (अर्दितस्स) न देते हुए गृहस्थ के प्रति (न कुप्पेज्जा)

प्रोध न करे चाहे ये बल्लु (पञ्चनसेविद्ध) प्राणकुमी (दीमजो) दिखती हों—यानी चौड़े आखों के सामने रखती हों ॥ ३४ ॥

मूलार्थ—यदि गृहस्थ प्रत्यक्षा विखते हुए भी शयन, आसन, श्रम और अन्न-पानी आदि पदार्थ न देवे, तो साधु उस गृहस्थ पर ज़रामी कोच न करे ॥ ३० ॥

भाष्य—मिसरार्थ गये हुए साधु को यदि गृहस्थ सामने इतने पदार्थ रखे हुए भी गयन-शय्या, आसन, पीठ फलक आदि, बल्ल और कन्न पानी आदि पदार्थ नहीं देवे, तो साधु को उस देने वाले गृहस्थ पर कोच नहीं करना चाहिए। यानी मनमें यह भाव ज़मी नहीं खाना चाहिए कि—देखो यह गृहस्थ कैसा नीच है—कैसा कश्चर है, जो वैसे सामने इतने पदार्थ रखे हुए है, फिर भी नहीं देता।

वस्तु—इंद्र को दान रखने के छिये यही भावना करनी चाहिए कि—साधु की वृत्ति याचना करने की है। देना न देना यह तो गृहस्थ के अधिकार की बात है। दान देने से गृहस्थ काही कस्यमाण होता है, साधु का तो कुछ नहीं। साधु का कस्याण तो बयनो बहल को दुरे संयम क्रियाओं के चलन सही होता है। अतः मेरी मोहन-वृत्ति संयम-क्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी में कस्याण है ॥ ३० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, कन्नना करने वाले स्त्री-पुरुषों से आहार की याचना नहीं करने के नियम में कहते हैं—

इत्थियअ पुरुस वाणि , डहर वा महल्लग ।

वदमाणा न जाइज्जा , नो अण फरुस वणु ॥ ३१ ॥

स्त्रिय पुरुसं वाऽपि , डहर (तरुण) वा महल्लकम् ।

वन्दमानं न याचेत् , न धनं पस्सं ब्रूयात् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—साधु (वन्दमाण) वन्दना करने वाले (इत्थियअ) स्त्रीजन से (वावि) अथवा (पुरुमं) पुरुष व्यक्ति से अथवा (डहर) तरुण-युवा से अथवा (वा) मध्यमवयवाले से अथवा (महल्लगं) वृद्ध से किसी प्रकार की (नजाइज्जा) याचना नहीं करे, और (अण) इस आधार न देने वाले को किसी प्रकार का (फरुस) कठिन वचन भी (नवणु) न बोले ॥ ३१ ॥

मूलार्थ—साधु, वन्दना करने वाले स्त्री पुरुष आदि से, किसी प्रकार की याचना न करे । यदि कोई याचित वस्तु न देवे, तो साधु उसको कटुवाक्य भी न कहे ॥ ३१ ॥

भाष्य—भिक्षा के लिये गाँव में गय हुए साधुको, जो कोई स्त्री, पुरुष, युवा, अर्धवृद्ध, धृष्ट लोग सम्मान करें तो साथ उन से किसी प्रकार की भी याचना न करे । क्योंकि कि इस प्रकार याचना करने से, सम्मान करने वाले लोगों के हृदय से, साधुओं के प्रति भक्ति-भावना नष्ट होजाती है ।

कोध न धरे चाहे ये अस्तु (पञ्चक्लेविज) प्रत्यक्षमी (दीमजी) दिखती हों—यानी चौड़े आखों के सामने रन्की हों ॥ ३४ ॥

मूलार्थ—यदि गृहस्थ प्रत्यक्ष दिखते हुए भी शयन, आसन, वस्त्र और अन्न-पानी आदि पदार्थ न देने, तो साधु उस गृहस्थ पर ज़रामा क्रोध न करे ॥ ३० ॥

भाष्य—मिसर्यं गये हुए साधु की यदि गृहस्थ सामने प्रत्यक्ष रखे हुए भी शयन-शय्या, आसन, पीठ फलक आदि, वस्त्र और अन्न पानी आदि पदार्थ नहीं देवे, तो साधु को उस देने वाले गृहस्थ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी मंत्रों यह श्राव्य कर्मा नहीं जाना चाहिए कि—देखो यह गृहस्थ कैसा नीच है—कैसा कष्ट है, जो चीजें सामने रखे पड़ा रखे हुए हैं, फिर भी नहीं देता।

यद्विह—इस को शान्त रखने के लिए यही भावना करनी चाहिए कि—साधु की वृत्ति याचना करने की है। देना न देना यह तो गृहस्थ के अधिकार की बात है। दान देने से गृहस्थ काही कसयाण होता है, साधु ब्रह्म तो कुछ नहीं। साधु का कस्याण तो अपनी प्राण की दूर संयम क्रियाओं के चलन सही होता है। अतः मेरी भोजन-वृत्ति संयम-क्रिया के अनुसार हो होनी चाहिए। इसी में कस्याण है ॥ ३० ॥

उत्तर्यानिक्का—अब मूत्रकार, बलना करने वाले स्त्री-पुरुषों से आहार की याचना नहीं करने के विषय में फइत है—

अन्वयार्थ—साधु (जो) जो गृहस्थ (न वंदे) वन्दना नहीं करे (से) उसपर (न कुप्ये) क्रोध नहीं कर—यदि राजा आदि महान पुरुष (वर्द्धिओ) वन्दना करें तो (नमस्कुर्वे) आश्चर्य न करे (एवं) इसी प्रकार (अभेदममाणस्स) जिनाका—प्रमाण चलेवाले साधु का (सामर्ण्य) आमण्य—भाव (अनुचिह्नइ) अखण्ड रहता है ॥ ३२ ॥

मूलार्थ—जो साधु वन्दना नहीं करने वालों से अप्रसन्न और राजा आदि महान् पुरुषों की वन्दना से प्रसन्न नहीं होता, उसी साधु का चारित्र अखण्ड रहता है ॥ ३२ ॥

भाष्य—इस गाथा में साधु वृत्ति का सर्वोत्कृष्ट कर्मण प्रतिपादन किया है। जैसे कि—यदि कोई गृहस्थ, साधु को वन्दना नहीं करता है तो साधु को उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये। क्योंकि गृहस्थ की इच्छा है—वन्दना करे या न करे। वन्दना करने से कुछ लाभ है तो गृहस्थ को ही है—साधु को तो कुछ है ही नहीं, वल्ता कमी नुफसान भले ही होजाय।

तथा यदि किसी राजा आदि ज्ञाय साधु का आत्यन्त सात्कार होता है अर्थात् किसी मुनि के प्रति राजा आदि लोग पूर्ण भक्ति दिखाते हैं और भक्ति भाव से नष्ट हो उसके धरण कमलों का अपने मस्तक पर स्पर्श करते हैं, ता उस समय मुनि को आश्चर्य नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार सप्रमाय पूर्वक जिनाका कैपालनेवाले मुनिका आमण्य (साधुत्व) अखण्ड रहसकता है। टीकाकार भी कहते हैं “अन्येपमाणस्य भगवद्भाषामनुपालयतः आमण्यमनुतिष्ठत्यखण्डमिति”

यदि कदाचित् कारण क्या पाबना करने पर, कोई कदना करने वाला तिर्योच आहार पानी नहीं देवे, तो साधु उसको कठिन बचन न बोले । जैसे कि—बुधा ते बन्धनम्, तेरी यह बन्धना बुधा है । मरे इस झूठी कदना में क्या पर है । यह बगुला भक्ति मुझे खूबी नहीं लगती । मरि खरी खोड़ी यचना करने का तो खूब अभ्यास कर लिया पर कुछ देने का भी अभ्यास किया है ।

किसी प्रसियों में बन्धन न आगुला ' के स्थान में ' बन्धनो न आगुला पाठ मिलता है । उसका अर्थ है कि—' बन्धनो न यजेत् लक्ष्म्याकरणेण अर्थात् साधु गृहस्थ की स्तुति करके आहार-पानी नहीं छ । जैसे कि—यह गृहस्थ बड़ा ही भद्र है । इस के सदा यही भाव रहते हैं कि—साधु का पात्र यस मखी दू—अधमी खूबी न रखूँ । क्यों न ऐसे भाव हों—आखिर तो निकट संसारी-मोक्ष गामी जीव है—आदि आदि ।

उत्थानिका—अव सूत्रकार, बन्धना करने वाले और नहीं करने वाले—दोनों पर समान दृष्टि

रखने को कहते हैं—

जे न वदे न से कुप्ये, वदिओ न समुक्कसे ।

एवमभेसमाणस्स, सामणं मणुषिट्ठइ ॥ ३२ ॥

यो न बन्देते न तस्मै कुप्येत्, बन्दितो न समुत्कर्षेत् ।

एवमन्येवमायास्य, आमण्यमनुतिष्ठति ॥ ३२ ॥

मुश्किल न हो, इस लोभ पूर्ण घृणिता विचार से प्राप्त हुए सरस आहार को नीरस आहार से दांपता है

॥ ३३ ॥

भाष्य—कोई साधु भिक्षा के लिये गाँव में गया। वहाँ फिरते हुए किसी घर से उसे सरस और सुन्दर श्रेष्ठ भिक्षा मिली। तब वह उस रस ओलुपी लोभी साधु उस सरस आहार को भस्म-ग्रस्त-नीरस आहार से दांप लेता है और मन में यह विचारता है कि—यह आहार प्रत्यक्ष रूप में मुझे भिक्षा है और यदि कठिन परिश्रम से भिक्षा है। सो यदि गुरु इसे बेखर्चोंगे तो समझ है सबका सब स्वयं ही लब्ध, मुझे कुछ भी न रहे। मैं सब कुछ कर करकर अन्त में मुँह बेखर्चा ही रह जाऊँ। अता मुझे भिक्षा किसी रीति से इस आहार को छिपाना ही बेपरकार है।

अस्तु—उपप्लुत रीति से आहार के छिपाने का काम भाषा दृष्टि में शर्मिक है। अता आत्मोद्धति की अभिलाषा रखने वाले, मुनियों का कर्तव्य है कि—वे भ्रष्टकर भी ऐसा अधन्य कार्य न करें।

यदि यहाँपर कोई आश्चर्य करे कि—क्या सभी साधु ऐसा करते हैं, जो इस बात का सूत्रकार ने मुख्य रूप से उल्लेख किया है। उत्तर में कहना है कि—सभी साधु ऐसा नहीं करते। कोई अत्यन्त अधन्य भावों वाला ही ऐसा कार्य करता है। इसीलिये सूत्रकार ने 'एकको' धर पद दिया है—भिक्षा अथ होता है 'कोई एक'।

सर्वोत्तम दृष्टि वाल साधु तो सरस-आहार पर समान मात्र रखते हुए ऐसा आहार भिक्षा है, उसे किसी भी रीति से अन्त नहीं करते ॥ ३३ ॥

सगवशया के पालने वाले मुनिकाही साधुत्व अस्वच्छ रहता है ।

अतएव सिद्ध हुआ है कि—साधु, वस्त्रना-अभ्युषणा की कुछ परवा न करे और अपनी वृत्ति में सम्पन्नताया रहता हुआ संपन्न क्रिया साधन करे—अतएव पूर्णतया आत्म कल्याण होसके ॥ ३२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सरस आहार को गुरु श्री के समक्ष नहीं छिपाना चाहिए, यह

कहते हैं—

सिञ्जा एगइओ लड्डु, लोमेण विणिगूहइ ।

मामेय दाइय सत, वट्टुण सयमायए ॥ ३३ ॥

स्यादेको लज्जा, लोमेन विनिगूहेत ।

मा ममेद दर्शितस्त, दट्ट्वा स्वयमादधात् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(सिञ्जा) कदाचित् (एगइओ) कोई एक जवन्य साधु (लड्डु) सरस आहार प्राप्त करके (लोमेण) लोभसे (विणिगूहइ) नीरस आहार के द्वारा सरस आहार को ठोपता है, क्योंकि—यह विचारता है कि—(मेय) यह मुझे मिला हुआ आहार यदि (दाइय संपन्न) गुरु को दिखाया गया तो गुरु (वट्टुण) देखकर (मा सयमायए) ऐसा न हो कि-स्वय ही के ऊर्ध्व मुझे न देवे ॥ ३३ ॥

मूलार्थ—यह परा—लोभसे ही जो यदि यह आहार गुरु श्री देख केनेलो स्वय ही के ऊर्ध्व

मुझ न देंगे, इस लोभ पूरा पृथित विचार से प्राप्त हुए सरस आहार को नीरस आहार से दर्शना है ॥ ३३ ॥

भाष्य—कोई साधु भिक्षा के लिये गाँव में गया। वहाँ फिरेले हुए किसी घर से उसे सरस और सुन्दर भोजन मिला। तब यह उस कोस्तुपों लोभी साधु उस सरस आहार को भक्त-प्रान्त-नीरस आहार से दर्श लेता है और मन में यह विचारता है कि—यह आहार प्रत्यक्ष रूप में मुझे भिक्षा है और यन्त्रे कठिन परिश्रम से भिक्षा है। सो यदि गुप्त इसे देखलेगे तो संभव है सबक सब स्वयं ही उन्हें मुझे कुछ भी न दें। मैं सब कुछ कर करके अन्त में मुँह देखना ही रह जाऊँ। अतः मुझे जिस किसी रीति से इस आहार को छिपाना ही भेयरकर है।

अस्तु-उपर्युक्त रीति से आहार के छिपाने का काम माया युक्ति में शामिल है। अतः आत्मोन्नति की अभिलाषा रखने वाले, मुनियों का कर्तव्य है कि—वे भूखकर भी ऐसी अच्छे कार्य न करें।

यदि पहाँपर कोई आशङ्का करे कि—क्या सभी साधु ऐसा करते हैं जो इस बात का सुत्रकार ने मुख्य रूप से उल्लेख किया है; उत्तर में कहना है कि—सभी साधु ऐसा नहीं करते। कोई भयान्त जगन्म भावों वाला ही ऐसा कार्य करता है। इसीलिये सुत्रकार ने 'पण्डितो, यह पय दिया है—भिक्षा अर्थ होता है 'कोई एक'।

सर्पोक्त्य युक्ति बाक साधु तो सरस-आहार पर समान भाव रखते हुए ऐसा आहार भिक्षा है, उसे धिक्कारी रखते हैं—लोभ से अन्त बन्ध नहीं करते ॥ ३३ ॥

उत्थानिका—अन संप्रकार, इस दुष्ट-क्रिया से क्या क्या दोष होते हैं? यह कहते हैं—
अचट्टागुरुओ लुब्धा, बहु पाप पकुब्बइ ।

दुत्तोसमो अ सो होइ, निव्वाण च न गच्छइ ॥ ३४ ॥

अन्तर्मार्यगुरुओ दुब्बः, बहुपापं प्रकरोति ।

दुत्तोसकम्पः स भवति, निर्वाण च न गच्छति ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(अचट्टागुरुओ) जिसे केवल अपना स्वार्थ ही सबसे गुरु-बड़ा लगता है, ऐसा उदरमरि (लुब्धो) दुष्ट-लोभी साधु (बहु पाप) बहुत अधिक पापकर्म (पकुब्बइ) करता है (अ) और (सो) वह (दुत्तोसओ) सन्तोष भाव से रहित (होइ) हो जाता है । ऐसा साधु (निव्वाणं च) निर्वाण-मोक्ष भी (न गच्छइ) नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३४ ॥

मूलार्थ—जिसे केवल अपना ही पेट भरना आता है, ऐसा पूर्व सूत्रोंक रसजोषण साधु, बहुत अधिक पाप कर्म का बंध करता है । यही नहीं, वह असन्तोषी, निर्वाण पदभी नहीं प्राप्त

कर सकता ॥ ३४ ॥

भाव—इस वाक्य में पूर्ण सत्योक्त पाप किया करने वाले साधु के दोषों को दर्शाते हैं निम्नलिखित

शाय बतलाय गय है-

ओ साधू जिम्मा जोम कवची भून होकर सरस आहार क छिपाने की चेष्टा करता है, वह साधू साधू नहीं असाधू शिरोमणि है। यह कण्ड भगना ही पेट भरने का स्थान रखता है। दूसरे गुह्र अंतों क धियय में उस कुछ भी भक्ति भयवना नहीं है।

ऐसा लाठची साधू, अय से भोजन सुख क कारण अनंत सत्कार बढ़ाकर तीय पाप कर्म का पयन करलता है-असत्सने फिर वह चेरकाळ तक नाना प्रकार क एक से एक दुख भोगता है जीम की गुलामी करने वाला साधू चाहे जैसी कठिन भ्रियाए करे, पर क्रियाओं का फल ओ मोक्ष है वह उसे नहीं मिलता।

यह ऊपर पारलौकिक दोयों का कथन किया है। पेशा लौकिक दोय यह है कि-देखा रस रम्पटी साधू कदापि धैर्यवान नहीं हो सकता। मला ओ एक भोजन जैसी मामूली चीज पर मूर्च्छित होकर विकृत होजाता है वह कैसे अन्य संकटों के समय दृढ़ रह सकेगा!

ऐसी भ्राम्याय तो बस गिरती-गिरती अन्त में गिरही जाती है। इनके उमरने का काम फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खेद है ऐसे शुद्ध मनोवृत्ति वाल-प्रदुष्य नाम घारी सखन काम पढ़ने पर जीमके लिये यहे से यहे अकृय करने को सहसा तैयार हो जाते हैं। गिरावट ही हुई तो फिर गिरावट की क्या सीमा है ? कुछ नहीं।

कहने का तात्पर्य यह है कि-उन्नति की आशा रखने वाले साधुओं का दृढ़ कर्मण्य है कि-वे अपने आपको गिराने वाली-प्रदुष्य सुशोक जैसी प्रारम्भ में नगण्य जवने वाली और अन्त में सत्यनाश

का मर्यद्वार हृदय दिखाने वाली—वालों पर पूरा-पूरा ध्यान दे । ऐसी वालों पर विशेषा के साथ रखने से सच्ची साधुता नहीं टिक सकती । ३९ ॥

उत्पत्तिनिका—अब सूत्रकार, परोक्ष बोरी करने वाले, यानी सरस आहार को मार्ग में खालेने वाले साधुओं का चिह्न करते हैं—

सिआ एगइओ लहु , विविह पाणभोयण ।

मइग मइग भोव्वा , विवस विरसमाहरे ॥ ३५ ॥

स्यादेको लब्ध्वा , विविच पान भोजनम् ।

मद्रक मद्रक मुक्त्वा , विवर्ण विरस माहरेत् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(सिआ) कदापि (एगइओ) कोई एक साधु (विविह) नाना प्रकार के (पाण भोयण) अन्न और पानी को (लहु) प्राप्त कर (मइग मइग) अच्छा-अच्छा (मुक्त्वा) खाकर (विवर्ण) र्ण रहित एव (विरस) रस रहित निकट आहार (आहरे) उपाश्रय में ले आवे ॥ ३५ ॥

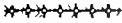
पूलार्थ—कोई विचार मट साधु ऐसा भी करता है कि—भिक्षा में नाना प्रकार का भोजन पानी मिलने पर अच्छे सरस पदार्थ तो नहीं कहीं इतर-उपर बैठकर खा पी लेता है और

माध्य—साधु संघ एक समुद्र है। इसमें भौति-भौति की मनोवृत्ति बाँटे साधु होते हैं। कोई अष्टा हाता है तो कोई द्रुप। कोई लास्यही होता है तो कोई सन्तोषी। कोई कैसा है तो कोई कैसा होता है। बात यह है कि—अन्तों के साथ घुरे लगे हुए हैं।

यद्यपि सूत्रकारों ने उसी मनुष्य को साधु बनाने के किये लिखा है जो भद्र हो, जो सन्तोषी हो जो सभी तरह पवित्र हो। फिर भी सर्वप्रथम क अभाव से, पवित्र साधु सब में अपवित्र—रहित आचार्य यदा तदा आकर पुन ही जाती हैं।

दे सेही पतित आमाओं को शिखा देने के छिये, सूत्रकार कहते हैं कि—मिषा के किये गोंव में गये हुए किसी धुप्र पुद्धि साधु को, भौति-भौति के सरस नीरस भोजन पदार्थ मिले। सरस पदार्थ के देखते ही साधु क मुँह में पानी भर जाता है और विचार करता है कि—यदि मैं, यह सब आहार उपाधय में गुरु के समीप छे गया तो, समझ है—यह सरस पदार्थ मुझे मिले या न मिले—नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा? यस ताकता हो रह जाऊँगा। अतः यही अच्छा है कि—मैं अच्छे-बच्छे पदार्थ यही तालू और वचा हुआ विघर्ण रूपरंग रहित और बिरस स्वादुता रहित भोजन उपाधय में ले चूँ।

अस्तु—इस विचार को कार्य रूप में परिणत करने वाला—यानी अच्छे अच्छे पदार्थ कहीं लाकर घुरे-घुरे पदार्थ उपाधय में खाने वाला साधु, ऐसा क्यों करता है और उसकी क्या अवस्था होती है? यह अग्रिम सर्गों में सूत्रकार स्वय वर्णन करेंगे।

मुद्र में जो 'भद्रं भद्रं' 'भद्रं भद्रं' गुण लिखा है, उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि—वे पदार्थ जो सब प्रकार से भद्र हैं अर्थात् करुणा कायी हैं सब बर्तक हैं। इसके विपरीत विषयों और फिर सब संभवता प्रसिद्ध है ही ॥ ३५ ॥

उत्पत्ति—अब सूत्रकार, यह इस प्रकार क्यों करता है ? यह कहते हैं—

जाणतु तादृमे समणा, आययद्दी अय मुणी ।

सत्तुहो सेवए पत, लुहविर्ची सुतोसओ ॥ ३६ ॥

जानन्तु तावदिमे भ्रमणा, आयतार्थी अयं मुनि ।

सन्तुष्टं सेवते प्रान्तं, लुहविर्ची सुतोष्यः ॥ ३६ ॥

अथार्थ—(इमें) ये उपाश्रयस्थ (समगा) साधु (तु) निश्चयही (ता) प्रथम (जाणतु) मुने कि (अयं) यह (मुणी) मुनि (सत्तुहो) सन्तोष वृत्ति बाळा है, इतना ही नहीं किन्तु (सुतोसओ) अन्त प्रान्त आहार के मिलने पर भी बड़ा ही सन्तोष बाळा है तथा (लुहविर्ची) रुद्धवृत्ति बाळा भी—हे, जो (पत) इस प्रकार के असार पदार्थों का (सेवण) सेवन करता है—भोजन करता है, अस्तु (आययद्दी) यह मुनि ताका मोक्षार्थी है ॥ ३६ ॥ ।-

मूलार्थ—यह रस छप्पटी साधु, एम मात्र रखना है कि—ये अल्प उपाश्रयी मधु मुने प्रतिष्ठापनी

रहि न गत जानें कि-गह गाधु कैसा सतोपी और मोक्षार्थी है? जो इस प्रकार के गन्ने-गूँने
 अगार पगधी पर ही मनोप करता है--तेमा मिठ जागा हे थमाही मा पीकर सुत्ता हो जाता है
 सासगार कउ ते कधी मत में विचार नक नाँ लना । क्यों नहीं, अपनी समय क्रियाओं में पूर्ण
 लगन लगत है ॥ ३८ ॥

भाष्य—यह मार्ग मैं ही भयउ-अरुं भग्न गदाध गाने वाला गुणोक्त माधु, सात्वत में प्रतिष्ठा
 क भाव रखता हुआ यह विचारता है कि-क्या ही अच्छा काम बना है । व्याद का व्याद ललिया
 और बन्दी क बन्दी बन रहे । य उपाधपी माधु मर इस अवशिष्ट-नीरम आहार को देख कर
 यही विचार करते कि—दुखी, यह कैसा माधारी उरुह माधु है ? सात्वत का-रस लउपता का तो
 इसका काम ही नहीं । कण-मृगा, डंढा-वासी, जेमा कुछ मिलजुलता है, देवाही लखता है और
 अपने आनन्द क साथ मनोंय गुलि म मा पी लता है । भग्न आहार की इच्छा म जहाँ तहाँ अधिक
 भ्रमण करना ता यह जानता नहीं । वास्तव में संग्रम वृत्ति यही है । चाहे काम हा--चाहे अलाम हो
 पर इसका सममान कमी मग नहीं होता । पेंसी ही आमाप दुनियाँ में जाने का कुछ लाभ कमा
 सकता है । संग्रम है येन महापुरुष ! धन्य पेंसी आमाप !

उरुह विचार, उरु ये पुन और संयम में मर्गया चिन्त है । अतः ऐसा कुत्सित विचारक
 माधु दुनार में अरुता अन्ति कमी नहीं करपाता ॥ ३९ ॥

उपाधिक—अब, उमा अनन्याता किम पाप कसे का वध करना है? यह कहते हैं—

सूत्र में जो 'मद्गं मद्गं' 'मद्गं मद्गं' गुण दिखा है, उसका स्पष्ट सब यह है कि—ये पदार्थ जो सब प्रकार से मद्ग हैं अर्थात् कार्याण कारी हैं वल बर्तक हैं। इसके विपरीत विषय और विरस संम्यता प्रसिद्ध है ही ॥ ३५ ॥

उत्पत्ति—अब सूत्रकार, यह इस प्रकार क्यों करता है ? यह कहते हैं—

जाणतु तादृमे समणा , आययट्ठी अय मुणी ।
सत्तुहो सेवए पत , लुहविट्ठी सुतोसओ ॥ ३६ ॥

जानन्तु तावविमे भ्रमण्या , आत्मतार्थी अय मुनि ।

सन्तुष्ट सेवते प्रान्तं , रक्षन्ति सुतोष्य ॥ ३६ ॥

अत्रार्थ—(इमे) ये उपाध्रयस्य (समणा) साधु (तु) निष्पत्ती (ता) प्रथम (जाणन्तु) मुने जान कि (अयं) यह (मुणी) मुनि (सत्तुहो) सन्तोष वृत्ति वाला है, इतना ही नहीं किन्तु (सुतोसओ) अन्त प्रान्त अहार के मिलने पर भी बड़ा ही सन्तोष वाला है तथा (लुहविट्ठी) रक्षन्ति वाला भी है, जो (पत) इस प्रकार के असार पदार्थों का (सेवए) सेवन करता है—भोजन करता है, खलु (आययट्ठी) यह मुनि राखा मोक्षार्थी है ॥ ३६ ॥ ।-

मूलार्थ—यह रस अण्पटी साधु, ऐस मात्र रखता है कि—ये अन्य उपाध्रयी साधु मुने प्रतिष्ठाकी

अस्तु—उपर्युक्त गंधी इच्छाएँ करने याज्ञा संयमी, प्रधान सर्वेश योग से भयल भारी पाप कर्मों का बधन करलेता है । इतनाही नहीं, वह उस माया रूप शून्य को भी करलेता है—क्षिप्तके होने से यह जीव मननत काल पर्यंत ससार चक्र में इधर से उधर गैरकी तरह माय-माय परिभ्रमण करता रहता है और वास्तविक इथान मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।

अतएव मोक्षमिलायी मुनियों का कर्तव्य है, कि वे एक छल प्ररंव की क्रिया न करें । यदि कभी प्रमाद या करने में आगाँ होतो गुरुओं के समक्ष उस की स्पष्टता से सम्यगालोचना करके आत्म-विशुद्धि करें । इसी में सच्ची साधुता है ॥ ३० ॥

उत्तरयानिका—अथ मृद्वकार, श्रवणन म्र निषेध करते हैं—

सुर वा मेरग वावि , अन्न वा मज्जग रस ।

ससक्ख न पिवे भिक्खू , जस सारक्खमप्पणो ॥ ३८ ॥

सुरा वा मेरक वाऽपि , अन्यं वा माद्य रसं ।

ससाक्षिकं न पिवेद्विषु , यथा ससक्खात्मन ॥ ३८ ॥

अन्वपार्य—(भिक्खू) माधु (अप्पणो) अपने (जस) समय की (सारक्खं) रक्षा करता हुआ (ममक्ख) जिसके परिष्ठाग में, केवली भगवान् साक्षी हैं ऐसी (सुर) पिष्ट आदि से तैयार की गई

पूयण्डा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

वहु पसवई पाव , मायासछु च कुन्वइ ॥ ३७ ॥

पूजार्थ यशस्कामी , मानसमानकामुक

वहु प्रसते पाय , मायाशुल्य च करोति ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—यह (पूयण्डा) पूजाका चाहने वाला (बसोकामी) यशकर चाहने वाला तथा (माणसम्माणकामए) मान-सम्मानका चाहने वाला साधु (बहुपाव) बहुत पाप कर्मों को (पसवई) उत्पन्न करता है (च) तथा (माया सछु) माया रूपी शल्य भी करता है ॥ ३७ ॥

मूलार्थ—पूजा, यश और मान-समान की झूठी कामना करने वाला, पूर्व सूत्रोक्त क्रिया करके साधु, अत्यन्त मयकर पापकर्मों को तथा मायारूपी शल्य को समुत्पन्न करता है ॥ ३७ ॥

भाष्य—इस गाय में इस बात का वर्णन है कि-साधु, पूर्णोक्त छक कर क्रियाएँ जो करता है, वह अपने मन में यही समझ कर करता है कि-इससे मेरी स्वपक्ष में तथा पर पक्ष में सामान्य रूप से पूरा प्रसिद्ध हो जावगी । लोग कहेंगे कि-आश्चर्य है । यह साधु, किसी कठिन क्रियार्थ कर रहा है । क्या है, शरीर को मिट्टी कर रखता है ? तथा इस प्रकार दुष्पक्ष में परिबुद्धि होकर मेय कल्पना सामुत्पान रूप-मान और बला पावति सत्कार कर-संमान भी करेगा ।

होता है कि वह अपने चतुर सना नायक की तमाम आशाओं का पालन करे। यह नहीं कि कुछ का ता पालन करे और कुछ का नहीं। साधु भी धर्म युद्ध का एक सैनिक है। भक्तः उस भी अपने सनापति रूप, पथप्रदर्शक महा पुरुषों की समी आशाओं का पालन करना चाहिए। यह कौनसी बात कि—अन्य आशय तो पालन करता रहे और मादक द्रव्य प्रतिषेध की आशा छो मने मानी नीतिले नष्ट धष्ट करता रहे। जो सैनिक सना पति की एक भी आशा की अवहेलना करता है, उसका जीवन क्षतरे में है—यह ध्रुव धारणा प्रत्येक सैनिक के हृदय में निश्चय के कप्र लेख से अङ्कित रहनी चाहिए।

मादक द्रव्य के प्रतिषेध में टीकाकार भी यही कहते हैं सचाक्षिकं सदा परित्याग सासिकेवडि प्रतिषिद्ध न पिबेन्द्रिभुः।

टीकाकार आगे चलकर इस सूत्रकी व्याख्या के अन्त में ऐसा भी लिखते हैं कि—यह सूत्र म्माना पयाद विपयक है, ऐसा अन्य आचार्य मानते हैं। तथा च पाठः—“अन्यतु म्मानापवाद विषयमेतत्सूत्र मस्य सागारिक विधानेन व्याचक्षते। परन्तु अन्य आचार्यों का यह कथन सर्वथा विपरीत होने से सत्र समत नहीं है—अतः मान्य नहीं है। सूत्रकार के शब्दों से इस अपवाद की कहीं भी ध्वनि नहीं निकलती।

टीकाकार हरिभद्र सरिमी अन्य आचार्यों के इस विपरीत मत से किचित् भी सहमत नहीं है। उन्होंने ने जो यहाँ अपनी टीका में इस मतका सङ्ग्रह किया है, वह अपने टीकाकारके पदको अनुगुण बनाए रखने के लिय किया है। अन्य शब्द देकर टीकाकार स्पष्टतः कहण्डे हैं कि—ऐसा और क्यों

मंदिरा (घा) अथवा (मेरगी) प्रसन्नकृपा मंदिरा (बि) अपि शब्द से नाना प्रकार की मंदिराएँ तथा (अर्थ) सुहा प्रयोग्य द्रव्य से उत्पन्न (मज्जग रस) मादक रस सीधु आदि रूप-रून सब को (नपिये) नहीं पीये ॥ ३८ ॥

मूलार्थ—आत्म सम्यगी साधु-अपने समय-रूप विमल यश की रक्षा करता हुआ, जिसके त्याग में सर्वत्र भगवान् साक्षी हैं ऐसे सुहा, मेरक आदि नाना विष मादक द्रव्यों का सेवन (पान) न करे ॥ ३८ ॥

भाव्य—साधु को यदि अपने संपन्न का विमल यश की सर्वथा रक्षा करनी है तो उसे मादक द्रव्यों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि-संयम ग्रहण करते समय सर्वत्र भगवान् की साक्षी से मादक द्रव्यों के सेवन का सर्वथा परिराग किया जाता है। सर्वत्र भगवान् विश्रक्त वर्या हैं। अतः जिसका सामने पड़ने ली जाती तानकर प्रतिष्ठा करना और फिर उसी के सामने प्रत्यक्षा का मंग करना-कितना पशुता का कार्य है? वेसे भी अपने को मनुष्य नष्ट करके हैं? मनुष्य बही है जिसके हृदय में अपनी बात की खूबा है।

तथा मादक द्रव्यों का इस विषय भी सेवन नहीं करना चाहिए कि-वीर्याणी केवल-प्रामी भगवन्तो ने मादक द्रव्य के सेवन का यथा-पूरा प्रतिषेध किया है। महात्मा ज्ञानी पुरुषों काय प्रतिषिद्ध वस्तु के सेवन करने का अर्थ होता है—उन प्रतिषेधक पुरुषों का अभिमान करना। ऐलिक का कार्य

मूलार्थ—गुरु कहत है—हे शिष्यो! जो साधु धर्म से विमुख होकर, एकान्त स्थान में श्रमिकार मद्यपान करता है और समझता है कि—मुझे यहाँ छिपे हुए को कौन देखता-माछता है, वह भगवद् दत्ता का लोपक होने स परले सिरे का चौर है। उस मायाचारी के प्रत्यक्ष दोषों को तुम स्वयं देखो और अदृष्ट मायारूप दोषों को मेरे से श्रवण करो ॥ ३९ ॥

भाष्य—गुरु भी, शिष्यों को धर्मोपदेश करते हुए धर्म धर्म मद्यपानी साधु के विषय में कहते हैं—हे शिष्यो! यहाँ साधु मद्यपान करता है, जो सब विर्तपी धर्म रूपा मित्र का साथ छोड़ देता है—उस से विरुद्ध होजाता है। अब तक धर्म मित्रका साथ बना रहता है, सब तक तो साधु से किसी भी काल में ऐसे निन्दनीय पुष्कल्य नहीं होसकते। अतः धर्म से विमुख होना बड़ाही बुरा है। धर्म से विमुख होना मानों अपने आस्ताव से विमुख होना है।

अस्तु—येसा धर्म विमुख-नाम धारी-साधु, मद्यपानार्थ एकान्त गुप्तस्थान में छिप हुआ यह विचार किया करता है कि—मद्यपान में और कुछ डरतो है ही नहीं। हाँ डर है तो वह एक अपयश का है। सो मैं ऐसे गुप्तस्थान में ह कि मुझे कोई नहीं देख सकता। लोग देखेंगे अभीतो अपयश होगा वसे तो होने से रहा।

अस्तु—इस प्रकार के भ्रमिष्ठ विचार से मद्यपीने वाले साधु की खौर सझा है। सो इस खौर बुद्धि वाले मायाधी साधु के सभी निन्दनीय दोषों को—अपि धर्म प्रिय शिष्यो! तुम स्वयं देखो, विचारो और उसकी एक क्रिया जाति का वर्णन मुझसे सुनो।

मानते हैं—हम नहीं। हमें तो बिना किसी अपवाद के एक रूपसे ही सर्वथा प्रतिवेद्य करना अभीष्ट है।
 देखिय, सपथ प्रतिपद्य में गुरु टीकाकार क वाक्य 'अनेन सर्वथा प्रतिवेद्य उक्तः सथा सासिमाधात्'।
 इस गाथा में मद्यपन का सर्वथा निषेध किया है, क्योंकि कि—इस परित्याग में भावान् की सथा
 मारी है।

अतः युक्ति—युक्त सिद्ध हुआ कि अन्य आचार्यों का यह अपवाद विषयक कथन, सूत्र समर्थ न
 होने के किसी भी अंग में प्रमाण मूल नहीं है ॥ ३८ ॥

उत्तर्यायनिका—अब सूत्रकार, मद्यपन के दोष वतञ्जते हैं—

पियए एगओ तेजो , न मे कोइ वियाणइ ।

तरस पस्सइ दोसाइ, नियडिच्च सुणेह मे ॥ ३९ ॥

पिवति एकक्कः स्तेन , न मां कम्मिदीपि जानाति ।

तस्य पर्यत दोषान्, निहति च शृणुत मम ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(एगओ) धर्म से रहित या एकान्तस्थान में (तेजो) भगवदाज्ञा छोपक चौर साधु
 (पियए) मद्य पीता है और मनमें यह विचारता है कि—मैं यहाँ ऐसा छिपा हुआ हूँ (मे) मुझे
 (कोइवि) कोईभी (न याणइ) नहीं जानता-नहीं देखता, अस्तु हे शिष्यो! तुम स्वयं (तस्स) उस
 मद्य पानी के (दोसाइ) दोषों को (पस्सइ) देखो (च) और उसकी (नियडिं) मायारूप-निकृति को
 (मे) मेरे से (सुणेह) सुनो ॥ ३९ ॥

उसका अपयश भी सर्वत्र फूट जाता है (च) फिर सततमदिरापान के/ अभाव से (अनिव्वाणं) अतृप्ति की भी वृद्धि हो जाती है। किं बहुना मय पानी की (सययं) निरंतर (असाधुता) असाधुता ही बढ़ती रहती है ॥ ४० ॥

मूलार्थ—मय पानी साधु के—छोलपता, छल-कपट, धौठ, अपयश, और अतृप्ति आदि दोष बढ़ते जाते हैं। यानि उसकी निरंतर असाधुता ही असाधुता बढ़ती रहती है—साधुता का तो नाम भी नहीं रहता ॥ ४० ॥

भाष्य—मय समस्त दुर्गुणों का आश्रय होता है ऐसा कौनसा दुर्गुण है, जो मय पानी में नहीं जाता। जिन सबकों की इच्छा-सय दुर्गुणों को एक ही स्थान पर देखने की हो-वे शौक से देखें सूत्रकार उन्हें मय पानी में बिखलते हैं—

आशकता-मय पीने से प्रति दिन आशक्ति बढ़ती ही रहती है—घटती नहीं। मय साधु तो मय पान की छालसा मिटाने के लिये-यह चाहता है कि, किसी न किसी प्रकार से मय बड़ा चढाकर मैं अपनी रुसि करूं। परगु होता क्या है ? विपरीत। ठाढ़सा शान्त होने के स्थान में उल्टी मयंकर रूप धारण करती चली जाती है। रोंचकती हुई अग्नि में ज्यों-ज्यों घास फूस पड़ती आयगी त्यों-ज्यों ही यह अधिकाधिक भीषण रूप एकड़ती चली आयगी। अग्नि, शान्त तमी हो सकती है, जब कि उस में फूस न भेरा जाय।

यदि कोई कहे कि मय पीने वालेको मयप कहते हैं—चौर नहीं, चौर तो उसे ही कहते हैं जो चौरी करणा हो। सो यहाँ सुत्र में मय पीने वालेको चौर किस अभिप्राय से कहा : तो उससे कहना चाहिए कि—ठीक है, चौरी करने वाले को ही चौर कहते हैं किसी दूसरे को नहीं। सो बातछाहए, मय पीनेवाला मा सो चौरी ही करता है—कुछ साहुकारी तो नहीं ? श्री भगवान ने साधुओं को मय पीने का सूर्यण नियेच किया है। अतः साधुवेप पहनकर, भगवद्वाक्य तोड़ने से—अन्य कथाचारी पुरुषों क कथन को मानने से—यय लोगों को घोखे में डालकर स्वार्थ साधने से—मयपानी साधु को जितना भी चौर—चिरीमणि कहाअय छतना ही सबा है कुछ भी छूँठ नहीं ॥ ३९ ॥

उत्तरयानिका—अब सूत्रकार, मयपानी के छोलुपता आदि दुर्गुणों के विषय में कहते हैं—

बड्ढई सुडिआ तस्स , मायामोस च भिक्खुणो ।

अयसो अ अनिव्वाण , सयय च असाहुआ ॥ ४० ॥

वद्धते शौण्डिका तस्य , माया मूया च भिक्खो ।

अययाम्म अनिवान , सततं च असाधुता ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(तस्स) उस मदिरा पानी (भिक्खुणो) भिक्षुका (सुडिआ) आसक्त पना (बड्ढई) परजता है और इसी प्रकार (मायामोमं) माया तथा मूयाबाद भी बढजता है तथा (अयसो)

तो समझो साधु का स्वस्थ ही नष्ट होगया-साधु के पास सिवा साधुता के और रक्खाही क्या है ? जिस के पलपर वह 'हु' कारका वम मर सके !

उपर्युक्त आसक्तता माया मृया आवि दुर्गुणों की तरफ लक्ष्य रहते हुए संयमी को मर से सर्वथा अलग-थलग रहना चाहिये । साधु यही है जो मावक द्रव्यों के पान को विपपान के समान समझता है—जिसे इनके नाम से घृणा आती है ॥ ४० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, मरण साधुकी अन्तिम समय की सवराधना का निषेध करते हैं—

निञ्चुच्चिगो जहा तेणो , अचकम्मेहि दुम्मइ ।

तारिसो मरणतेवि , न आराहेइ सवर ॥ ४१ ॥

नित्योद्विग्नो यथास्तेनः , आत्म कर्मभिर्दुर्मति ।

तादृशो मरणान्तेऽपि , नाराधयति सम्बरम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ (जहा) जैसे (तेणो) चौर (निञ्चुच्चिगो) सदा उद्विग्न धराया हुआ रहता है ठीक वैसे ही (दुम्मइ) दुर्बुद्धि साधु (अचकम्मेहि) अपने दुष्ट कर्मों से सदा उद्विग्न रहता है (तारिसो) सो ऐसा दृक्कर्म कारक मरण साधु (मरणतेवि) मरणांत दशा में भी (सवरं) सवरकी

माया मृया—मरण साधु दगाबाजी और झूठ का दोषण भी पूरा पूरा समझता है। क्योंकि समोच्चिक मय से प्रत्यक्ष में तो मय पी नहीं सकता अतः कहीं कुछ-छिपकर तो प्रपंच लगाकर यह काम करता होता है। उसे यहतो हुई माया। और दूसरे मरणान के पश्चात् होने वाली क्रियाओं से आशंकित लोगों क यह पूछने पर कि क्या तुम मय पीते हो? यही कहता है कि क्या कष्ट मय? नाम भी न हो। साधु और फिर मैं मय पीवूँ? तुम्हें कहते हुए भी क्या नहीं आई? प्रत्यक्ष में तो क्या, ऐसा तो स्वर्गमें भी नहीं होता—यह हुआ झूठ।

अपयश—मय एनी मनुष्यों का सम्य संसार में कितना अपयश होता है? यहतो प्रसिद्ध है ही, और फिर उस में साधु-अपयश का कहना ही क्या? भला जिसका जीवन सबसे पवित्र माना जाय और वह ऐसा काम करे। ऐसे का अपयश नहीं तो फिर किस का हो?

भ्रष्टि—अवृत्ति का अर्थ होता है 'अभिप्रेते वस्तु के न मिलने से होने वाला अनिर्वाण-दुःख'। जो साधुचाप देय छटप। ऐसी गम्भी वस्तु भी बाढ़े तब नहीं मिलसकती-किन्ती निजी यार दोस्त के साथ ही कभी कभी अवसरलगतता है। अतः जब मय नहीं मिलेगा तब साधु को बहुत अधिक दुःख गटना पड़ेगा। मय में भी का शरीर उस काही छोड़े के समान होता है-जो बाहुक की मार पड़ती रहती है, तब तक तो सकता रहता है और जहाँ बाहुक की मार बंद हुई नो, खड़ा हुआ ना।

असाधुता—संक्षिप्त में कहने का सार यह है कि-मरणान से आ भी बढती है वह असाधुताही बढती रहती है। जहाँ असाधुता की वृद्धि होती है वहाँ विचारों साधुता का रहना कैसा? साधुता का और असाधुता का तो परस्पर विनयत कैसा एकाही देर है। जल्द-जल्द बाधु की साधुता नष्ट होनी

तो समझो साधु का सपत्न्य ही नष्ट होगया-साधु के पास सिवा साधुता के और रखवाही क्या है ? जिस क पलपर वह ' दु ' कारका दम भर सके !

उपर्युक्त आसक्तता माया मृया आदि तुरगुणों की तरफ लक्ष्य रहते हुए संयमी को मय से धर्मया अलग-थलग रहना चाहिए । साधु घड़ी है जो मादक द्रव्यों के पान को विषपान के समान समझता है—जिसे इनके नाम से घृण आती है ॥ ४० ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, मध्य साधुकी अन्तिम समय की स्वराधना का नियेध करते हैं—

निष्कृन्विगो जहा तेणो , अचकम्मेहि दुम्मई ।

तारिसो मरणतेवि , न आराहेइ सवर ॥ ४१ ॥

नित्योद्विग्नो यथास्तेनः , आत्म कर्मभिर्दुर्मतिः ।

तादृग्यो मरणान्तेऽपि , नाराधयति सस्वरम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ (जहा) जैसे (तेणो) चौर (निष्कृन्विगो) सदा उद्विग्न ध्वराया हुआ रहता है ठीक ऐसे ही (दुम्मई) दुर्बुद्धि साधु (अचकम्मेहि) अपने दुष्ट कर्मों से सदा उद्विग्न रहता है (तारिसो) तो ऐसा दुष्कर्म कारक मध्य साधु (मरणतेवि) मरणांत दशा में भी (सवर) सवरकी

(नारायण)-आराधना नहीं करसकता ॥ ४१ ॥

मूलार्थ—मद्यपानी दुर्बुद्धि साधु, अपने किये कुकर्मों-से चौर के समान मग उद्दिप्त—अशा-
न्तचित्त रहता है। वह अन्तिम समय पर भी सत्त चारित्र्य की आराधना नहीं करसकता ॥ ४१ ॥

माध्य—जिस प्रकार चौर का चित्त सदैव उद्ध्विग्न—अशान्त बना रहता है ठीक उसी प्रकार
मदिरा पल करने वाले भिक्षुका चित्तभी सदा अशान्त बना रहता है। तथा यह अपने कर्मों-द्वारा
घेर कर्मों का सामना भी करता रहता है। इतना ही नहीं, किन्तु उसकी आत्मा पुनर्मृति से इतनी घनी
मलिन हो जाती है, कि जिससे वह मृत्यु का समय समीप आ जाने पर भी संवर-चारित्र्य मार्ग की
समापधना नहीं करसकता। जिनका इन्द्रिय सदा पुष्कर्म पट्ट से मलिन रहता है, उनके इन्द्रिय में संवर
बीजका सञ्चार मग कैसे हो सकता है? कभी नहीं।

सूत्रकारने जो चौरका दृष्टान्त दिया है, उसका कारण यह है कि-चौर दिन रात मद्य उद्ध्विग्न,
अधमीठ दुःस्मित और प्रवर्धित रहता है। ठीक उसी प्रकार मदिरा पान करने वाला साधु भी। वस्तुतः
चौर के जवाहरल से मद्यप साधु का छिया हुआ चित्र स्पष्टतः प्पक है ॥ ४१ ॥

उत्तरानिका—अब सूत्रकार, मदिरा पानी साधु की गृहस्थ छोग भी निम्न करते हैं? यह
करते हैं—

आयरिणु नाराहेइ, समणे आवि तारिसो ।

गिहत्था वि ण गरिहति, जेण जाणति तारिस ॥ ४२ ॥

आचायान्नाराधयति, श्रमणांश्चापि तादृशान् ।

गृहस्था अप्येनं गर्हन्ते, येन जानन्ति तादृशम् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(तारिसो) मदिरा पानी साधु (आयरिणु) आचार्यों की आराधना नहीं करता तथा (समणे आवि) साधुओं की भी आराधना नहीं करता। अस्तु औरतो न्या (गिहत्था अवि) गृहस्थ भी (एण) इस साधु की (गरिहति) निन्दा करते हैं (जेण) जिससे कि वे (तारिसं) उस दुष्ट चारित्री को (जाणति) जानते हैं ॥ ४२ ॥

मूलार्थ—विचार मूढ मरण साधु से, नतो आचार्यों की आराधना होसकती है और न साधुओं की। ऐसे साधु की तो गृहस्थ-जो साधुओं के पूरे प्रेमी भक्त होते हैं—वे भी निन्दा ही करते हैं, क्योंकि वे उस दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानते हैं ॥ ४२ ॥

भाष्य—इस गाय में एक पुराचारी का येह खोफिक फल वर्णन किया गया है—जैसे कि—वह मदिरा पान करनेवाला साधु, अपने शासक आचार्यों की आराधना नहीं करसकता। आचार्यों—

की ही नहीं किन्तु, साथी साधुओं की भी आपचना नहीं करसकता । सर्वत्र काल उसके अशुभ भाव देने रहते हैं ।

तथा उस दुपचारी मुनि की गृहस्थ लोगमी निम्ना करते हैं कि—'बेसो, यह साधु ऐसा नीच है। सिंह के वेप में गीबड़ के काम करता है ।' लोग कहते भी हैं सबीकाठ—ओ ऐसा देवता है ऐसा ही कहता है । साधुतो समझता है कि मुझे ऐसा कौन जानता है, परन्तु गृहस्थ लोग उसकी सय कानी करवत जानते हैं । क्योंकि—चाहे किठनाही छिपकर काम करो, पाप छिपा हुआ रह नहीं सकता—पाप का सबंध फूटकर ही रहता है ।

मूल आशय यह है कि—दुपचारी साधु नठो धर्म की आपचना करसकता है और न धार्मिक मता दुक्तों की । दुपचायता के कारण उसक मस्तक पर ऐसा कलक का कांटा टीका टगजाता है जिससे वह जिस तरफ निकलता है, उसी तरफ उस पर लोगों की तिरस्कार सूचक उँगलियाँ उठती बढी जाती हैं । निन्दित मतुप्पन्न भी कुछ जीवन में जीवन है—ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अगुणी है बहुत मज्जी है ॥ ४२ ॥

उत्थानिका—धन सूत्रकार, उक्त विषय का उपसहार करते हैं—

एव तु अगुणप्येही , गुणाण च विवज्जए ।

तारिसो मरणतेवि , ण आराहेइ सवर ॥ ४३ ॥

एवमु अगुणप्रेक्षी, गुणानां च विवर्जकः ।

तादृशः मरणान्तेऽपि, नाराधयति सत्त्वरम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(एवमु) उक्त प्रकार से (अगुणप्रेक्षी) अवगुणों को देखने वाला धारण करने वाला (च) और (गुणाण) गुणों को छोड़ने वाला (तारिस) यह भेष धारी साधु (मरणविवि) मृत्यु समय में भी (सर्व) सब का (नाराधयेद्) आराधक नहीं होता ॥ ४३ ॥

मूलार्थ—ऐसा अवगुणों को धारण करने वाला और सद्गुणों को छोड़ने वाला मूढमति साधु, और तो क्या मृत्यु समय में भी सब का आराधक नहीं हो सकता है ॥ ४३ ॥

भाष्य—केवल दोष परिधान से मुक्ति नहीं हो सकती दोष के साथ गुण अतीव आवश्यक है । दोष शरीर है, तो गुण जीवन है-बिना जीवन के शरीर मुर्दा है । कुछ कर नहीं सकता ।

अस्तु—जो केवल दोष मात्र से खर शरीर भरने वाला है एवं सत्मा, दया, इन्द्रिय निग्रहता आदि सद्गुणों को छोड़कर भोग विलास आदि अवगुणों को स्वीकार करने वाला, वितादित्त ध्यान शून्य साधु है—यह भग्न समय में तो क्या, उस सृष्टि के समय भी धर्म का आग्रह नहीं कर सकता, जिस समय धर्म का आग्रह करना सभी वाला सम्भवतः एवं बहुत आवश्यक है । अर्थात् उस भग्न पानी का अस्तसमय नहीं सुषरता ।

की ही नहीं किन्तु, साथी साधुओं की भी आपधना नहीं कर सकता । सदैव काल उसके अशुभ भाव बने रहते हैं ।

तथा उस दुष्टबारी मुनि की गृहस्थ लोभमी निम्ना करते हैं कि-‘बेखो, यह साधु किसा नीच हो? सिद्ध के वंद में गीर्वाह के काम करता है ।’ लोग कहते भी हैं सद्योयात-ओ जैसा देखता है वैसा ही कहता है । साधुतो समझता है कि मुझे ऐसा कौन जानता है, परन्तु गृहस्थ लोग उसकी सय कासी करवत जानते हैं । क्योंकि-बाहे किठनाही छिपाकर काम करो, पाप छिपा हुआ रह नहीं सकता-पाप का मुहाना फूटकर ही रहता है ।

मूढ आशय यह है कि—दुष्टबारी साधु नठों धर्म की आपधना कर सकता है और न धार्मिक म्मा पुरुषों की । दुष्टबारी के कारण उसक मस्तक पर ऐसा कलंक का काना टीका लग जाता है जिससे वह जिस तरफ निकसता है, उसी तरफ उस पर लोगों की विरस्कार सूचक उं गलियों उठती जाती हैं । मिश्रित मनुष्यत्व भी कुछ भीमन में जीवन है-वेसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है बहुत अच्छी है ॥ ४२ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, उक्त विषय का ठपसहार करते हैं—

एव तु अगुणप्येही , गुणाण च विवज्जपु ।
तारिसो मरणंतेवि , ण आराहेइ सवर ॥ ४३ ॥

है और मद्यपान के प्रमाद से भी सर्वथा पराङ्मुख रहता है । तथा ऐसा यह तपस्वी साधु, घोर तपस्वी होकर भी कभी अपने तपस्वीपनका गव नहीं करता ॥ ४४ ॥

भाव्य—ओ पुष्टि युक्त वा मर्यादावती साधु हैं येता सदैव काल १२ प्रकार के तपः कर्म में रक्त रहते हैं । यही नहीं-तप की पूर्ति क लिये स्निग्धरस का भी परि त्याग कर देते हैं । साथ ही मद्य पान से सर्वथा विलग होकर-निर्धुं च होकर परम तपस्वी भी होजाते हैं-तपस्वी भी देसे वैसे नहीं जिनके हृदय में कभी यह गव नहीं होता कि " मैं ही उत्कृष्ट तप करनेवाला पवित्र भिक्षु हूँ " ।

मदिरा शब्द उपलक्षण है-अतः यह निषेध सभी मादक द्रव्यों के विषय में ज्ञानना चाहिए । मादक द्रव्यों में मद्य का प्रधान पद है , सो सूत्रकार प्रथम उत्कृष्ट-नामी पदार्थों के विषय में ही कह दिया करते हैं । सर्वे पदार्थ हस्तिपदे निम्ना ।

तथा सूत्रकार ने आ इसी सूत्र में ' मत्त्रयमाय विरज्यो पद दिया है, उसकाभी यही भाव होता है कि-साधु जितने भी मद्य उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं सभी से विरक्त रहे । ॥

यदि यहाँ कोर देला कहे कि, अन्न आदि के सेवन से भी तो कभी उन्मत्तता आजाती है, तो क्या इससे अन्न आदि पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए ? इसके उत्तर में कहना है कि—जिस प्रकारकी उन्मत्तता मदिरा पान आदि के भासेयन से होती है, उस प्रकार की अन्न आदि से कभी नहीं हो सकती । अन्नादि का सेवन सात्त्विक गुणवाला है और मदिरा आदि का सेवन तमो गुण वाला है । मत्त्र दोनों का मुकायला कैसा ? मदिरा आदि यकसी पदार्थ होनेसे सर्वथा त्याज्य है और अन्न आदि

भक्त जिस व्यक्ति की आत्मा, मायकीय उन्मत्तता के कारण सदा सक्रिय रही है, उसे ये भक्त कब धार्मिक क्रियाओं के पाठम का ध्यान आसक्तता है। अन्तसमय प्रायः उसी का सुधरता-है, जिसका पड़ना समय भी सुधरा हुआ आता है ॥ ४३ ॥

उत्पत्तानिका—अब सूत्रकार, मध पान के त्याग का महात्म्य वर्णन करते हैं—

तव कुण्डवद् मेहावी , पणीम वज्रपृ गस ।

मज्जप्पमायविरमो , तवस्सी अइ उक्कसो ॥ ४४ ॥

तप करोति मेहावी , प्रणीत वजंयति रसम् ।

मधप्रमादविरत , तपस्वी अत्युत्कर्षः ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(मेहावी) बुद्धिमान, मयादावर्षा साधु (तप) उज्ज्वल तप (कुण्डवद्) फलता है तथा आहार में (पणीज) स्निग्ध (रस) रस (वज्रपृ) छोड़ता है। इतना ही नहीं किन्तु (मज्जप्प माय विरमो) मध पानके प्रमाद से रहित (तवस्सी) तपस्वी है। तपस्वी भी कैसा (अइ उक्कसो) 'मैं तपस्वी हूँ' इस उत्कर्ष (अहकार) से रहित-अर्थात् जो तपस्वीपने का किसी प्रकार का भी अहभाव नहीं रखता ॥ ४४ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान साधु यही है-जो सदा तपक्रियाएँ करता है- कामोत्पादक स्निग्धरस छोड़ता

ह और मद्यपान के प्रमाद से भी सर्वथा पराङ्मुख रहता है । तथा ऐसा यह तपस्वी साधु, घोर तपस्वी होकर भी कभी अपने तपस्वीपनका गवः नहीं करता ॥ ४४ ॥

भाष्य—जो बुद्धि युक्त या पर्यायवर्ती साधु है वेता सर्वत्र काल १२ प्रकार के तपः कर्म में रक्त रहते हैं । यही नहीं-तप की पूर्ति क लिये स्निग्धरस का भी परित्याग कर देते हैं । साथ ही मद्यपान से सर्पाण विलग्न होकर निर्द्वन्द्व होकर परम तपस्वी भी होजाते हैं-तपस्वी भी ऐसे ऐसे नहीं जिनके दृश्य में कभी यह गर्व नहीं होता कि “मैं ही उत्कृष्ट तप करनेवाला एवित्र स्मिन्तु हूँ ।”

मदिरा दान्द उपलक्षण है-अतः यह निषेध सभी मादक द्रव्यों के विषय में जानना चाहिए । मादक द्रव्यों में मद्य का प्रधान पद है , सो सूत्रकार प्रथम उत्कृष्ट-नामी पदार्थों के विषय में ही कह दिया करते हैं । ‘सर्वे पद हस्तिपदे निमग्ना ।’

तथा सूत्रकार ने आ इसी सूत्र में ‘मज्जयमाय धिराओ एव द्रिया है, उसकामी यही भव होता है कि-साधु जितने भी मद उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, सभी से विरक्त रहे । ॥

यदि यहाँ कोर देला कहे कि, अन्न आदि के सेवन से भी तो कभी उन्मत्तता आजाती है, तो क्या इससे अन्न आदि पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए ? इसके उत्तर में कहना है कि—जिस प्रकारकी उन्मत्तता मदिरा पान आदि के मासवन से होती है, उस प्रकार का अन्न आदि से कभी नहीं हो सकती । अन्नादि का सेवन सात्त्विक गुणवाला है और मदिरा आदि का सेवन तमो गुण वाला है । मला दीनों का मुक्तायत्ता केला ? मदिरा आदि यक्षती पदार्थ होनेसे सर्वथा त्याज्य हैं और अन्न आदि

मातुषी पदार्थ होने से संपन्न यथार्थ प्राण है । हाँ, अद्यादि का सेवन भी प्रमाण से बाहिर नहीं होना चाहिए ।

उत्थानिका—अबफिर इसी विषय में कहा जाता है—

तस्स पस्सह कक्खाण , अणेगसाहुपूइअ ।

विठल अत्थ सजुच , किचइस्स सुणेह मे ॥ ४५ ॥

तस्य पर्यत कल्याण , अनेक साधु पूजितम् ।

विपुलमर्थ सयुक्त , कीर्तयिष्ये शृणुत मे ॥ ४५ ॥

अन्ववार्थ—(तस्स) उस साधुके (अणेग साहु पूइअं) अनेक साधुओं से पूजित फिर (विठलं) मोक्षक वक्राग्रहण करने से विपुल (अत्थसजुच) मोक्ष के अर्थ से युक्त (कक्खाण) कल्याण रूपको (पस्सह) देखो, मैं उसके गुणों का (किचइस्सं) कीर्तन करूँगा तो (मे) मुझ से (सुणेह) तुम श्रवण करो ॥ ४५ ॥

मूलार्थ—हे शिष्यों! तुम उस साधु के कल्याण रूप सयम को देखो—जो अनेक साधुओं से पूजित है—मोक्षक अवगाहन करने वाला है, तथा मोक्ष के अर्थ का साधक है । उसके गुणों का मैं कीर्तन करूँगा—तो तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ४५ ॥

माया—गुरु कहते हैं कि-हे शिष्यो ! तुम उस साधु के गुण संपन्ना रूप संयम को देखो-जो अनेक साधुओं द्वारा पूजित है आसेयित है । और जो मोक्षक अथगाहन करनेवाला है अतः विपुल है । तथा जो अस्मात् पौट्रलोक सुखोंका साधक न होकर-परम सार निकरम मोक्ष सुखक साधक है । उस परियत्र मुनि क गुणों का मैं कीर्तन करूँगा सो तुम वसन्ति होकर मुझ से ध्यान करो ।

गुण सागर मुनियों क गुणों के ध्यान से आत्मा में यह अद्भुत क्रान्ति होती है जिस से पामर माण्य मनुष्य भी एकद्विन त्रिष्ठाक यद्य हो जाते हैं ।

इस गाथा के देखने से यह निश्चय हुए बिना नहीं रहता कि-जिस आत्मा ने मदिपान और प्रमाद का परित्याग करदिया है, उस आत्मा में निश्चय ही अनेक एकसे एक उत्तरोत्तर सुन्दर गुण एकत्र होजाते हैं । जिससे यह अनेक साधुओं का पूजित होजाया है । इतना ही नहीं, किन्तु दुष्प्राप्य मोक्षक भी साधक बनजाता है ॥ ४३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सद्गुणी साधुकी सवाराधना की सफलता के विषय में कहते हैं—

एव तु स गुणाप्येही , अगुणाण च विवज्जए ।
तारिस भरणंतेवि , आराहेइ सवर ॥ ४४ ॥

मानुषी पदार्थ होने से संयम रक्षार्थ प्राज्ञ हैं । हाँ अन्धारि का सेवन भी प्रमाण से बाहिर नहीं होना चाहिये ।

उत्थानिका—अबफिर इसी विषय में कहा जाता है—

तस्स पस्सह कल्लाण , अणेगसाहुपूइअ ।

विठल अत्य सजुत्त , किच्चइस्स सुणेह मे ॥ ४५ ॥

तस्य परवत् कल्याण , अनेक साधु पूजितम् ।

विपुलमर्थ समुक्त , कीर्तयिष्ये शृणुत मे ॥ ४५ ॥

वन्वयार्थ—(तस्स) उस साधुके (अणेग साहु पूइअ) अनेक साधुओं से पूजित फिर (विठलं) मोक्षका अवागहन करने से विपुल (अत्यसजुत्तं) मोक्ष के अर्थ से युक्त (कल्लाणं) कल्याण रूपको (पस्सह) देखो, मैं उसके गुणों का (किच्चइस्स) कीर्तन करूँगा तो (मे) मुझ से (सुणेह) तुम श्रवण करो ॥ ४५ ॥

मूलार्थ—हे शिष्यो! तुम उस साधु के कल्याण रूप समय को देखो-जो अनेक साधुओं से पूजित है-मोक्षका अवागहन करने वाला है, तथा मोक्ष के अर्थ का साधक है । उसके गुणों का मैं कीर्तन करूँगा-तो तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ४५ ॥

सुगम 'गुण' और 'अवगुण' शब्द से प्रत्यक्ष अप्रमाद, क्षमा, दया, सत्यता, सरलता, इन्द्रिय निग्रहता आदि और प्रमाद, अधिनय, प्रतय, असाय रस लोलुपता विद्याश प्रियता आदि का ग्रहण है ॥ ४६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सद्गुणी सधुनी पूजा-प्रतिष्ठा के विषय में कहते हैं—

आयरिण् आराहेइ, समणे आवि तारिसो ।

गिहत्थावि ण पूयति, जेण जाणंति तारिस ॥ ४७ ॥

आचायानाराचयति, भ्रमाणांश्चापि तादृश ।

गृहस्था अच्येनं पूजयन्ति, ये न जानन्ति तादृशम् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(तारिमो) ऐसा गुणवान् साधु (आयरिण्) आचार्यों की (आराहेइ) शुद्ध भावसे कल्याण करी आराधना करता है, इसी प्रकार (समणे आवि) सामान्य साधुओं की भी आराधना करता है तथा (गिहत्थावि) गृहस्थ लोग भी (एण) इस पवित्र साधु की (पूर्यति) पूजा करते हैं (जेण) जिस कारण से गृहस्थ लोग (तारिस) तादृश-शुद्ध धर्मी को (जाणंति) जानते हैं ॥ ७ ॥

मूलार्थ—गुणवान् साधु, आचार्यों की एवं अन्य सामान्य साधुओं की भी सम्यक्कृत्या आराधना

एव तु स गुणप्रेक्षी, अगुणानां च विवर्जकः ।
तादृशो मरणान्तेऽपि, आराधयति सम्वरम् ॥ ४६

अन्यथार्थ—(एवंतु) उक्त प्रकार से (स) यह (गुणप्येही) गुणों को देखने वाला (च) तथा (अगुणाण) अकृणों को (विवज्जय) छोड़ने वाला (तारिमो) तादृश शुद्धाचारी साधु (मरण तेवि) मृत्यु के समय पर भी निश्चय ही (सर्वर) चरित्र धर्म की (आरहिह) आराधना करलेता है ॥४६॥

मूलार्थ—उक्त प्रकार से जो साधु, सद्गुणों को धारण करने वाला और दुर्गुणों को छोड़ने वाला है ॥४६॥

माध्यम—जो साधु सद्गुणों का चारक्य, दुरुर्णों का परिवारक एवं सदैव कान्त भक्ताः कल्याण की शुद्ध वृत्ति का संरक्षक है, वह अल्प समय तो क्या—जो समय उद्धिमता-चिक्कता का होता है उस मनु के समय में भी चारित्र्य धर्म की पूर्णतया स्थापना करलता है ।

कराज कि- सदैव कलक शुद्ध-मुक्ति बनी रहने से हरिय म सारत्र धर्म का पोषण बढ़ता है । उल्लेख योग
दृष्टा के साथ अङ्कुरित होजाता है- जो आगे-आगे अधिकाधिक पक्षवित होता रहता है ।
से योग मृत्यु-से संकट की प्रसंग औषधी भी मरण नहीं कर सकती ।

एसी किये सुनकरने सुत्र में 'तारिखी'—ताम्रदाह का पहा है १६-४६ गुनायप, सुत्र
धारी मुनि लंवर—तारिखी कसे का पूर्ण आययक हो जाता है ।

सुगत गुण और अवगुण' शब्द से क्रमशः अप्रमाद, क्षमा, क्षया, सायसा सारलता, इन्द्रिय निग्रहता आदि और प्रमाद, क्रोध, बसाय, रस मोलुपता विद्याया प्रियता आदि का ग्रहण है ॥ ४६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सदगुणी साधुकी पूजा-प्रतिष्ठा के विषय में कहते हैं—

आयरिण् आराहेइ, समणे आवि तारिसो ।

गिहत्थावि ण पूयति, जेण जाणति तारिस ॥ ४७ ॥

आचार्यानाराधयति, भ्रमाणांश्चापि तादृशः ।

गृहस्था अध्येनं पूजयन्ति, ये न जानन्ति तादृशम् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(तारिसो) ऐसा गुणवान् साधु (आयरिण्) आचार्यों की (आराहेइ) शुद्ध भावसे कल्याण करी आराधना करता है, इसी प्रकार (समणे आवि) सामान्य साधुओं की भी आराधना करता है तथा (गिहत्थावि) गृहस्थ लोग भी (एण) इस पवित्र साधु की (पूयति) पूजा करते हैं (जेण) जिस कारण से गृहस्थ लोग (तारिस) तादृश-शुद्ध धर्मी को (जाणति) जानते हैं ॥ ७ ॥

मूलार्थ—गुणवान् साधु, आचार्यों की एवं अन्य सामान्य साधुओं की भी सम्यक्तरा आराधना

करलेता है। ऐसे गुणी साधु की गृहस्थ लोग भी भक्ति भावसे पूजा-सेवा करते हैं, क्योंकि गृहस्थ उस शुद्धसमयवारी को मले प्रकार जानते हैं ॥ ४७ ॥

भाष्य—गुणवान् साधु, आत्मा पावन द्वारा अपने धर्माचार्यों की आराधना करता है, ठीक एनी प्रकार विमल भक्ति सेवा साधुया द्वारा अन्य साधुओं की भी सम्यक आराधना करलेता है। उस में इतना अधिक नम्रता का गुण होता है कि जिससे वह मूढकर भी कभी यह नहीं विचार करता कि 'ये साधु मेरे से अधिक क्या गुण रखते हैं मैं इनकी क्यों सेवा करूँ।' वह सदैव यही विचारता है कि इस नन्दर शरीर से जितनी भी सेवा कीजाय उतनीही छोड़ी। शरीर आमत नही सेवा समर है।

ऐसे गुणवान् साधु की पृथक् लोक भी पूजा—वन्दना नमस्कार करते हैं और समस्त भाव बल पश्यति मुनियोग्य वरनु की निर्मगणा भी करते हैं। कारण कि वे मुनि को जिस प्रकार से गुणवान् देखते हैं, उसी प्रकार से पूजा-सत्कार करते हैं।

इस गाथा से यह मझी भक्ति सिद्ध होजाता है कि—वरनुता गुणोंकाही पूजन है—किसी मेवता समझ तथा सम्बन्ध का मही। "गुण पूजास्थानं गुणितुनव छिन्न न च बया।"

इसलिये समस्त मुनेबों को योग्य है कि वे अपनी मुनिवृत्ति में यदि कभी किसी प्रकार की मृतता देखें तो छुट पट तथा मृतता को दूर कर स्ववृत्ति की पूर्त करें—अप्यथ गृहस्थों से तिरस्कृत भविष्य होना पड़ेगा। एक पुरुष अपना कर्मेव न पावन करले के कारण अपने पुजारी से विषय

जाय—यह किन्तु लज्जागरी पात है ॥ ४७ ॥

उत्थानिका—अब कुछ अन्य चौर साधुओं के विषय में कहते हैं—

तवतेणे वयतेणे , रूवतेणे य जे नरे ।

आयारभावतेणे य, कुब्बइ देवकिविस ॥ ४८ ॥

तप स्तेन वच स्तेन , रूपस्तेनस्तु यो नरः ।

आचार भावस्तेनम् , करोति देवकिविविपि कम् ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (नरे) मनुष्य (तवतेणे) तपका चौर (वय तेणे) वचन का चौर (य) तथा (रूवतेणे) रर का चौर (य) तथा (आयार भाव तेणे) आचार और भावका चौर होता है, वह (देवकिविस) किल्बिष देवत्व की (कुब्बइ) प्राप्ति करता है अर्थात् वह अत्यन्त नीच जो किल्बिषदेव है, उन में पैदा होता है ॥ ४८ ॥

मूलार्थ—जो साधु, तपका चौर, वचन का चौर, रूपका चौर, आचार को चौर तथा भाव का चौर होता है , वह परमत्र में अत्यन्त नीच योनि-किल्बिष देवों में उत्पन्न होता है ॥ ४८ ॥

माध्य—सत्सार में चौर्य कर्म का त्याग करना यद्वा कहें हैं । मनुष्य, सावधानी रखता हुआ

भी किसी न किसी प्रकार की भावबोध में आकर चोरी करही बैठता है। क्योंकि, चोरी कोई पुरुष
 तब की नहीं होती-चोरी के मेढ़-प्रमेढ़ बहुत अधिक संख्या में हैं। जिन्होंने जीनागमों का पूर्ण अभ्यास
 किया है वेही इसके मेढ़-प्रमेढ़ों को जानते हैं और वेही इस पाप पशु से साफ-साफ बचते हैं।

अब सूत्रकार यहाँ प्रसंगोचित फल वर्णन के साथ साधु वेप में किस किस प्रकार की चोरियों
 की संभावना है—जिन से साधु हमेशां बचता रहे।

तपक्वोर—कोई साधु स्वभावतः तुच्छ-फलता निर्दल शरीर धाता है। किसी मायुक गृहस्थ
 ने उसको देखकर पूछ कि हे भगवन् ! वे मत्स क्षम्य आवि मद्वात् तपस्या के करने वाले, क्या
 आपही तपो मूर्ति अमगार हैं। 'तव साधु अपनी पूजा की इच्छा से यदि यह कहे कि- 'हाँ, बह तपस्वी
 मैं ही हू तो वह साधु तपका चोर है। क्योंकि-वह कभी 'मास' आवि तप तो करता नहीं, किन्तु
 अक्सर मत्स बोलकर झूठ सूठ तपस्वी पनना चाहता है।

तथा पेते कहे कि-हाँ माई! साधुलोग तप किया ही करते हैं। साधुओं के तप का क्या पूछना?
 तथा मैत्र मा ब ही भयमंवन करल-जिससे गृहस्थ जानजाय कि-यही महामुनि वे घोर तपस्वी हैं।
 अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहते। 'हीरा मुखसे ना कहे मेरा इतना मोल ! इसा प्रकार
 भगले प्रज्ञों के विषय में भी विशेष रूप से जान लेना चाहिए।

वशास्तेन—कोई साधु व्याख्यान देने में बड़ाही निपुण है। उसकी समाज में बड़ी प्रशंसा है।
 अस्तु कोई अन्य व्याख्यामी साधु अपरिचित स्थान में गया। लोग उसी प्रसिद्ध व्याख्यानी साधु के
 समय से उससे पूछे कि- क्या बहुत लोक विद्याय व्याख्यानी साधु आपही हैं। तब मुनि यदि

उत्तर में यह कहे कि हाँ यह मैं ही हूँ—अथवा साधु ब्याख्यानी हुआ ही करते हैं—अथवा मौन धारण करजागती यह साधु बचन का चार है ।

रूप चौर—क्यों रूपवान् राजकुमार वीक्षित होगया । तब उसके रूपक समान किसी अन्य साधु न कोई पूछे कि 'क्या व आपही राजकुमार हैं आ बड़े रूपवान हैं—जो अभी वीक्षित हुए हैं ।' तब साधु उत्तर में स्पष्ट कहे या याक लज्जत 'हाँ साधु राज्य धैर्य का ओहकरही साधुत्व लेते हैं धैर्यघ्न घन क सामने यह घन क्या बीज है?' यह कहे या मौन रहजाय तो वह साधु रूप का चौर माना जाता है ।

आचार चौर—कोई साधु व्यवहार मात्र से बाह्य आचार विचार में खूबही तापर रहता है । तब आदर प्रदान करेकि 'व भगवान क्या अमुक आचार्य के किया पात्र शिष्य आपही हैं ।' तब साधु उत्तर में कह कि—साधु स्वीकृत क्रियाओं का पालन करतेही हैं—या स्पष्ट हाँ भरखे या मौनावलंबनसे कुछ देना ही व्यक्त करे तो वह साधु आचार का चौर होता है ।

भाव चौर—किसी साधु क वृत्त्य में किसी शास्त्र का गूढार्थ नहीं बैठता है । अतः उसने किसी अन्य साधु से पूछा कि—“इस पद का आप क्या अर्थ करते हैं ।” तब उस मुनिने जो कुछ उसका भाव था वह बतला दिया तब वह पृच्छक मुनि, अह मन्यता से कहे कि—‘हाँ मेरे मी इसका यही अर्थ देना हुया है—यहतो मैं आपकी परीक्षा ल रहा था’ तो वह पृच्छक साधु भाव चौर होता है ।

तात्पर्य यह है कि—अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के लिये किसी अन्य का नाम छियाकर असत्य बचन बोलना तथा मानावलंबन कर लेना तथा याक छल से उत्तर देना—ये सब चोरी में वास्तिव हैं ।

मी किसी न किसी प्रकार की भावावेश में आकर खोरी करणी घेठता है। क्योंकि, खोरी कोर एक तरह की नहीं होती-खोरी क भेद-प्रमेय बहुत अधिक सख्या में हैं। जिन्होंने जैनागमों का पूर्ण अभ्यास किया है, वेही इसके भेद-प्रमेयों को जानते हैं और वेही इस पाप पट्ट से साफ—साफ धधते हैं।

अब सूत्रकार यहाँ प्रसंगोचित फल वर्णन के साथ साधु वेप में किस किस प्रकार की चोरियों की संभावना है—अतः स साधु हमेशां घबलता रहे।

तपस्वोर—खोई साधु स्वभावतः दुबला-फतला निर्मल शरीर वाला है। किसी भाधुक गृहस्थ ने उसके देखकर पूछा कि 'हे भगवन् ! व मास समय आदि महान् तपस्या के करने वाले, क्या आपही तपो मूर्ति अनगार हैं।' तब साधु अपनी पूजा की इच्छा से यदि यह कहेंकि-'हाँ, वह तपस्वी मैं ही हूँ' तो वह साधु तपका चोर है। क्योंकि-वह कभी 'मास' आदि तप तो करता नहीं, किन्तु अस्वभाव्य बोलकर छूठ मूठ तपस्वी बनना चाहता है।

तब ऐसे कहेकि-हाँ माई! साधुलोग तप किया ही करते हैं। साधुओं के तप का क्या पूछना? तपो मौन सब हा मयकचन करल जिससे गृहस्थ जानबाए कि-यही महामुनि वे चोर तपस्वी हैं। अपने मुकुसे अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहते। 'धीया मुकुसे ना कहे मेरा इतना मोल। इसी प्रकार अगळे प्रश्नों के विषय में भी विशेष रूप से जान लेना चाहिए।

बबास्तेन—कोई साधु व्याख्यान देने में बड़ाही निपुण है। उसकी समाज में बड़ी प्रशंसा है। अस्तु, कोई अन्य व्याख्यानी साधु अपरिचित स्थान में गया। लोग उसी प्रसिद्ध व्याख्यानी साधु के भ्रम से बससे पूछे कि-'क्या समुक्त शास्त्र विद्याए व्याख्यानी साधु आपही हैं।' तब मुनि यदि

माप्प—यदि वह बोरी करने वाला व्यक्ति, तथा विध किया के फलन से क्लिष्ट देवों में पैदा भी होगया। तो भी वह यह नहीं जानता कि—मैं कौनसी वृत्तिका के फल से नीच क्लिष्ट देव बनाहूँ। कारण कि—देव, विद्विष्ट अवधि ज्ञान के बल से अपने पूर्व भवकी ठीक स्मृति करकेते हैं, किन्तु वह विद्विष्ट अधिज्ञान के न होने से अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को नहीं जान सकता। पूर्वोक्त छह क्रियाओं के करने से उसे विद्विष्ट अवधि ज्ञान नहीं होता।

तथा मन्द क्रियाओं के करने से ही उक्त देव नीच भाव प्राप्त करता है। कारण कि—विद्विष्ट तप सयस का फल ता विद्विष्ट देव भाव प्राप्त करता है तथा मोक्षपद प्राप्त करता है। किन्तु मन्द क्रियाओं का फल मन्द गति प्राप्त होना ही है। इसी वास्ते सुत्रकारने स्वयं नीच गति का वर्णन किया है।

सूत्रकारने जो पूर्वजन्म कर्मों के ज्ञानका निषेध किया है। उससे यह आशय है कि—पूर्व जन्म कर्मों का संस्मरण होने से जीवात्मा को पदवाचाप द्वारा कुछ समझनेका अवसर मिलजाता है। परन्तु उस पापी कोर साधु को तो यह अवसर भी नहीं मिलता। चौर्य कर्म प्रेमी प्राणी का अन्धः पतन निःसीम होता है ॥ ४९ ॥

उत्थनिका—अब, उस क्लिष्ट देव दशा से भी भुन होकर वह कहीं जाता है? यहकरते हैं—

तत्त्वोवि से चद्वचाण , लठिमही एलमूअम ।

नरग तिरिक्खजोणि वा, वोही जत्थ सुदुल्लहा ॥ ५० ॥

इसी छिद इसी प्रकार की क्रियाओं के काले बाले साधु किस्मिय देवों के कर्मों की उपाजना करते हैं अथात् ये मर कर भीष किस्मिय देवों में उत्पन्न होते हैं ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—अत्र ये किस्मिय देव कैसे होते हैं ? यह कहा जाता है—

लघुणा वि देवच , उववसो देवकिन्त्रिसे ।

तत्पावि से न याणाइ , कि मे किष्वा इम फल ॥ ४९ ॥

लज्ज्वाऽपि देवत्वं , उपपन्नो देवकिन्त्रिये ।

तत्रापि स न जानाति , कि मे कृत्वा इदं फलम् ॥ ४९ ॥

अन्ववार्थ—(देवकिन्त्रिसे) किस्मिय देव जाति में (उववसो) उत्पन्न हुआ (देवचं) देवत्व को (लघुणवि) प्राप्त करके भी (से) यह (तत्पावि) निश्चय से ही यहाँ (नयाणाइ) नहीं जानता कि (मे) मैंने (कि किष्वा) कौनसी क्रिया करके (इमफलं) यह किस्मिय देवत्व का फल प्राप्त किया ॥ ४९ ॥

मूलार्थ—यह पूर्वसूत्रोक्त चोर साधु, किस्मिय देव जाति में—देवस्वरूप में उत्पन्न होकर भी यह नहीं जानता कि मैं किस्म कर्म के फल से इस भीष किस्मिय देव जाति में उत्पन्न हुआ ॥ ४९ ॥

भाष्य—यदि वह बोरी करने वाला प्यक्ति, तथा निघ किया के पासन से किलिख देवों में
 पैदा भी होगया। तो भी वह यह नहीं जानता कि—मैं कौनसी बुद्धिया के फल से नीच किलिख देव
 पताइ। कारण कि—देव विशिष्ट अवधि ज्ञान के बल से अपने पूर्व भवकी ठीक स्मृति करछेते हैं,
 किन्तु यह विशिष्ट अवधिज्ञान के न होने से अपने पूर्व जन्म के बुद्धान्त को नहीं जान सकता।
 पूर्वोक्त ज्ञान क्रियाओं के करने से उसे विशिष्ट अवधि ज्ञान नहीं होता।

तथा मग्द क्रियाओं के करने से ही उक्त देव नीच भाव प्राप्त करता है। कारण कि—विशिष्ट तप
 संयम का फल वा विशिष्ट देव भाव प्राप्त कपता है तथा मोक्षपद प्राप्त कपता है। किन्तु मग्द क्रियाओं
 का फल मग्द गति प्राप्त होता ही है। इसी वास्ते सृजकरने स्वयं नीच गति का वर्णन किया है।

सूत्रचरने जो पूर्वजन्मकृत कर्मों के ज्ञानका निरोध किया है। उससे यह आशय है कि—पूर्व
 कृत कर्मों का संस्मरण होने से जीवामा को पदवाचाप द्वारा कुछ समझनेका अवसर मिलजाता है।
 परन्तु उस पापी बौर साधु को तो यह अवसर भी नहीं मिलता। बौर्य कर्म प्रेमी प्राणी का भयः एतन
 निःसीम होता है ॥ ४९ ॥

उत्थनिका—अत्र, उस किलिख देव दशा से भी ध्युन होकर वह कहीं जाता है? यहकहते हैं—

तचोवि से चइचाण , लठिमही एलमूअम।

नरग तिरिखजोणि वा, वोही जत्य सुदुछहा ॥ ५० ॥

ततोऽपि सा ध्युक्त्वा, लभ्यते पलमूकताम् ।

नरकं तिस्र्ययोनिरिव, योर्ध्वयज्ञ सुदुलभा ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(तचोवि) यहाँ से मी-देवलोक से भी (मे) यह (चइसाण) प्यत्रकर (एल-मूअर्थ) मेघ की भाषा के समान अत्यष्ट मूक भाषा भाषी मनुष्य भवको (लविमही) प्राप्त करेगा (वा) अथवा (नरगं विरिक्त्व जेणिं) नरक, तिर्यच योनि को प्राप्त करेगा (जत्त्य) जहाँ पर (योही) बिन धर्म की प्राप्ति (दुल्लहा) दुर्लभ है ॥ ५० ॥

मूलार्थ—यह चौर साधु, देवलोक से प्यत्रकर मेघ के समान मूकभाषा बोलने वाला मनुष्य होता है, अथवा पराधीन नरक तिर्यच योनिको प्राप्त करता है, जहाँ बिन धर्म की प्राप्ति अतीव दुर्लभ है ॥ ५० ॥

भाष्य—इस गाथा में यह प्रतिपादन किया है कि—यह चौर्य कर्म करनेवाला देवधारी साधु, कित्तिव देवमयिकी भोगकर यदि मनुष्य गति का भी प्राप्त होगा तो जैसे बकप बाणी बोलता है, वैसी ही बाणी बोलनेवाला गुण मनुष्य होगा । (बहुत से व्यर्थकार यह कहते हैं कि—यह बकप ही बनेगा यह भी ठीक है) । इतनाही नहीं किन्तु सर्वसाहच्य में परिज्जयण करता हुआ कभी-बह-मूकक में जायगा और कभी तिर्थ में जायगा । ऐसे भौष-पुत्रों को अपनी से बहकपप प्रही भिजवा ।

मतलब यह है कि वह जहाँ जायगा वहाँ अशौच-बुद्धि पीड़ित ही रहेगा । उसे शान्तिप्रद अति धर्म की प्राप्ति होनी अतीव दुर्लभ है । क्योंकि अति धर्म की प्राप्ति अर्जुन भावों के आश्रित है-वक्त भावों के नहीं ।

मृच्छर ने यह स्तेनभाव का वर्णन मनी मॉति कर दिया है और साथही उसके फलका भी दिग्दर्शन किया है । जिसका स्पष्ट भाव है कि वह मायाचारकी क्रियाओं के करने से संसार की वृद्धि होजाती है । अतः प्रत्येक मुनिका कर्तव्य है कि वह ऐसे मलिन कर्मों से अपनी दृष्ट आत्मा को सदा बचाव रखे ॥ ५० ॥

उत्तरयानिका—अथ सूत्रकार, प्रकृत विषयका उपसहार करते हैं—

एव च दोस दहूणं , नायपुत्तेण मासिय ।
अणुमायपि मेहावी , माया मोस विवज्जए ॥ ५१ ॥

एव च दोष दृष्ट्वा , क्षातपुत्रेण भाषितम् ।

अणुमात्रमपि मेघावी , मामा मृपावाद विवर्जयेत् ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(मेहावी) मर्यादावर्ती साधु (नायपुत्तेण) बाल पुत्रसे (मासियं) कड़ेगये (एव) इस पूर्वोक्त (दोस) दोष को (दहूणं) देखकर (अणुमायपि) स्तोक मात्र भी (माया मोस)

ततोऽपि साः ध्यूत्वा, लभ्यते प्लुमकृताम् ।

नरकं तिर्यग्योनिं वा, वोधिर्गन्धर्वसुदुलमा ॥ ५० ॥

अन्यथार्थ—(तचोवि) वहाँ से मी-देवलोक से भी (मे) वह (चइसाण) ध्यवकर (एल-
मूअअं) मेष की भाषा के समान अस्पष्ट मूक भाषा भाषी मनुष्य भवको (लविप्रही) प्राप्त करेगा
(वा) अथवा (नरगं तिरिक्ख जेणिं) नरक, तिर्यच योनि को प्राप्त करेगा (जरय) जहाँ पर (वोही)
जिन धर्म की प्राप्ति (दुल्लहा) दुर्लभ है ॥ ५० ॥

मूलार्थ—वह चौर साधु, देवलोक से ध्यवकर मेष के समान मूकभाषा बोलने वाला मनुष्य
होता है, अथवा पराधीन नरक तिर्यच योनि को प्राप्त करता है, जहाँ जिन धर्म की प्राप्ति अतीव
दुर्लभ है ॥ ५० ॥

भाष्य—इस गायत्री में यह प्रतिपादन किया है कि—वह चौर्य कर्म करनेवाला वेदधारी साधु,
किंत्विप देवभावको भोगकर यदि मनुष्य गति को भी प्राप्त होगा तो जैसे बकप बाणी बोलता है, वैसे
ही बाणी बोलनेवाला गूंगा मनुष्य होगा । (बहुत से व्यर्थकार यह कहते हैं कि—वह बकप ही बनेगा
यह भी ठीक है) । इतनाही नहीं किन्तु संसार-जाल में परिभ्रमण करता हुआ कभी-बह नरक में
आयागा और कभी तिर्यच में जायगा । ऐसे नीच-पुरुषों को जल्दी से छुटकारा प्रदी मिलता ।

उक्त सूत्र में जो 'घाठ पुत्रेण भायित' * पद दिया हुआ है। उसका यह भाव है कि—यह सार्यो पदेरा धो भगवान् महावीर स्वामी का है, नकि किसी अन्य साधारण व्यक्ति का। सार्यक वचनों में ही पूर्ण सत्यता पदं पूर्ण दिवावदता वाली है ॥ ५१ ॥

उत्थानिका—अत्र मूत्रकार, इम अन्तिम गाथा द्वारा अध्ययन का उपसंहार करते हुए शिक्षा

देता है—

सिखिब्रऊण भिक्खेसणसाहिं, सजयाण बुद्धाण सगासे ।

तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिइन्दिइ, तिब्बलज्ज गुणव विहरिज्जासि ॥ ५२ ॥ च्चिवेमि

शिक्षित्वा मिस्सणायुद्धिं, संयतेम्यः वुद्धेम्य सकायात् ।

तत्रभिक्खु सुप्रणिहितेन्द्रिय, तीव्रलज्जः गुणवान् विहरेत् ॥ ५२ ॥ इति ब्रवीमि ।

* इसमें तीर्थंकरों की छाछी न पेश कर भगवान् महावीर की ही छाछी पाने का यह आंग प्राय है कि—आधुनिक साधु संघ, जगत गुह भगवान् महावीर का विषय है। धार्मिक दृष्टि से गुह, पिता है और रिज्य पुत्र। 'पुताय सीसाय तमे भविता। अन्तु-अन्ध कार करते हैं कि ये साधु मो ! यह तो तुम्हारे पिता का कर्म है। इसे कर्मर मानो। तभी दुनिया में सफल बदलावोगे-नहीं तो देखलो कपूतकन का हाथन तुम्हारे कण किना नहीं रहेगा। कपूत उभयलोके अट होता है।

छठ पूर्वक असत्य नोटने का (विवज्जण) परित्याग करे ॥ ५१ ॥

मूलार्थ—मुदिमान् मर्यादा बद्ध साधु, शातपुत्र भाषित इन पूर्वोक्त दोषों को सम्पत्तया देव क्त, स्तोत्र मात्र भी माया मृग भाषण न करे ॥ ५१ ॥

भाष्य—दोष कर्म करने वाला मुनि, सद्गति नहीं पाते। वे साधु क्रिया करते हुए भी कित्ति बिदेसी होते हैं। वहाँ से भी वे सरक तिर्येब योनियों में चिरकाल तक परि भ्रमण करते हैं। श्यादि जिन दोषों का वर्णन श्री ब्रह्मण् भगवाद् महावीर स्वामी ने किया है, उन दोषों को आगम से मनी मति देखकर-जानकर साधुओं को किसी भी अवस्था में धनु मात्र भी माया-मृग का दोष नहीं समझना चाहिये।

कारण—जब अनुमान का भी इतना भीषण फल वर्धन किया गया है, तो फिर प्रमृत् के फल काये कहना ही क्या है ? 'अधिकस्याधिकं फलम्'।

अन्तः सिद्धान्त यह निष्कर्षादि—छल और असत्य करारि नहीं करना चाहिये। इसका परि-कर्म नवसप्तति की पुन्य होना है—इस क्रिया के करते रहते चाहे कुछ भी करो आपविकारा कभी नहीं होसकता। परम पवित्र सत्य और आर्जन भाव स ही आप्ता स्वबिकारा की आर हुकता है और फिर मनी शून्य निष्पद्य होते होते पूर्ण विषया होजाये पर, शिष्य-ब्रह्म-ब्रह्म-ब्रह्म-ब्रह्म-ब्रह्म निर्वर्ण एव ज्ञात करकेता है।

उक्त सूत्र में जो 'प्रातः पुत्रेण भाषितः' * एव दिया हुआ है। उसका यह भाव है कि—यह सत्यो पदेश श्री भगवान् महावीर स्वामी का है, मकि किसी अग्य साधारण व्यक्ति का। सर्व्व वचनों में ही पूर्ण सत्यता पर्यं पूर्ण दितायदता दर्शा है ॥ ५१ ॥

उत्थानिका—अत्र मूत्रकार, इस अन्निम गाथा द्वारा अध्ययन का उपसहार करते हुए शिक्षा दत्त है—

सिखिबल्लण भिक्खुसणसाहिं, सजयाण बुद्धाण सगासे ।

तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिइन्दि९, तिब्बलज्ज गुणव विहरिज्जासि ॥ ५२ ॥ चिचेमि
शिक्षिन्वा भिक्खुणाशुद्धिं, संयतेम्यः बुद्धेम्यः सकाशात् ।

तत्रमिधु सुप्रणिहितेन्द्रिय, तीव्रलज्जः गुणवान् विहरेत् ॥ ५२ ॥ इति ब्रवीमि ।

* अन्त्य तीर्थङ्गों की साची न देखकर मगवान महावीर की ही साची देने का यह भास प्राव है कि—आधुनिक साधु संघ, अगद् गुरु मगवान महावीर का शिष्य है। धार्मिक दृष्टि से यह, पिता है और शिष्य पुत्र। 'पुत्राय सीसाय समं भविता। अन्तु-मन्य कार क्कते है कि ये साधु मो। यह तो तुम्हारे पिता का कवन है। इसे कस्य मानों। तमी मुनियों में सपूत क्कन्नामोग-नहीं तो देखलो क्कपूतप्पन का क्कान्न तुम्हारे जग बिना नहीं रहेगा। क्कपूत उभयलोक भ्रष्ट होगा है।

छठ पूर्वक असत्य सोखने का (विवज्जय) परित्याग करे ॥ ५१ ॥

मूलार्थ—बुद्धिमान् मर्यादा बद्ध साधु, ज्ञातपुत्र माणित इन पूर्वोक्त दोषों को सम्यक्तया देव कर, स्तोत्र मात्र भी माया मृदा भाषण न करे ॥ ५१ ॥

भाष्य—दोष्यं कर्म करने वाला मुनि, सद्रूपि नहीं पते । वे साधु क्रिया करते हुए भी किन्ति बिदेवही होते हैं । वहाँ से भी व नरक तिर्य्यक् योनियों में चिरच्छल तक परि भ्रमण करते हैं । इत्यादि बिन दोषों का वर्जन भी भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने किया है, उन दोषों को आगम से भली भीति देखकर-जानकर साधुओं को किसी भी अवस्था में यणु मात्र भी माया-मृदा का दोष नहीं सम्यन्ता चाहिए ।

कारणकि—अब अनुमात्र का भी इतना मीथव फल वर्जन किया गया है, तो फिर प्रमृत् के फल कातो कदना ही क्या है ? 'अधिकस्वाधिकं फलम्' ।

अतः सिद्धान्त यह निकलाकि—छठ और अष्टम्य कदापि नहीं करना चाहिए । इसका परिणाम भवसन्तति की वृद्ध होना है—इस क्रिया के करते रहते बाहें कुछ भी करो आत्मविक्रमा कभी नहीं होसकता । परम पवित्र सत्य और अर्जुन माव स ही आत्मा स्वविक्रमा की आर हुकता है, और फिर शमै शमैः विक्रमा होते होते पूर्वं विक्रमा होजाने पर, शिव-धबड-अकड-अनम-असत्य निर्माण एव प्राप्त करकेता है ।

'अप्यर्णमायेमावे' चिह्नरे । क्योंकि शुद्ध समाचारी के पासन से ही साधु की संकल इन्द्रियों समाधि में स्थित रह सकेंगी ।

इस अध्ययन के कथन करने का यह भाव है कि-साधु को सब से प्रथम मिश्रैयणा के ज्ञान की आयत्न मायश्यकता है । क्योंकि कि मिश्रैयणा क ज्ञान से ही आहार की शुद्धि होती है । और शुद्ध आहार स ही प्रायः शुद्ध मन रह सकता है । जो अथ मज्जिन मन शुद्ध होगया तो बल्लभ इन्द्रियों अपने आप कुमार्ग गमन स रुकगई । अब इन्द्रियों कुमार्ग गमन से रुकगई तो फिर मोक्ष अपने हाथ में ही है । जी चाहे तब लहो ।

प्रस्तुत सूत्र में जो शिक्षाया एवं दिया है । उसका यह भाव है कि-जो विधि गुरु मुख से सीखी हुई होती है, वही फलवती होता है । यदि वह विधि देखा देखी सीखी गायतो-कमी फलवती नहीं होती । फलवती कया पूरी-पूरी अनर्थ कारिणी होती है । क्योंकि गुरु शिक्षण के बिना देखा देखी के कार्य में चाहे कितनी ही खतुरता करो इन्द्रियाँ रह ही जाती हैं । देखा देखी साथे जोग छीजे काया पाढ रोग । अस्तु कहनेका आशय यह कि-निर्वाण एवं प्रवत्यक होने से प्रत्येक विधि गुरु मुख से ही सीखनी चाहिए । यही मार्ग सत्य है-निश्चय है-सुन्दर है ॥ ५२ ॥

“श्री सुधर्मा स्वामी जगद् स्वामी से कहते हैं कि हे वत्स ! ब्रमण भगवान महावीर स्वामी के मुखारविन्द से जैसा अथ इस अध्ययन का सुना है, वैसाही मैंने । तेरे से कहा है । अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहा । ”

अन्वयार्थ—(सुष्पणिहिद्विन्द्वय) मली मौति यशस्वी है इन्द्रिया जिसने ऐसा (तिव्वलज्ज अनाचारसे अत्यन्त छज्जा रखने वाला (गुणवं) गुणवान् (भिक्खु) साधु (बुद्धाणां) तत्व के जानने वाले (भजयाण) गीतार्थ साधुओं के (सगासे) पास में (भिक्खेमणसोहि) भिक्षेयणा की शुद्धिको (सिन्धिलज्जया) सत्यकृत्या सीखकर (तस्य) उस एणणा समिति के विषय में (विहरे) सानन्द विचरण करे ॥ ५२ ॥

(पिवेमि) इस प्रकार, मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—मले प्रकार इन्द्रियों को निग्रह करनेवाला, अनाचार सेवन से तीव्र छज्जा रखनेवाला, संयतोचित श्रेष्ठ गुणोंवाला सयमी, तत्त्व मुनियों के पास में विनय भक्ति से भिक्षेयणा शुद्धि का सव्यग्न ज्ञान प्राप्त कर, एणणा समिति की समाचारी का विशुद्ध रूपसे पालन करता हुआ सानन्द सयम-क्षेत्र में विहरे ॥ ५२ ॥

भाष्य—इस अन्तिम गाथा में अन्त्यवन का छय संसार करते हुए जाचायत्री कहते हैं । साधु का कर्तव्य है कि वह तत्त्ववेत्ता शुद्धाचारी विद्यावृद्ध मुनियों के पास विनय पूर्णक मित्र की एवम्ब शुद्धि को सीख कर मलीमति इन्द्रियों को बस में करता हुआ—छण्टु संयम का पालन करता हुआ—क्षेत्र गुणों को वासन करता हुआ एवं भिक्षेयणा की समाचारी का पालन करता हुआ

‘अप्यल्पं मायेमाणे’ चिह्नरे । क्योंकि कुछ समाधारी के पाठन से ही साधु की चंचल इन्द्रियों समाधि में स्थित रह सकेंगी ।

एस आशयन के कथन करने का यह भाव है कि-साधु को सब से प्रथम भिक्षुपणा के ज्ञान की आवश्यकता है । क्यों कि भिक्षुपणा क ज्ञान से ही आहार की शुद्धि होती है । और कुछ आहार स ही प्रायः शुद्ध मन रह सकता है । सो जब मस्तिष्क मन शुद्ध होगया तो बल्लभ इन्द्रियों अपने माय कुमार्ग गमन स रुकगई । जब इन्द्रियों कुमार्ग गमन से रुकगई तो फिर मोक्ष अपने हाथ में ही है । जी चाहे तब सखो ।

प्रस्तुत सूत्र में जो शिक्षाया पद दिया है । उसका यह भाव है कि-जो विधि गुरु मुख से सीखी हुई होती है, वही फलपत्ती हाता है । यदि वह विधि देखा देखी सीखी जायतो-कमी फलपत्ती नहीं होती । फलपत्ती क्या? पूरी-पूरी अनर्घ करिणी होती है । क्योंकि गुरु शिक्षण के बिना देखा देखी क कार्य में सारे कितनी ही समुत्पत्ता करो दुष्टियाँ रह ही जाती हैं । देखा देखी साथे जोग छीजे कया पाद रोग । अस्तु कहनेका आशय यह कि-निर्वाण पद प्राप्तक होने से प्रत्येक विधि गुरु मुख से ही सीखनी चाहिए । यही मार्ग सत्य है-शुद्ध है-सुन्दर है ॥ २२ ॥

“श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे वत्स ! श्रमण मगधान महावीर स्वामी के मुनिराशिन् स जैसा अथ इस अध्ययन का सुना है, वैसाही मैंने ! तेरे से कहा है । अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहा ।”

इत्थं पिंडेसणा णाम पंचमज्झयण ।

इति पियहैषणा नाम पंचममध्ययन समाप्तम् ।

इति धी सत्ये काष्ठिकं सूत्रं के सिद्धेयणा नामक पंचमं अभ्ययनं श्री
बाल्ये ह्यन प्रकाशिका नामकं द्वितीयं भाषा टीका समाप्तं हुई ।

अनैकिक भारक होते हैं, मन्त्रा वह कर्म बाहिरी अरे जाटकों को क्यों देखने लगा ? सज्जा मानें, भयम् खेड खिटीया होमे में ही है ॥ १० ॥

तरपानिका—अथ सूत्रकार, राग-द्वेष में समभाव रखने का सङ्ग देखा देते हैं—

गुणेहि साह अगुणेहिऽसाह, मिण्हाहि साह गुण मुचऽसाह ।

विकाणिआ अप्पगमप्पण, जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥ ११ ॥

गुणै साधुगुणैऽसाधुः, गहाण साधुगुणन् मुह असाधुन् (असाधुगुणान्)
विकापयति आत्मानमस्मिन्ना, यो राग-द्वेषयोः समः सः पूज्यः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—सुख (गुणेहि) गुणों से (साह) साधु और (अगुणेहि) अगुणों से (असाह) असाधु होता है । अता हे शिष्य ! (साहगुण) साधु योग्य गुणों को (मिण्हाहि) प्रदण करके और (असाह) असाधु योग्य अगुणों को (मुच) छोड़दे, क्योंकि जो (अप्पण्णं) अपनी आत्मा प्राय ही (अप्पग) अपनी आत्मा को (विकापिका) नानाप्रकार से बोधित करता है तथा (रागदोसेहि) राग और द्वेष में (समो) समभाव रखता है (स) वह (पुज्जो) पूजने योग्य है ॥ ११ ॥

वृत्तार्थ—अपि शिष्य ! गुणों से साधु और अगुणों से असाधु होता है । अत एव मुझे

साधु-गुणों को तो प्रदण करना चाहिए और असाधु-अगुणों को छोड़ देना चाहिये; क्योंकि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समझाने वाले तथा राग द्वेष में समभाव रखने वाले गुणी साधु ही पूज्य होते हैं ॥ ११ ॥

माध्यम—एक काय में साधु और असाधु के विषय में वर्णन किया गया है। पद्या—इसमें दया, क्षम्य, दीक्ष, सन्तोष आदि सद्गुणों को पूर्णतया धारण करने से साधुता प्राप्त होती है। साधुता और भवितव्य, फल, मूल आदि द्रुगुणों के धारण करने से असाधुता प्राप्त होती है। अस्तु गुरुभी असाधुता इस प्रकार गुणों और अवगुणों पर अवलम्बित है। वेद-मूला पर नहीं। अस्तु गुरुभी कहते हैं कि—हे शिष्य ! यदि मुझे साधुता से प्रेम और असाधुता से घृणा है तो व् साधुओं के द्वारा भवितव्य गुणों को हठता से धारण कर, और असाधुओं के फल कष्ट आदि द्रुगुणों का परित्याग कर। क्योंकि निर्वाण एवं प्राप्त करने का एक यही मार्ग है। जो इस मार्ग पर चले हैं वे तो ठेठ अचल स्थापन पर पहुँच जाते हैं, और जो इस मार्ग पर नहीं चलते हैं, वे संसार में ही इधर-उधर घुमते जाते फिरते हैं।

गुरुभी फिर उपदेश देते हैं कि—हे शिष्य ! तुम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा द्वारा ही शिक्षा दो। क्योंकि—अथवाक्य अपने को अपने द्वारा उपदेश नहीं दिया जाता। अथवा कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। 'उद्धरेत्यात्म नात्मानम् नात्मानमवसादयेत्' । तथा तुम्हें किसी पर राग द्वेष भी नहीं करना चाहिये। चाहे कोई तुम से राग रखे—चाहे कोई तुम से द्वेष रखे—तुम्हें दोनोंपर

एकही भिन्नता की रहि रहना ही लक्षित है। यही पद्धति वास्तविक पूज्य एवं प्राप्त करने की है।

सूत्रगत 'अणुवेदिऽसाधु श्वेत् 'सुवऽसाधु' इन दोनों पदों में 'सुक' इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र द्वारा प्रकार का श्लेष किया गया है। यदि ऐसा श्लेष न माना जाय तो अर्थ सन्नति कर्मादि नदी है सन्नति। इसी मीति विधायिका पर से 'विश्रायति' क्रियाक्य भी प्राकृत शैली से सिद्ध है ॥११॥

तत्पदानिका—अथ, निन्दा—परिभाषा का तत्पद देते हैं—

सहैव दहर च महच्छा वा, इत्थि पुम पञ्चदश निहिं वा ।

नो हीलए नो विअ खिसइज्जा, यम च कोह च चए स पुज्जो ॥१२॥

तथैव दहरं च महच्छा वा, श्रियं पुमास प्रव्रजित गृहिण वा ।

न हील्यमसि नापि च खिसयति, स्वप्नं च श्रोत्रं च त्पजति सः पूज्य ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(तथैव) तथैव साधु (दहरं) बालक की (च) तथा (महच्छा) दह की (वा) तथा (इत्थि) भी की (पुमं) पुरुष की (पञ्चदशं) दीक्षित की (वा) और (निहिं) गृहस्थ की (नो हीलए) एक बार हीलना न करे (अपि अ) तथा, (नोखिसइज्जा) पुनः पुनः हीलना न करे। क्योंकि जो (यम) आहकार को (च) तथा (कोह) श्रोत्र को (चए) श्रोत्रदेता है (स) अथ (पुज्जो) पूजने योग्य होता है ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो साधु बाळक, ब्रह्म, खी, पुरुष, दीक्षित और गृहस्थ आदि की दीक्षणा—

॥ १२ ॥

खिसना नहीं करता है, तथा प्रीति, मान के दोषों से दृष्ट रहता है, यह पूज्य है ॥ १२ ॥

माध्य—इस क्रम में साधु को निम्न करने का निषेध किया है। यथा—जो मुनि बाळकों की श्रद्धा की तथा उपलक्षण से मायम शब्दों की श्रद्धा की, पुरुषों की तथा उपलक्षण से नपुंसकों की, साधुओं की गृहस्थों की तथा उपलक्षण से अन्यमार्गीयों की, एकबार तथा बारबार निम्न नहीं करता है और जो भद्रकार एवं प्रीति की पापमयकालिमा से अपने को सर्वथा भ्रमण रहता है, वह सभी पुरुषों द्वारा पूजा जाता है।

औन सूर्यो में एकवार निम्न करने का नाम 'दीक्षणा' और बारबार निम्न करने का नाम 'खिसना' पतञ्जल्य है। अस्तु जो महापुरुष एक दीनों ही प्रकार की निम्न का परिरक्षण करते हैं। वही वस्तुता पूज्य बनते हैं। क्योंकि निम्न के एक कार्य के त्याग से ही पूज्यता प्राप्त होती है ॥ १२ ॥

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, शिष्य को कन्या की उपमा देकर आचार्यजी की इज्जत करने का प्रत्यक्ष फल बताते हैं—

जे माणिआ सचय माणयति, जयेण क्व व निवेसयति ।

ते माणए माणरिहे तवस्सी, जिह्विहए सव्वरए स पुब्बो ॥ १३ ॥

पक्षी मित्रता की दृष्टि रखना ही उचित है। यही पक्षी मित्रताविक पूज्य पर प्राप्त करने की है।

सुभाष 'अनुपेक्षितसाह' और 'अनुपेक्षित' इन दोनों परों में 'अनुपेक्षित' इस प्रकार व्याकरण के सुप्रकार का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसा प्रयोग न माना जाय तो अर्थ संगति कदापि नहीं मिलेगी। इसी भाँति 'विशेषण' पर से 'विशेषण' क्रियाएँ भी प्राकृत शैली से सिद्ध हैं ॥ १११ ॥

उत्पत्ति—अथ, निम्न—परिभाषा का उपयोग करते हैं—

तदेव दृष्टं च महच्छा वा, इति पुन पञ्चदश निहिं वा ।

नो क्षीण नो विजितसिद्धिः, यम च कोह च चप स पुञ्जो ॥ १२॥

तदेव दृष्टं च महच्छा वा, निम्न पुनः प्रकृतित गृहिण वा ।

न क्षीणपति नापि च विजितसिद्धिः, स्तनम् च कोहं च तन्मति सः पूज्यः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) तदेव साधु (दृष्टं) शालक की (च) तथा (महच्छा) दृष्ट की (वा) तथा (इति) भी की (पुन) पुरुष की (पञ्चदश) दीक्षित की (वा) और (निहिं) गृहस्थ की (नो क्षीण) एक बार क्षीण न करे (अपि च) तथा, (नो विजितसिद्धिः) पुनः पुनः क्षीण न करे। क्योंकि जो (यम) अक्षर को (च) तथा (कोह) कोह को (चप) कोहदेता है (स) पक्ष (पुञ्जो) पुनः योग्य होता है ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो साधु बाळक, बृद्ध, स्त्री, पुरुष, दीक्षित और गृहस्थ आदि की दीक्षणा—

॥ १२ ॥

सिखना नदी करता है, तथा प्रक्षोभ, मान के दोषों से शुष्क रहता है, वह पूज्य है ॥ १२ ॥
भाष्य—रस काय में साधु को निम्ना करने का नियोज किया है। यथा—ओ मुनि बाळकों की वृद्धों की तथा उपलक्षण से मायम भवस्थ बाळों की किरणों की, पुरुषों की तथा उपलक्षण से नपुंसकों की, साधुओं की गृहस्थों की तथा उपलक्षण से अन्यदार्गावलम्बी जनों की, एकबार तथा बारबार निम्ना नदी करता है और ओ भद्रकार एवं प्रक्षोभ की पापमयच्छादिमा से अपने को सर्वथा दूर करता है, वह सभी पुरुषों द्वारा पूजा जाता है।

जैन सूत्रों में एकबार निम्ना करने का नाम दीक्षणा और बारबार निम्ना करने का नाम 'सिखना' व्यवहारा है। अस्तु ओ महापुरुष हक दोनों ही प्रकार की निम्ना का परिष्ठापन करते हैं। वही वस्तुता पूज्य बनते हैं। क्योंकि निम्नान के एवं एक कार्य के त्याग से ही पूज्यता प्राप्त होती है ॥ १२ ॥

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, शिष्य को कन्या की उपमा देकर आचार्यजी की इज्जत करने का प्रत्यक्ष फल बतलावे हैं—

जे माणिआ सयय माणयति, जचेण क्कम व निवेसयति ।

ते माणए माणरिहे तवरसी, जिइदिए सम्भरए स पुब्बो ॥ १३ ॥

वे भानिताः सर्वं मानयन्ति, अनेन कन्धाभिष निवेष्टयन्ति ।

तान् मानयन्ति मानार्हान् तपस्वी, जितेन्द्रिय सत्पराः सः पूज्यः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (भाषिका) सकार आदि से सम्मानित हुये, अपने शिष्यों को भी (सर्व) सदा (भाषयति) अध्ययन आदि क्रियाओं द्वारा सम्मानित करते हैं, और (सुखेण) यत्न से (कर्म व) कन्या के समान (निवेष्टयति) श्रेष्ठ स्थान में स्थापित करते हैं (ते) उन (भाषयिहे) मान योग्य आचार्यों का जो (तवस्सी) तपस्वी (जितेन्द्रिय) जितेन्द्रिय (सत्पराः) सत्यवादी साधु (भाषाः) विनयादि से सम्मान कराता है (स) वह (पूज्यो) पूज्य होता है ॥ १३ ॥

मूलार्थ—जो शिष्य, आचार्य को विनय मक्कि आदि से सम्मानित करते हैं, वे स्वयं भी आचार्य से शिष्यादान द्वारा सम्मानित होते हैं, और यत्न से कन्या के समान श्रेष्ठ-स्थान पर स्थापित होते हैं। अतः जो सत्यवादी, जितेन्द्रिय और तपस्वी साधु, ऐसे सम्मान योग्य आचार्यों का सम्मान करते हैं, वे ससार में सभी पूजा-प्रतिष्ठा पाते हैं ॥ १३ ॥

भाष्य—इस काव्य में विनय धर्म के प्रायस गुण दिखलाये गये हैं। यद्य—जो शिष्य, आचार्य आदि गुरुवर्यो का विनय-मक्कि द्वारा सत्कार करते हैं जो यह उनका भक्ति-कार्य स्वयं नहीं करता। इस भक्ति क श्रमक में आचार्य की की सरक से शिष्यों को सम्मान भुक्तोपदेश सिद्धता है। नहीं नहीं,

किन्तु जिस प्रकार पौष्य मसाला पिला अपनी कन्या का गुणों और व्यवस्था से प्रसन्न पूर्वक पाकते-पावते हैं और फिर सुपौष्य पति को बे कर सुखस्थान में निषिद्ध कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार आचार्य भी अपने भक्त-शिष्यों को सूत्रार्थ माला धनाकर, आचार्य पद जैसे महात्त्व जैसे पर्योपर प्रतिष्ठित करते हैं। अतएव घोर तप करने वाल, नृचक्र इन्द्रियों के द्वाितने वाल एव स्वर्गा सम्पन्न पोकने वाल प्रधान धार्मिक पुरुषों का भी परम कर्तव्य है कि—व आचार्य जी की अनुग्रहान-मन्त्रनादि से समक-भाष सेवा-शुभ्रपा करें। क्योंकि—पूज्य पुरुषों की सेवा करने से ही मनुष्य पूज्य होता है।

सुधमें जो शिष्य के लिये कन्या की उपमा दी गई है, वह बड़े ही महत्त्व की है। इससे प्राचीन काल की पवित्र पद्धति का पूर्ण रूप से पता चकता है। प्राचीन काल के भारतीय भावा-पिता अपनी कन्याओं को वात्स्यायना में शिक्षा-दीक्षा द्राप सुपौष्य करते थे और फिर उसका पौषनन्त्रस्था में सुपौष्य घर से विवाह-सम्भय करते थे, जिससे उनकी विधुषी एव सदाचारिणी पुत्रियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। वे आत्मन् पूर्वक अपने गृहस्थ धर्म का पाठन किया करती थी। इस सन्त्रसे बालक के ली शिक्षा-धरोधी सुखानों को ब्याप्त देना चाहिये और पुत्रों के समान ही पुत्रियों भी सुशिक्षित बनानी चाहिए ॥ १३ ॥

उत्थानिका—अब, फिर इसी विषय पर कहते हैं—

तोर्सि गुरुण गुणसायराण, सुच्चा ण मेहावि सुभासिआइ ।

ये मानिताः सर्वतः मानयन्ति, कर्त्तव्यं कन्याभिषय निवेदयन्ति ।

तान् मानयन्ति मानार्हान् तपस्वी, जितेन्द्रियाः सत्यव्रताः साः पूज्याः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (माणिआ) सत्कार आदि से सम्मानित हुये, अपने शिष्यों को भी (सर्व) सदा (माणयति) अध्ययन आदि क्रियाओं द्वारा सम्मानित करते हैं, और (जुचेण) यत्न से (कर्म व) कन्या के समान (निवेदयति) श्रेष्ठ स्थान में स्थापित करते हैं (ते) उन (माणरिहे) मान योग्य आचार्यों का जो (तवस्सी) तपस्वी (जितेन्द्रिय) जितेन्द्रिय (सत्वरए) सत्यवादी साधु (माणए) विनयादि से सम्मान करता है (स) वह (पुज्यो) पूज्य होता है ॥ १३ ॥

मूलार्थ—जो शिष्य, आचार्य को विनय भक्ति आदि से सम्मानित करते हैं, वे स्वयं भी आचार्य से विषादान द्वारा सम्मानित होते हैं, और यत्न से कन्या के समान श्रेष्ठ-स्थान पर स्थापित होते हैं । बहुत जो सत्यवादी, जितेन्द्रिय और तपस्वी साधु; ऐसे सम्मान योग्य आचार्यों का सम्मान करते हैं, वे ससार में सभी पूजा-प्रतिष्ठा पाते हैं ॥ १३ ॥

भाष्य—इस काव्य में विनय धर्म के प्रत्यक्ष गुण दिखाने के लिये हैं । यथा—जो शिष्य, आचार्य का शिष्यवर्गों का विनय-भक्ति द्वारा सत्कार करते हैं, जो यह समझा भक्ति-कार्य धर्म्य नहीं समझता । इस भक्ति के बल में आचार्य की की शरण से शिष्यों को सुखपूर्वक मुक्तियों का प्रदत्त है । यही नहीं,

गुरुं मरुतः पुत्रपद प्राप्त करने की शकंठ है तो प्रथम ज्ञान का पूर्ण रूपण अभ्यास करो और फिर अर्द्धसा आदि पञ्च महाप्रती को ध्यं मनो गुप्ति भावि तीनों गुप्तियों को धारण करो; पश्चात् कोष, मान प्राय और सोम इन चारों महादोष रूपकधार्यों को समूल नष्ट करो, इससे तुम सब्बे पुण्य वन सकोगे। क्योंकि—जो दिग्भ्य, समुद्र क समान बनस्य गुणों क धारक आचार्य श्रीजी के सुभाषित वचनों को श्रद्धा पूर्वक भवण करते हैं और खद्वगुसार चारित्र्य धर्म का समाधारण करते हैं, वे सर्वोच्च ज्ञेयी के पूज्य होते हैं।

सूत्रमें जो गुरुजी के लिये गुणसाधारण पद स्थित है, उसका यह भाव है कि—मन्था ससार सारक गुरु घड़ी होता है, जो ज्ञान और चारित्र्य गुणों में समुद्र के समान भसीम होता है। वस्तुतः वेस गुरुओं को ही आत्मा चितोच्चाय करनी चाहिये नाम धारी गुरुओं की आत्मा से कोई काम नहीं॥ १४३ उत्तर्यानिका—अब सूत्रकार, विनय धर्म से मोक्ष प्राप्ति बतलाते हुये प्रस्तुत उद्देश का उपसहार करते हैं—

गुरुमिह सयय पङ्क्तिअरिअ मुणी, जिणमयनिउणे अमिगमकुसले ।

।। बुणिअ रयमल गुरेकङ्ग मासुरमउल गइ वह ॥ १५ ॥ चिवेमि । २

गुरुमिह सतत परिचर्य मुनिः, जिनमवनिपुणः अमिगमकुशलः ।

विषय रजोमलं पुराकृतं, मास्वराभुक्ता गतिं ब्रजति ॥१५॥ इति ब्रवीमि ।

चरे सुणी पचरए तिगुचो , चढकसायावगए स पुज्जो ॥ १४ ॥

तेवां गुरुणं गुणसमसाणं , भत्त्वा मेवावी सुमाधितानि ।

कसदि मुनिः पञ्चरव त्रिगुणः , चरुक्कसायापमत्तः सः पूज्यः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—भो (सुणी) मुनि (मेवावि) बुद्धिमान् (पंचरए) पचमष्टप्रतपाळक (तिगुचो) त्रिगुणधारी और (चढकसायावगए) चारों कसार्थों से रहित होता है, तथा (वेसिं) उन (गुणसा वराण) गुण समूह (शुक्कमं) गुरुओं के (सुमासिवाणि) सुमाधित-वचनों को (सुज्जा) सुनकर (चरे) चढनुसार आचरण करता है (स) यह (पुज्जो) सब का पूजनीय होता है ॥ १४ ॥

मूलार्थ—जो मुनि पूर्ण बुद्धिमान्, पाँच मष्टप्रतों के पाळक, तीनों गुणियों के धारक एवं चारों कसार्थों के नाशक होते हैं, तथा गुण सागर गुरुजनों के सुमाधित वचनों को श्रवण कर, चढनुसार आचरण करने वाले होते हैं, वे दुनियों में पूज्यों के भी पूज्य होते हैं ॥ १५ ॥

भाष्य—संसार के सभी जीव पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा करते हैं, परन्तु पूजा-प्रतिष्ठा किसी की नहीं मिलती । बहुत से बहुरूप तो ऐसे मिलते हैं, जो बुरे होते की सादृशता में एककर 'बीबेबी गये ये जन्मे बी बीमे को' किन्तु दो गैर की और जोकर उभरे हुए बी बी एर गये की कोकोकि के समान बुरे-पूरे कारण बनने लगे हैं । जन्म मृत्यु, जन्म बीमों को बहुरूपेण होते होते जन्म

गुरुं वदन्तः पूजयद् प्राप्तं कर्तुं कीं वाकंठा है वो प्रथम प्रातः का पूजा कर्षण अभ्यास करते और फिर
 अर्धसा आदि पंच महाप्रती को एवं मनो शुक्ति आदि तीनों शुक्तियों को चारण करते, पञ्चाङ्ग क्रोध मान
 माया और लोभ इन चारों महादोष रूप कर्षणों को समूह मट करते, इससे मूल सत्त्व पूज्य बन सकोगे।
 पयोंकि—ओ शिष्य, समुद्र क समान अनन्त गुणों के चारक आचार्य श्रीमी के सुभाषित धर्मों को
 ब्रह्मा पूर्वक भयण करते हैं और सद्गुरुसार चारित्र धर्म का समाकरण करते हैं वे सर्वोच्च भोयी के
 पूज्य होत हैं।

सूत्रमें ओ गुरुमी के लिये गुणसायणं पर दिया है, उसका यह भाव है कि—मया ससार
 सारक गुरु बही दावा है, ओ ज्ञान और चारित्र गुणों में समुद्र के समान बसीम देखा है। वस्तुतः
 देस गुरुओं की ही आता शिरोभाय करनी चाहिये नाम धारी गुरुओं की आका से कोई क्षम नही॥ १४॥
 उरयानिका—अथ सूत्रकार, विनय धर्म से मोक्ष प्राप्ति बतलाते हुये प्रस्तुत वदेश का उपसहार
 करते हैं—

गुरुभिह सयय पडिअरिअ मुणी , जिणमयनिउणे अभिगमकुसले ।

१। शुणिअ रयमल पुरेकड भासुरमउल गइ वइ ॥ १५ ॥ चिबेमि । २

गुरुभिह सततं परिचर्य मुनिः, जिनमवनिपुणः अभिगमकुशलः ।

विधाय रजोमण्डं पुराहृतं, मास्त्रामतुलां गतिं ब्रजति ॥१५॥ इति ब्रवीमि ।

बन्धन्यार्थ—(विषममयनितर्क) विन धर्म के लक्ष्यों का हावा (अभिधमकुसले) अस्तित्व साधु-
 कों का सुधार सेवक (धुषी) साधु (गुरु) गुरु की (इह) इस लोक में (समय) निरन्तर (पवित्ररिक्त)
 सेवा करके (पुरेकर्त) पूर्वकृत (रम्यमल) कर्मरस को (धुषिअ) धप करके (भासुरा) दिव्य धाम-
 ज्ञान अयोतिः स्वरूप (अदल) सर्वोत्कृष्ट (गर्ह) सिद्ध गति को (वह) प्राप्त करता है (विषमि) इस
 प्रकार में कहा जाता है ॥ १५ ॥

मूलार्थ—बैनागम के लक्ष्यों को पूर्ण रूपसे जानने वाला एक अस्तित्व साधुओं की दृष्टिबि-
 से सेवा—मक्ति करने वाला साधु, इस संसार में अव्याहत रूपसे गुरुभी की सेवा करके पूर्वे-
 कृत कर्मों को तो क्षय कर देता है और ज्ञान—तन्मोषी अनुपम सिद्धगति को प्राप्त कर लेता
 है ॥ १५ ॥

भाष्य—एक काल में पृथीय लोका का उपसंहार किया गया है। यथा—जो साधु, जैन
 धर्म के भगवत्परायों का पूर्व कर्मद होता है तथा अपने पाप में अगम बाल अतिवि-साधुओं की
 सम्पदा पयोचित सेवा अधिक करता है वह संसार में अव्यक्त कर्मों का बन्धुता क्षम दृष्ट करता है और
 अधिक पूर्वक गुरुभी की सेवा करके अनादिजातीन कर्म धानुषों को सम्पूर्ण नष्ट कर देता है। अस्तु
 ज्ञान अयोतिः कर्ममल से मुक्त होकर सर्वत्र गुरु बन गई तो फिर संसार में कैसा पड़ना ? फिर
 तो अगमों का नाम क्या दिव्यरूप सेव के पद पर अव्यक्त कर्मों का निवृत्ति ॥ १५ ॥

यदि कुछ कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं तो वेदगति में जन्म होता है और फिर वहाँ से मनुष्य पौनः में जन्म लेकर अथ तप करके, मोक्ष पाता है ।

इस उद्देश में गुरु-भक्ति का विधाद कथ से स्पष्टीकरण किया गया है और बतलाया गया है कि—आत्मा गुरुभक्ति द्वारा ही निर्वाण पर प्राप्त कर सकती है, जोक परजोके दोनों ओकों की सुधार न पाकी सत्तार में एक गुरु-भक्ति ही है ॥ १५ ॥

‘ श्री सुवर्माजी जम्बूजी से कहते हैं कि हे कस ! मैंने जैसा अर्थ इस नवमाध्ययनान्तर-वर्ती तृतीय उद्देश का सुनाया, वैसा ही तेरे को बतलाया है । ”

इति नवमाध्ययने तृतीय उद्देशक समाप्त ।

अन्वयार्थ—(विषमयनितर्क) भिन्न धर्म के लक्षणों का ज्ञान (अनिगमकुसले) अस्तिषि साधु-
 धर्म का संचार सेवक (सुधी) साधु (गुरु) गुरु की (इह) इस लोक में (सपर्य) निरन्तर (परिव्यति) से
 सेवा करके (पुरोद्ध) पूर्वकृत (रक्षमल) कर्मज को (सुखिभ) धन करके (भासुरां) दिव्य धाम-
 ज्ञान व्योतिः स्वरूप (अठल) सर्वोत्कृष्ट (गर्ह) सिद्ध गति को (वह) प्राप्त करता है (विशेषि) इस
 प्रकार मैं कहता हूँ ॥ १५ ॥

मूलार्थ—नैनागम के लक्षणों को पूर्ण रूपसे जानने वाला एव अस्तिषि साधुधर्मों की दत्तचित्त
 से सेवा—मन्त्र करने वाला साधु, इस संसार में अव्याहत रूपसे गुरुधी की सेवा करके पूर्ण-
 कृत कर्मों को तो क्षय कर देता है और ज्ञान—वेद्योपयी अनुपम सिद्धगति को प्राप्त कर लेता
 है ॥ १५ ॥

भाव—इस कथन में पृथीय लोका का उपसंहार किया गया है। यथा—जो साधु, नैना
 धर्म के अनागतधर्मों का पूर्ण समर्थ होता है तब अस्से पाप में अलग बाल अस्तिषि—साधुधर्मों की
 सम्पदा पयोचित सेवा मन्त्र करता है वह संसार में अव्यक्त सेवे का अनुकूल काम कर देता है और
 मन्त्र पूर्ण गुरुधी की सेवा करके अनादिकालीन कर्म धार्मिकों को सम्पूर्ण नष्ट कर देता है। अस्तु
 नव धामना अनुकूल धर्मभाव से मुक्त होकर सर्वथा शुद्ध बल गति को फिर संसार में कैला चला ? फिर
 तो अनागता धर्म का विचारना सेव के लक्षण अनागत धर्म—

विनय समाधिस्थानानि प्रवृत्तानि ।

कतराणि खलु तानि स्थविरेः भगवद्वि च्छ्वारे विनयसमाधिरुत्थानानि प्रवृत्तानि । तद्यथा अमूर्ति खलु तानि स्थविरे भगवद्वि च्छ्वारि विनयसमाधिस्थानानि प्रवृत्तानि । तद्यथा (१) विनय समाधि (२) श्रुतसाधि (३) तप समाधि (४) आचार समाधिः—

विनये श्रुते च तपसि, आचारे नित्यं पण्डिता ।

अभिरामयन्ति आत्मान, ये भवन्ति जितोन्द्रिया ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—गुरु कहते हैं (आउस) हे आशुष्मन् शिष्य (मे) मैंने (सुअ) सुना है (तेणं) उस (भगवया) भगवान् ने (एव) इस प्रकार (अकस्वायं) प्रतिपादन किया है — (इह) इस जिन सिद्धांत में (खलु) निश्चयसे (भगवतेहिं) ज्ञानादिसे युक्त (धेरेहिं) स्थविरोंने (चचारि) चार प्रकारके (विणय समाहिठाणा) विनय समाधिके स्थान (पञ्चचा) प्रतिपादन किये हैं—

शिष्य प्रज्ञ करता है हे पूज्य ! (धेरेहिं) स्थविर (भगवतेहिं) भगवन्तो ने (ते) वे (चचारि) चार प्रकार के (विणयसमाहिठाणा) विनयसमाधिस्थान (कथरे) कौनसे (खलु) निश्चयात्मक रीति से (पञ्चचा) प्ररूपित किये हैं ?—

गुरुभी उत्तर देते हैं (इमे) ये वक्ष्यमाण (खलु) निश्चय स (ते) वे (धेरेहिं) स्थविर (भगवतेहिं)

अथ नवमाध्ययने चतुर्थ उद्देशः ।

उत्थानिका—तृतीय उद्देश में विनय धर्म का सामान्य रूप से वर्णन किया गया, अब इस वर्णन उद्देश में विशेष रूप से वर्णन किया जाता है—

सुअ मे आठस ! तेण भगवया एवमक्खाय, इह खलु येरेहिं भगवतोहिं चचारि विणयसमाहिठाणा पन्नत्ता ।

कयरे खलु ते येरेहिं भगवतोहिं चचारि विणयसमाहिठाणा पन्नत्ता ? इमे खलु ते येरेहिं भगवतोहिं चचारि विणयसमाहिठाणा पन्नत्ता । तज्जहा (१) विणय समाही (२) सुअसमाही (३) तवसमाही (४) आयार समाही विणए सुए अ तेव , आयारे निच्च पठिआ ।

अभिरामयति अप्याण , जे भवति जिह्विया ॥ १ ॥

सुव भया आपुप्पन् । तेन भगवता एवमाख्यातम् । इह खलु स्वधर्मैः भगवद्विद्वैः चचारि ।

जो जितन्द्रिय मुनि विनयसमाधि , श्रुतसमाधि , तपःसमाधि , और आचार समाधि में अपनी आत्मा को मर्ततोभावेन सनिविष्ट करते हैं , वे ही परमार्थतः पण्डित होते हैं ॥ १ ॥

भाव्य—इस चतुर्थ उद्देश्य का प्रारम्भ , गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर द्वारा किया गया है ; जो इस से यह व्यक्तित्व होता है कि—सैद्धांतिक शर्तों का गूढ़ रहस्य प्रश्नोत्तर की पद्धति से बहुत अच्छी तरह परिस्फुर हो सकता है । यह प्रश्नोत्तर की पद्धति , अन्य साथ विशेषनात्मक पद्धतियों से शर्तों पर उल्टा है । क्योंकि इसमें प्रश्नकर्ता एवं उत्तर दाता दोनों ही का हृदय विद्युत् होता है । विद्युत् , सफळता आना ही है ।

गण सूत्र में जो रथाविर = गणधर प्रमुख गुरुओं के लिये भगवाद् शब्द का प्रयोग किया है ; सो इससे भगवान् शब्द की पूज्य गुरुओं के प्रति अत्यवधार्य सम्मान के वाक्य सज्जनों की कुछ समझना चाहिये । भगवान् शब्द ऐश्वर्य का वाचक है ; अतः शिष्यों का कर्तव्य है कि थोड़ा-बहुत में गुरु-जनों के प्रति भगवान् शब्द का प्रयोग करें ।

गुरुभी ने जो विनय , भ्रत एवं और आचार नामक चार समाधि स्थान बतलाये हैं , जो यहाँ समाधि ' से तात्पर्य समाधान ' से है । भाव यह है कि—परमार्थ रूप से आत्मा को हित सुख भीर स्वास्थ्य भावों की प्राप्ति होना ही ' समाधि ' है । तथा एक चारों प्रकार की क्रियाओं में अत्यधिक सत्त्वित्व हो जाने की भी ' समाधि ' कहते हैं । यथा—विनय में वा विनय से आत्मा में जो उल्टा सम्भारों का उत्पत्ति होती है , उसे विनय समाधि ' कहते हैं । इसी प्रकार अन्य भ्रत , एवं एवं आदि के विषय में भी ध्यान देना चाहिये ।

मगधतो मे (चच्चारि) चार (विषयसमादिठाना) विनय समाधि के स्थान (पञ्चचा) प्रतिपादन
 किसे है—(तुंवहा) जैसे कि (विषयसमाही) विनय समाधि १, (सुखसमाही)श्रुतसमाधि २, (तुवस-
 माही) तपःसमाधि ३, (आचार समाही) आचार समाधि ४।—

(अ) जो (विशुद्धिआ) जितेन्निप साधु (विषय) विनय में (सुख) श्रुत में (तुवे) तप में (अ)
 वीर (आचार) आचार में (सया) सदैव काळ (अप्याण) अपनी आत्मा को (अभिरामयति) रमण
 करते हैं, वेही (पुंविआ) सबे पढित कह्वाते हैं ॥ १ ॥

मूलार्थ—गुरुजी कहते हैं हैं ! आगुप्पन्-शिष्य ! मैंने सुना है , उस मगधान् ने इस प्रकार
 प्रतिपादन किया है—इस जैन धर्म में निश्चय ही स्वधिर मगधन्तो ने विनय समाधि के चार स्थान

कपन किसे है—

शिष्य प्रश्न करता है , हे मगधन् ! स्वधिर मगधन्तो द्वारा प्रतिपादित वे चार प्रकार के विनय-
 समाधि के स्थान कौन से हैं, कृपया बतलाइये—

गुरु भी उत्तर देते हैं , हे कस ! स्वधिर मगधन्तो द्वारा प्रतिपादित ये चार प्रकार के विनय-

समाधिरूपान ये कश्यमाण है । यथा—विनय समाधि १

कस समाधि २ - तपःसमाधि ३

जो चित्तन्द्रिय मुनि विनयसमाधि , भुतसमाधि , तपःसमाधि , और आचार समाधि में

अपनी आत्मा को मर्त्यतोमावेन सन्निविष्ट करते हैं , वे ही परमार्थतः पण्डित होते हैं ॥ १ ॥

भाष्य—इस चतुर्थ उद्देश का प्रारम्भ , गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर द्वारा किया गया है , जो इस संघ प्रबलित होता है कि—सैद्धान्तिक तार्कों का गूढ़ रहस्य प्रश्नोत्तर की पद्धति से बहुत अच्छी तरह परिस्तुत हो सकता है , यह प्रश्नोत्तर की पद्धति , अन्य सब विवेचनात्मक पद्धतियों से अतः अधिक है , क्योंकि इसमें प्रश्नकर्ता एवं उत्तर दायता दोनों ही का इष्ट विद्युत् होता है । विद्युत् इष्ट , सफलता ज्ञाना दी है ।

गण सूत्र में जो स्थितिर = गणधार प्रमुख गुरुओं के छिपे भगवाद् शब्द का प्रयोग किया है । जो इससे भगवान् शब्द की पूज्य गुरुओं के प्रति अभ्यवहार्य समझने वाले सज्जनों को कुछ समझना चाहिए । भगवान् शब्द ऐश्वर्य का वाचक है , अतः शिष्यों का कर्तव्य है कि षोड-चाल में गुरु-जनों के प्रति भगवान् शब्द का प्रयोग करें ।

गुरुमी ने जो विनय , भुत तप और आचार नामक चार समाधि स्थान बखलाये हैं , जो यहाँ समाधि से तात्पर्य समाधान ' से है । भाव यह है कि—परमार्थ रूप से आत्मा को हित सुख और स्वास्थ्य भावों की प्राप्ति होना ही ' समाधि ' है । तथा एक चारों प्रकार की क्रियाओं में अभ्यधिक तल्लीनता होझने को भी ' समाधि ' कहते हैं । यथा—विनय में या विनय से आत्मा में जो उत्कृष्ट समभावों का उत्पत्ति होती है , उसे विनय समाधि ' कहते हैं । इसी प्रकार अन्य भुत , एवं तप आदि के विषय में भी ज्ञान देना चाहिये ।

संसार में छिठने भी कार्य होते हैं वे सबके सब किसी न किसी प्रयोगजन की छेकर ही होते हैं। बिना प्रयोगजन के मूर्ख से मूर्ख पाण्डव से पाण्डव भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अस्तु गुरुभी शिष्य को बिनय समाधि स्थानों का प्रयोगजन भी बतलाते हैं—वे धर्म प्रिय ! शिष्य ! जो प्राग्निप्रिय आदि भगवद्गुरुओं के जीवनोपादे मुक्ति लयनी आत्मा को चारों समाधि स्थानों में प्रवृत्त करते हैं वे ही वस्तुतः सच्चे पंडित होते हैं।

परिहृत पद, एक बहुत ही ऊँचा एवं सर्वप्रिय पद है। इस पद की प्राप्ति के लिये मनुष्य, अनेकानेक मोर कर्षों का भार सिर पर उठाते हैं, परगुह से पानही सकते। क्योंकि इस पद का स्वाद मात्र कुछ ही क्षणों-के लिए ही है। कई लोगों का ध्यान है कि शास्त्रों के पद किसे से मनुष्य परिहृत बन सकता है किन्तु यह बात नहीं, पंडितों का घर बहुत दूर है। सच्चा पंडित जो सन्तोका चारों समाधि स्थानों के चारण करने से ही बना जा सकता है। आज कल के परिहृतपदप्रिय महसुभाह, भवान् यों परिहृत पद पर कितना उत्तुष्टाधिकार है।

गाथासुत्र में जो 'अभिराममयिष्ठ' किया पद दिया है, जो यह 'यु' यातु चरों 'यु' यातु के कार्य में प्रदीप्त है। क्यों कि यातुओं के अनेक कार्य होते हैं।

उत्थानिका—अन विनयके भेदों के विनयमें कहते हैं—

चहुंविधा सल्लु विणायसमाही, तज्जहा—अणुसासिञ्जतो सुस्ससह (१)

सम्भ सपक्खिज्जह (२) वेयमारोहह (३) न न उज्जह उज्जमपपपपपिण्ड (४) अनन्तह

पय भवद् । भवद् अ इत्य सिलोगो —

पेहेइ हिआणुसासण , सुस्ससई त च पुणो अहिट्ठिप्प ।

न य माणमएण मज्झई , विणयसमाहि आययट्ठिप्प ॥२॥

क्खुर्विष खलु विनय समाधिर्भवति, तथा-अनुशास्त्रमानाः शुश्रूषति (१) सम्यक् सम्प्रति-
पद्यते (२) वेदभाषयति (३) न च भवति आत्म-सम्प्रगृहीतः (४), क्लृप्ते पद भवति ।
भवति च अत्र हलोक, —

प्रार्थयते हितानुशासन , शुश्रूषति तच्च पुनरधिगच्छति ।

न च मान-भेदेन मायति , विनयसमाधौ आयतार्थिकः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(विणयसमाही) विनय समाधि (खलु) निश्चय से (चउच्चिहा) चार प्रकार की
(भवद्) होती है, (तज्जहा) वैसे कि—(अणुसासिज्जंतो) गुरु द्वारा अनुशासित किया हुआ
+(सुस्ससई) गुरुश्री के वचनों को सुनने की इच्छा करे १, (सम्मं) सम्यक् प्रकार से गुरुवचनों
को (सपट्ठिवज्जह) समझे २, (वेय) श्रुतज्ञान की (आराहद्) आराधना करे ३, (च) तथा

— यद् शुश्रूषिं क्रियाय्, यदां सम्यक् ज्ञान के बर्तने किया है । कात्य कि भाटुए प्रमेवार्थक होती है ।

संसार में अितने भी कार्य होते हैं वे सबके साथ किसी न किसी प्रयोजन को लेकर ही होते हैं। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख पागल से पागल भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अस्तु मुख्य शिष्य को बिनय समाधि स्थानों का प्रयोजन भी बताते हैं—इ धाम प्रिय ! शिष्य ! ओ श्रेष्ठे शिष्य आदि भव प्राणियों के जीवन के बड़े मुक्ति अपनी आत्मा को धार्य समाधि स्थानों में प्रवृत्त करते हैं वे ही वस्तुतः सच्चे पंडित होते हैं।

परिहृत पद, एक बहुत ही कठ्य एवं सख्तिय पद है। इस पद की प्राप्ति के लिय प्रवृत्त, अनेकानेक घोर कष्टों का भार सिर पर उठाते हैं, परन्तु इसे पा नहीं सकते। क्योंकि इस पद का का प्राप्त करना कुछ दली-सेक नहीं है। कई लोगों का ध्यान है कि धार्मिक पद करने से मनुष्य परिहृत बन सकता है; किन्तु यह बात नहीं, पंडितों का यह बहुत दूर है। अन्तः पंडित को सभी का धार्य समाधि स्थानों के कारण करने से ही बना आ सकता है। आज कल के परिहृतपरमिष भवतुभाह, ध्यान हैं, परिहृत पद पर किन्तना उत्तरदायित्व है।

गणपति में ओ 'अभिरामपति' कियापद दिया है, सो यह 'सु' धातु, यहाँ 'सु' धातु के कार्य में प्रयुक्त है। क्योंकि धातुओं के अनेक कार्य होते हैं।

उत्थानिका—जब विनयके भेदों के विषयमें करते हैं—

बहुविधता सलु विणयसमाही, तजहा—अणुसासिज्जतो सुस्ससइ (१)

सम्भ सपदिज्जइ (२) वेयमारइइ (३) न य अक्क अक्कसपवगदिपु (४) अउत्तर्त्त

माध्य—इस सूत्र-पाठमें विनय समाधि के चार भव वर्णन किये गये हैं। यथा—अथ गुरुभी सद्रूपदेशे वं सय विनय को गुरुर्भा को सद्रूपदेशा इच्छा पूषक सुत्ता चाहिय और सुतकर विचार के विनिमय द्वारा उस रूपदेशा के सत्वको सम्यक् प्रकार से समझना चाहिय, क्योंकि कि विना समझ के सुत्ता व्यर्थ होता है। समझ देने मात्र से भी कुछ कार्य सिद्ध नहीं होजाती समझ देने के बाद भगवान की आराधना करनी चाहिये अर्थात् जैसे सुते और समझे धैर्यही क्रियाकाण्ड करके भूतस्थान को सकल मूल करता चाहिये। क्रिया काण्ड करने से भी कुछ नहीं होता यदि क्रिया के साथ अभिमान का पिशाच लगा हुआ हो, अतएव भूतानुसार क्रियाकाण्ड करते समय अपनी करनी का गय भी नहीं करना चाहिये कि-एक में ही विनीत साधु ह, अन्य सब साधु मुझसे अताव हीन हैं आदि।

अहंकार क करने से विनय यों समूह नष्ट हो जाता है। ससित रूपसे विनयसमाधि की सिद्धि का श्लोक रूपमें कहा हुआ यह भाव है कि—आचार्य और उपाध्याय आदि गुरुजनो के पास हमयज्ञोक्तव्य/प्रकारेणी दोस।ओं के सुननेकी प्रार्थना करनी चाहिय, और फिर उस शिक्षाको सम्यक् प्रकार से समझना चाहिये। इसनाही नहीं किन्तु समझ होने के पश्चात् पयोक्त रूपसे क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिय और साधही अपने चारित्र्य का किसी भी प्रकार से अभिमान भी नहीं करना चाहिये। क्योंकि कि जो विनयसमाधि की कथित नीति पर चलता है वही आत्मार्थी होता है।

सुखकारन ओ धैर्यमराधयति' एवं वि्या है, उस पर यदि यह शङ्का उठायी जाय कि, क्या यहाँ ये दाम् से बौद्धिक धर्मों का प्रवण है तो उत्तरमें कहना है कि-यहाँ सूत्रमें बौद्धिक धर्मोंका कोई

(अथसप्तमाहीए) आत्म प्रशसक भी (न मज्जर) न होवे । (चठत्थपय) यह चतुर्थ पद (मज्जर) होता है (अ) और (इत्थ) इस पर (सिलोगी) यह श्लोक (मज्जर) है—

(आभयद्विए) मोक्षार्थी साधु (द्विआणुसासण) हितकारी अनुशासन की (पेहेइ) आचार्य और उपाध्याय से प्रार्थना करे, (च) तथा (सं) आचार्योक्त उपदेश को (सुस्समई) तथ्यरूप से प्रमाणी मूल जाने, (पुणो) तथा (अहिद्विए) कैसा जाने वैसा आचरण करे, किन्तु आचरण करता हुआ (विषयसमाहि) विनय समाधि में (माणमण्ण) अभिमान के मद से (न मज्जर) उद्धत न होवे ॥२॥

मूलार्थ—विनय समाधि चार प्रकार की होती है । यथा—गुरुद्वारा शासित हुआ, गुरुधी क सम्भारित बच्चों को सुनने की इच्छा करे १, गुरु बच्चों को सम्पूर्ण प्रकार से समस्त-भूमे २, श्रुत ज्ञान की पूर्णतया आराधना करे ३, तथा गर्व से आत्म-प्रशंसा न करे ४ । यह चतुर्थ पद है, इस पर एक श्लोक है—

जो सुनि, गुरु-बच्चों से कल्याणकारी शिक्षण के सुनने की प्रार्थना करता है; सुनकर उसका यथार्थ रूप से परिनिोध करता है; तथा श्रवण एव परिनिोध के अनुसार ही आचरण करता है, साप ही आचरण करता हुआ विनय समाधि के विषय में किसी प्रकार का गर्व भी नहीं करता है, वही सच्चा आत्माधी-मोक्षार्थी होता है ॥ २ ॥

भाष्य—इस सूत्र-पाठमें विनय समाधि क कारण और वर्णन किया गया है। यथा—अब गुरुदेव सगुरुदेश में तब शिष्य को गुरुर्भा को सगुरुदेशा इच्छा पूरा करने का विधि और सुनकर विचार के विनिमय द्वारा उस गुरुदेश क ताबको सम्यक् प्रकार से समझना चाहिये, क्योंकि कि विना समझ के बात सुना भाव होता है। समझ देने मात्र से भी कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। समझ देने के बाद भगवान की आज्ञा करना चाहिये अर्थात् जैसे सुने और समझे वैसेही क्रियाकाण्ड करके भूतप्राप्त को सफल भूत करा चाहिये। क्रिया काण्ड करने से भी कुछ नहीं होता यदि क्रिया के साथ अभिमान का पिशाच लगा हुआ हो, अतएव भूतानुसार क्रियाकाण्ड करते समय अपनी करने की कार्य भी नहीं करना चाहिये कि—एक में ही विनीत साधु हूँ अन्य सब साधु मुझसे अलग हीन हैं आदि।

अहंकार क करने से विनय धर्म समूह नष्ट हो जाता है।
संक्षिप्त रूपसे विनयसमाधि की विधि का श्लोक रूपमें कहा हुआ यह भाव है कि—आचार्य और उपाध्याय आदि गुरुजनों के पास अभयको इच्छा करिणी शोभाओं के सुननेकी प्रार्थना करनी चाहिये, और फिर उस शिष्यको सम्यक् प्रकार से समझना चाहिये। इतनाही नहीं किन्तु समझ देने के पश्चात् पथोक रूपसे प्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये और साधवी अपने चारित्र्य का किसी भी प्रकार से अभिमान भी नहीं करना चाहिये। क्योंकि जो विनयसमाधि की कथित नीति पर चलता है वही आचार्य होता है।

सूत्रकारने जो 'चेदमायाभयति' एवं प्रिया है उस पर यदि यह शङ्का उत्पत्ती आय कि, क्या पदों पर शब्द से लौकिक पदों का प्रवण है तो उसमें कहना है कि—यहाँ सूत्रमें लौकिक पदोंका कोई

(अथसंपन्नाहीए) आत्म प्रशस्तक भी (न मन्त्र) न होवे । (चतुर्थपत्र) यह चतुर्थ पद (मन्त्र) होता है (अ) और (इत्य) इस पर (सिलोगो) यह श्लोक (मन्त्र) है—

(आचमद्विष्ट) मोक्षार्थी साधु (हिआणुसासण) हितकरी अनुशासन श्री (पेहेइ) आचार्य और तपाध्याय से प्रार्थना करे, (च) तथा (त) आचार्योक्त उपदेश को (सुस्सुसर्ग) तत्पररूप से प्रमाणी नूत जाने, (पुणो) तथा (अहिद्विष्ट) जैसा जाने वैसा आचरण करे; किन्तु आचरण करता हुआ (विषयसमाहि) स्तनय समाधि में (माधमएण) अभिमान के मद से (न मन्त्र) उद्धत न होवे ॥२॥

मूलार्थ—स्तनय समाधि चार प्रकार की होती है । यथा—गुरुद्वारा शासित हुआ, गुरुश्री के सुभाषित वचनों को सुनने की इच्छा करे १, गुरु वचनों को सम्पूर्ण प्रकार से समझे-बूझे २, श्रुत ज्ञान की पूर्णतया आराधना करे ३, तथा गर्व से आत्म-प्रशंसा न करे ४ । यह चतुर्थ पद है, इस पर एक श्लोक है—

बो मुनि, गुरु-जनो से क्षम्यणाकारी शिक्षण के सुनने की प्रार्थना करता है, सुनकर उसका यथार्थ रूप से परिबोध करता है; तथा श्रवण एव परिबोध के अनुसार ही आचरण करता है; साथ ही आचरण करता हुआ स्तनय समाधि के विषय में किसी प्रकार का गर्व भी नहीं करता है; यही सच्चा आत्माधी-मोक्षार्थी होता है ॥ २ ॥

चतुर्विधः स्मृतु श्रुतसमाधि भवति, तद्यथा-श्रुत मे भविष्यतीति आद्येतन्म भवति (१) एकाग्र चित्ता भविष्यामीति आद्येतन्म भवति (२) आत्मानं स्थापयिष्यामीति आद्येतन्म भवति (३) स्थितः परं स्थापयिष्यामीति आद्येतन्म भवति (४), चतुर्थं पदं भवति, भवति चात्र रलोक, -

ज्ञानमेकाग्रचित्तम् , स्थितम् स्थापयति परम् ।

श्रुतानि च अर्थात्म , रत श्रुतसमाधी ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(मुञ्जसमाधी) श्रुत समाधि (स्मृतु) निश्चय से (चउविग्रहा) चार प्रकार की (भवइ) होती है, (तत्रह) जैसे कि—(मे) मुझे (मुञ्ज) आचारानादि श्रुतज्ञान (भविस्सइ) प्राप्त होगा (चि) अतः (अज्झाइअव्वय) अभ्ययन करना उचित (भवइ) है, श्रुतज्ञान से (एगगचिचो) मैं एकग्रचित्त बाला (भविस्सामि) होऊँगा (चि) अतः (अज्झाइअव्वय) अभ्ययन करना (भवइ) होता है, एकग्रचित्तता से (अप्याण) अपनी आत्मा को (ठावरस्सामि) स्वधर्म में स्थापित करूँगा (रति) अतः (अज्झाइअव्वय) अभ्ययन करना (भवइ) ठीक है, तथा (ठिओ) स्वधर्म में स्थित हुआ मैं (पर) अन्य को भी धर्म के विषय में (ठावरस्सामि) स्थापित करूँगा (त्ति) अतः (अज्झाइअव्वय) अभ्ययन करना उचित (भव) है । यह अन्तिम (चउत्थं) चतुर्थं (पदं) पद (भवइ) है (अ) एव (इत्थं) इसपर (सिलोगो) एक रलोक (भवइ) है;—

भविष्यकार नहीं है, किन्तु प्रस्तुत विषय की कोशर होनेसे 'पेद' शब्द से यहाँ भुक्तवान का ही प्रत्यक्ष है । क्यों कि—“वेद्यतेऽनेनेति वेदः भूतधर्मः, एव यथाकलुषानपरतया सफलोक्त्येति” —अतएव अर्थाप्रोपाति धर्मार्थ सम्बन्ध रूपसे ज्ञान धर्म, वही वेद है, उसीका अपर नाम भूत-ज्ञान है, इस उपपुत्र 'पेद' शब्द प्रत्यक्ष से यावन्मात्र भूतज्ञान सब धर्म है । अस्तु भूतज्ञान सम्बन्धी सम्बन्ध पुस्तक 'पेद' शब्द को ही; से व्याख्यात वेद सूर्यव्यास वेद, स्थानात् 'पेद' शब्द मीति सभी सूर्यों के विषयमें 'पेद' शब्द की प्रयुक्त क सकते हैं ॥ २ ॥

तत्पानिका—अत्र, भूत-समाधिके विषय में कहा जाता है—

चतुर्विधा खलु सुअसमाही भवइ, तजहा—सुअ ने भविस्सइति अज्झा इअव्व भवइ (१) एगगगचिचो भविस्सामिति अज्झा इअव्वय भवइ (२) अप्पाण तावइस्सामि ति अज्झा इअव्वय भवइ (३) ठिओ पर तावइस्सामि ति अज्झा इअव्वय भवइ (४), खउत्थ पय भवइ, । भवइ अ इत्थ सिल्लगो ।

नाणभेगगचिचो अ , ठिओ अ तावई पर ।

सुआणि अ अहिज्झिआ , एओ सुअसमाहिइ ॥ ३ ॥

चतुर्विधः स्मृतं श्रुतसमाधि भवति, तथाया-श्रुत मे भोवेव्यतीति अध्येतव्यं भवति (१) एकाग्र चित्तं भविष्यामीति अध्येतव्यं भवति (२) आत्मानं स्थापयिष्यामीति अध्येतव्यं भवति (३) स्थितः परं स्थापयिष्यामीति अध्येतव्यं भवति (४), चतुर्थं परं भवति, भवति चात्र रहोक्तं,—

ज्ञानमेकाग्रचित्तम् , स्थितम् स्थापयति परम् ।

श्रुतानि च अर्थात् , रतं श्रुतसमाधी ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(सुअसमाही) श्रुत समाधि (स्वतु) निश्चय से (चतुर्विधा) चार प्रकार की (भवद्) होती है, (तज्जहा) जैसे कि—(मे) मुझे (सुअ) आचाराणादि श्रुतज्ञान (भविस्सद्) प्राप्त होगा (चि) अतः (अज्झाद्अव्वय) अध्ययन करना उचित (भवद्) है, श्रुतज्ञान से (एगग्गचित्तो) म एकाग्रचित्त वाला (भविस्सामि) होजाऊँगा (चि) अतः (अज्झाद्अव्वय) अध्ययन करना (भवद्) होता है, एकाग्रचित्तता से (अप्पाण) अपनी आत्मा को (ठावद्स्सामि) स्वधर्म में स्थापित करूँगा (त्ति) अतः (अज्झाद्अव्वय) अध्ययन करना (भवद्) ठीक है, तथा (ठिओ) स्वधर्म में स्थित हुआ मैं (पर) अन्य को भी धर्म के विषय में (ठावद्स्सामि) स्थापित करूँगा (त्ति) अतः (अज्झाद्अव्वय) अध्ययन करना उचित (भव) है । यह अन्तिम (चतुर्थं) चतुर्थ (पदं) पद (भवद्) है (अ) एव (इत्थं) इसपर (सिलोगो) एक श्लोक (भवद्) है,—

अधिकार नहीं है किन्तु प्रस्तुत विषय जो किोत्तर देनेसे 'वेद' शब्द से यहाँ भूतज्ञान का ही प्रश्न है । क्यों कि- 'वेदोऽनेनेति वेद्यं भूतज्ञानं, तद्ध यथाकाव्युत्थानपरत्वात् सफलकीकरोति'—त्रिसप्त अध्यामीपादि पदार्थ सत्यक रूपसे ज्ञान आप, यही वेद है, तृतीका अपर नाम भूत-ज्ञान है, इस तथ्युक, ऐदंकी पुर्याति से यावत्तमात्र भूतज्ञान सत् वेद है । अस्तु भूतज्ञान सत्यार्थी समस्त पुस्तकें वेद सत्तक हीन से आकाशान्न वेद सूर्यछटाङ्ग वेद, स्थलान्न वेद-इस मूर्ति समीक्षार्थों के विषयमें ऐदं शब्द को प्रयुक्त कर सकते हैं ॥ २ ॥

तरवानिका—अब, श्रुत-समाधिके विषय में कहा जाता है—

चतुर्विधा खलु सुअसमाही भवइ, तजहा—सुअ में भविस्सइति अज्झा इअव्व भवइ (१) एगगगचिचो भविस्सामिति अज्झा इअव्वप भवइ (२) अप्पाण ठावइस्सामि ति अज्झा इअव्वप भवइ (३) ठिओ पर ठावइस्सामि ति अज्झा इअव्वप भवइ (४), चउत्थ पय भवइ, । भवइ अ इत्थ सिल्लागो ।

नाणमेगगगचिचो अ , ठिओ अ ठावई पर ।

सुआणि अ अहिस्सिग्गा , एओ सुअसमाहिप ॥ ३ ॥

चतुर्विधः स्मृतु श्रुतसमाधि भवति, तथाथा-श्रुत मे भोक्त्व्यतीति अध्येतव्यं भवति (१) एकाग्र चित्तं भविष्यामीति अध्येतव्यं भवति (२) आत्मानं स्थापयिष्यामीति अध्येतव्यं भवति (३) स्थितः परं स्थापयिष्यामीति अध्येतव्यं भवति (४), चतुर्थं पदं भवति, भवति चात्र श्लोकः—

ज्ञानमेकाग्रचित्तम् , स्थितम् स्थापयति परम् ।

श्रुतानि च अर्थास्त्य , ततः श्रुतसमाधी ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—(सुअसमाधी) श्रुत समाधि (स्वतु) निश्चय से (चउनिवहा) चार प्रकार की (भवइ) होती है, (तजवहा) जैसे कि—(मे) मुझे (सुअ) आचाराणादि श्रुतज्ञान (मविस्सइ) प्राप्त होगा (चि) अतः (अज्झाइअव्वय) अध्ययन करना उचित (भवइ) है, श्रुतज्ञान से (एगगचिचो) म एकाग्रचित्त बाला (मविस्सामि) होजाऊँगा (चि) अतः (अज्झाइअव्वय) अध्ययन करना (भवइ) होता है, एकाग्रचित्तता से (अप्पाण) अपनी आत्मा को (ठावइस्सामि) स्वधर्म में स्थापित करूँगा (त्ति) अतः (अज्झाइअव्वय) अध्ययन करना (भवइ) ठीक है, तथा (ठिओ) स्वधर्म में स्थित हुआ मैं (पर) अन्य को भी धर्म के विषय में (ठावइस्सामि) स्थापित करूँगा (त्ति) अतः (अज्झाइअव्वय) अध्ययन करना उचित (भव) है । यह अन्तिम (चउत्थ) चतुर्थ (पद) पद (भवइ) है (अ) एव (इत्थ) इसपर (सिलो गो) एक श्लोक (भवइ) है,—

जो साधु निरुपद्रवी भुक्तान का अध्ययन करने वाला है, यह (नाण) सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करता है, (एगमाचिचो) चिच को एकत्र करता है (ठिओ) अपने आत्मिक-धर्म में स्थित होता है, तथा (पर) दूसरे को भी (ठावयइ) धर्म में स्थापन करता है, और (मुआणि) नानाविध भुक्तान का (अहिक्किवा) अध्ययन कर (मुसमाहिइ) भुक्तमाधि के विषय में (रओ) रत रहता है । अतः मुनि को भुक्ताध्ययन अन्त्यमेव करना चाहिये ॥ ३ ॥

मूलार्थ—भुक्तमाधि चतुर्विध होती है । यथा—मुखे वास्तविक भुक्तज्ञान की प्राप्ति होगी, अतः मुखे अध्ययन करना चाहिये १, मेरा चञ्चल चिच एकत्र हो जायगा, अतः मुखे अध्ययन करना उचित है २, मैं अपनी आत्मा को आत्मिकधर्म में स्थापित कर सकूँगा, अतः मुखे भुक्त का अध्ययन करना चाहिये ३, मैं स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरे मनुष्य जीवों को भी धर्म में स्थापन करूँगा, एतदर्थ मुखे शास्त्र का पठन करना ठीक है । यह चतुर्विध पद हुआ, इसपर एक श्लोक भी है—
जो मुनि शास्त्राध्ययन करते हैं, उनका ज्ञान विस्तीर्ण होता है, चिचकी एकत्रता होती है, तथा वे धर्म में स्वयं स्थिर होते हैं और दूसरों को भी धर्म में स्थिरीभूत करते हैं । यान्त्रान्यासी मुनि, नाना प्रकार के भुक्तों का सम्पूर्ण अध्ययन कर के, भुक्तमाधि के विषय में पूर्ण अनुरक्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥

भाष्य—अथ सूत्रकार विनय समाधि के कथन के पश्चात् पुनः-समाधि के विषय में वर्णन करते हैं। यथा—शास्त्रोंका अध्ययन करने से आचारान्न आदि सूत्र पूर्णतया एक एव अस्खलित हो आते हैं। तथा चित्तशुद्धि आचल होकर एकाग्र होजाती है। तथा आत्मा अद्विष्टा स्वयं आदि आत्मिक धर्म में पूर्णतः स्थिर हो जाती है। तथा धर्म से दृढित हुये या बिने हुये अन्य जीवों को भी धर्म में पुनः स्थिर करने का सामर्थ्य हो जाता है। अतएव शिष्य का कर्तव्य है कि—यह अन्य सभी आध्यात्मिक कर्तव्यों से योग्य अवकाश काट कर स्वयं परमत् के पूर्ण ज्ञाता आचार्यों के पात विनय पूर्वक भुक्त शास्त्रों का अध्ययन करे।

सूत्रकारने जो यं ऊपर चार बातें शास्त्राध्ययन के क्रिये बतलाई हैं, सो बड़ा ही महत्त्व पूर्ण हैं। इन के ऊपर पाचक धुम्ब को मनन पूर्वक पूरा-पूरा अध्ययन देना चाहिये। बिना अध्ययन के मनुष्य, मनुष्यत्व शून्य होता है। वह प्राचीन शास्त्रों के गूढ़रहस्यों को नहीं समझ सकता। कभी कभी वह अपनी अज्ञता की अहं मन्थता में आकर ऐसा अर्थ का कालर्प कर ढाकता है कि जिससे स्वयं भी दृष्टता है और साथ ही अपने साधियों को भी के दृढता है। अज्ञानी मनुष्य का कोई निश्चित ध्येय भी नहीं होता है। यह लोगों की देखा-देखी पर ही अपना व्यव रक्खता है। उसकी शक्त बर भी नहीं रहती। यह लोगों की देखा-देखी पर ही अपने धर्म के ध्वने औसी होती है। अध्ययनहीन प्राणी धर्म करता हुआ भी धर्म में स्थिर नहीं होता। यह किसी आकस्मिक विपत्ति या प्रकोपन के आनेपर सहसा धैर्यपुत्र होजाता है और धर्म कर्म से सर्वथा अष्ट होकर पापपङ्क से मलिन होजाता है। अस्तु, यह अज्ञानी स्वयं ही धर्मकर्म की मयारा पर धुव रूप से स्थिर नहीं रह सकता वो भला फिर वह मुखों को किस

जो साधु नित्यप्रति श्रुतज्ञान का अध्ययन करने वाला है, वह (नाण) सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करता है, (एगमविधियो) चिन्त को एकत्र करता है (ठिओ) अपने आत्मिक-धर्म में स्थित होता है, तथा (परं) दूसरे को भी (ठावयइ) धर्म में स्थापन करता है, और (सुआणि) नानाविध श्रुतज्ञान का (अहिनिमवा) अध्ययन कर (सुसमाहिए) श्रुतसमाधि के विषय में (रओ) रत रहता है । अतः मुनि को श्रुताध्ययन अवश्यमेव करना चाहिये ॥ ३ ॥

मूलार्थ—श्रुतसमाधि चतुर्विध होती है । यथा—मुख्य वास्तविक श्रुतज्ञान की प्राप्ति होगी, अतः मुखे अध्ययन करना चाहिये १, मेरा चञ्चल चित्त एकत्र हो जायगा, अतः मुखे अध्ययन करना उचित है २, मैं अपनी आत्मा को आत्मिकधर्म में स्थापित कर सकूँगा, अतः मुखे श्रुत का अध्ययन करना चाहिये ३, मैं स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरे मन्व्य जीवों को भी धर्म में स्थापन करूँगा, एतदर्थ मुखे शास्त्र का पठन करना ठीक है । यह चतुर्विध पद हुआ, इसपर एक दशोक भी है—
जो मुनि शास्त्राध्ययन करते हैं, उनका ज्ञान विस्तीर्ण होता है, विषयकी एकप्रता होती है, तथा वे धर्म में स्वयं स्थिर होते हैं और दूसरों को भी धर्म में स्थिरीभूत करते हैं । शास्त्रान्यासी मुनि, नाना प्रकार के श्रुतों का सम्पूर्ण अध्ययन कर के, श्रुतसमाधि के विषय में पूर्ण अनुरक्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥

माध्यम—आध्यात्मिक समाधि के कथन के पश्चात् पुनः-समाधि के विषय में वर्णन करते हैं। यथा—शास्त्रोंका अध्ययन करने से आचारार्थ भावि सृष्ट पूर्णतया एक एव अस्फुटित हो जाते हैं। तथा चित्तशुद्धि आचल होकर एकप्र होजाती है। तथा आत्मा अहिंसा स्वयं अहिं आत्मिक धर्म में पुनः प्रकट हो जाता है। तथा धर्म से दृढित हुये या छिने हुये अन्य जीवों को भी धर्म में पुनः स्थित करने का सामर्थ्य हो जाता है। अतएव शिष्य का कर्तव्य है कि—यह अन्य सभी आध्यात्मिक धर्मों से दीप्य अवकाश काट कर, स्वमत परमत के पूर्ण ब्रह्म आचार्यों के पात विनय पूर्वक कुछ शास्त्रों का अध्ययन करे।

सूत्रकारने ओं य ऊपर चार बातें शास्त्राध्ययन के लिये बतलाई हैं, सो बहुत ही महत्त्व पूर्ण हैं। इन के ऊपर मात्रक धर्म को मनन पूर्वक पूरा-पूरा कस्य देना चाहिये। चिन्ता अध्ययन के मनुष्य, मनुष्यत्व शून्य होता है। यह प्राचीन शास्त्रों के गुरुवर्यो को नहीं समझ सकता। कभी कभी यह अपनी अज्ञता की अहं मन्थता में आकर ऐसा धर्म का कलत्र कर सकता है कि जिससे स्वयं भी दूबता है और साथ ही अपने शिष्यों को भी स दूबता है। अतानी मनुष्य का कोई निश्चित धर्म भी नहीं होता है। यह लोगों को ऐसा-देखी पर ही अपना धर्म रखता है। उसकी शक्त बर सपर सुष्ठक अने बाळ चिन्ता वैदों के धर्मने अही होती है। अध्ययनहीन प्राणी धर्म करता हुआ भी धर्म में स्थिर नहीं होता। यह किसी आकस्मिक प्रियति या प्रलोभन के आनेपर सहसा धैर्यशून्य होजाता है और धर्म कर्म से सर्वथा अलग होकर पापपङ्क से मलिन होजाता है। अस्तु अब अध्ययनी स्वयं ही धर्मकर्म की मयदा पर हुन रूप से स्थिर नहीं रह सकता वो भला फिर यह दूसरों को किस

प्रकार स्थिर कर सकेगा । जो स्वयं धैर्यवाना नहीं जाया, वह कैसे दूसरों को धैर्यवाना सिखा सकता है । भक्तों, वस्तुतः समस्त विश्वसियों को लेकर आत्मार्थी जीवों को बचता से भूतभयास करना चाहिये ।

दुःखकरने जो ये वाक्ययन के फल बतलाय हैं, इससे यह भाव भी निकलता है कि—अध्यास को एही शुभ उद्योगों को लेकर शास्त्राभ्यास करना चाहिये । मान-प्रतिष्ठा के फेर में कदापि नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि—शास्त्राभ्यास असे महाप्रस्थान का फल मान-प्रतिष्ठा मोगना, मानों महा स्वस्वार्थ हीरे के बराबर फूलों कीही मोगना है ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अथ, तपः समाधि के विषय में कहते हैं—

चतुर्विधा खलु तवसमाही भवद्, तजहा—नो इह लोगद्वयाए तवमहि-
 ण्डिजा (१) नो परलोगद्वयाए तवमहिण्डिजा (२) नो किञ्चिद्वत्सद्वसिलोग-
 द्वयाए तवमहिण्डिजा (३) नन्नत्य निज्जरद्वयाए तवमहिण्डिजा (४), चउत्तपय
 भवद् । भवद् अ इत्य सिलोगो—

विविहरुणतवोरए, निश्च भवद् निरासए निज्जरदिए ।

तवसा धुणद् पुराणपावगा, जुसो सया तवसमादिए ॥ ४ ॥

चतुर्विधः सत्तु तपः समाधि भवति; तस्या न इह लोकार्थं तपोऽधितिष्ठेत् (१) न परलोकार्थं तपोऽधितिष्ठेत् (२) न कीर्तिं वर्णं शब्द रत्नाधार्यं तपोऽधितिष्ठेत् (३) नान्यत्र निर्जराय तपोऽधितिष्ठेत्, (४) चतुर्थं पदं भवति । भवति 'चात्र श्लोकः',—

विधिधगुणतपोरतः, नित्यं भवति निराश निर्जराधिकः ।

तपसा धुनोति पुराणपाप, युक्तः सदा तपः समाधौ ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(तवसमाधी) तप समाधि (सत्तु) निश्चय से (चउत्विद्वा) चार प्रकार की (भवह) होती है, (तज्जहा) जैसे कि (इहलोगद्वयाए) इस लोक के वास्ते (तव) तप (नो अहिद्विज्जा) न करे, तथा (परलोगद्वयाए) परलोक के वास्ते भी (तव) तप (नो अहिद्विज्जा) नहीं करे, तथा (किंचि वण्णसदसिलोगद्वयाए) कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के वास्ते भी (तवं) तप (नो अहिद्विज्जा) न करे, भाव यह है कि (अन्नत्थनिज्जरट्ठयाए) कर्म निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म के वास्ते भी (तव) तप (नो अहिद्विज्जा) न करे (चउत्थ पद) यह चतुर्थ पद (भवह) होता है (अ) और (इत्थ) इस विषय पर (सिलोगो) एक श्लोक है—

जो (तवसमाहीए) तप समाधि के विषय में (सया) सदा (जुत्तो) युक्त रहने वाला (विविह गुणतवोरए) विधिधगुणयुक्त तप में रत रहने वाला (निरासए) इस लोक और परलोक की आशा-

नहीं रखने वाला, तथा (निजब्रह्मपाप) निर्वाह का अर्थ (भवइ) होता है, वह (तबसा) तप से (धुराभापावर्ग) पुरातन पाप कर्मों को (धुणइ) दूर करदेता है ॥ ४ ॥

मूलार्थ—तप समाधि चतुर्विध होती है । यथा—तपस्वी साधु श्रद्धाधिक सुखों के लिये तप न करे १, पारलौकिक स्वर्गादि सुखों के लिये तप न करे २, कीर्ति, धर्म, शब्द और इ लोक के लिये भी तप न करे ३, बस केवल एक सचित्त कर्मों की निर्वाह के लिये ही तप करे ४ । यह चतुर्थ पद है, इस पर एक समग्र श्लोक भी कहागया है—

जो सुनि तप समाधि के विषय में सदा मुक्त रहता है, नानाविध गुणोंवाली तपतपस्वियों में रत रहता है, किसी प्रकार की लौकिक एवं पारलौकिक आशा भी नहीं रखता है, केवल एक कर्म—निर्वाह का ही लक्ष्य रहता है, वही पुराने पापकर्मों को नष्ट कर अपनी आत्मा को परम विभुत्व करता है ॥ ४ ॥

भाष्य—भूतसमाधि के पाप्माप अब सुप्रकार, तथा समाधि क विषय में विवेचन करते हैं ।

यथा—तपस्वी साधुको इस लोक की आशा रख कर तप नहीं करता आदिथ; जैसे कि—एक तप से मुझे तेजोमयता आदि करिब की प्राप्ति हो जायगी या मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जायगा । यथा परलोक की स्थिति रखकर भी तप नहीं करता आदिथ; जैसे कि मुझे अनाज अन्न में सबसे अधिक

सुखोपभागों की प्राप्ति होगी। तथैव यथा कीर्ति आदिके लिये भी तब नहीं करना चाहिये, क्योंकि कि ऐसा करने से आत्मा में दुर्बलता आती है और आत्मा में दुर्बलता के कारण ही मनुष्य छद्मचरित्र हो जाता है। अब छद्मचरित्रता आगर्ह तो फिर मनुष्यता कहीं? क्योंकि कि छद्मचरित्रताका मनुष्यता के साथ जोर धितोष है और पिशुनता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध।

अब प्रश्न होता है कि—यदि इस हेतु तब नहीं करना तो फिर किस हेतु करना? आश्चर्यकार मोह न कोई हेतु तो होता ही है! बिना किसी हेतु के कोई किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। सुप्रकार उत्तर देते हैं कि हमेशा कर्मों की निर्जय के लिये ही तब करना चाहिये। क्योंकि इसी से यास्तविक मोह सुख प्राप्त होता है। जो लोग किसी सांसारिक सुखों की आशा से तब करते हैं, उनको आशा तो भवदयमेव पूर्ण होजाती है किन्तु वे अनन्त व्यापी निर्वाण पर प्राप्त न करके संसार जनकी आशा तो भवदयमेव पूर्ण होजाती है किन्तु अन्त में नर्क पातला से नहीं बच सका।

अब मैं ही पटिप्रत्यक्ष करते हैं। उनकी वृथा ठीक प्रकाश्य चक्रवर्ती के समान होती है जिसने शयोषल से पौद्गलिक सुख तो खूब प्राप्त किये; किन्तु अन्त में नर्क पातला से नहीं बच सका।

सुख में जो कीर्ति, वर्ण शब्द और प्रत्येक शब्द लिये हैं उनका प्रक्रमण यह ज्ञात्य है—(१) समस्त विग्न व्यापी यद्योषाद की कीर्ति कहते हैं (२) एक विग्न व्यापी यद्य को बल कहते हैं। (३) अर्थ विग्न व्यापी यद्य को शब्द कहते हैं। (४) उसी स्थान पर होने वाले यद्य की प्रत्येक कहते हैं—एन चारों बातों के लिये तब करना निश्चिद किया है ॥ ४ ॥

उत्तरधानिका—अब, आचार समाधि के विषय में कहते हैं—

षट्विविधा सल्लु आचारसमाही भवद् , तंजहा—नो इह लोगदृयाए
 आचारमहिद्विज्जा (१) नो पर लोगदृयाए आचारमहिद्विज्जा (२) नो किचि
 वससद्विसिजोगदृयाए आचारमहिद्विज्जा (३) नन्नत्थ आरहतोहिं हेक्कहिं
 आचारमहिद्विज्जा (४) चउत्थ पय भवद् । भवद् अ इत्थ सिलोगो—
 जिणवयणए अतितिणे , पड्डिपुत्तायइमाययद्विह ।

आचारसमाहिसुबुद्धे , भवद् अ इते भावसयए ॥ ५ ॥

‘सुविंघा’ सुल्लु आचारसमाधि भवति तथया—नेह लोकार्यमाचारमधितियेत् (१) न
 परलोकार्यमाचारमधितियेत् (२) न कीर्तिवर्णमन्वरकोकार्यमाचारमधितियेत् (३)
 नान्मन्त्र आहरेत्सुविंघाचारमधितियेत् (४) चउत्थ पदं भवति । भवति चाअ रत्तोकाः ,
 लिनवक्कनत्ताः अतिन्तिनाः , प्रतिपूर्णाः आयतमार्थिकाः ।

आचारसमाधिसम्बुद्धः , भवति च दान्तः भावसन्वकः ॥ ५ ॥

अन्ववार्थ—(आचारसमाही) आचार समाधि (सल्लु) निष्पयेसे (षट्विविधा) षट्विविध

(भवद्) दोती द (तजहा) धैस कि (इहलोगदठयाए) इस लोक के वास्ते (आयार) आचार का (नो अहिठिज्जा) न करे, तथा (परलोगदठयाए) पर लोक के वास्ते (आयार) आचार पाळन (नो अहिठिज्जा) न करे, तथा (किचिवण्णसइसिलोगदठयाए) कीर्ति, वर्ण शब्द और स्थावा के वास्त भी (आयार) आचार का (नो अहिठिज्जा) आराधन न करे, तथा (आरहतिहिहेजहि) अर्हत् प्रणीत संन्यासिक हेतुओं के बिना (आयार) आचार का (नो अहिठिज्जा) अनुष्ठान न करे यानी अर्हत् हेतुओं को लेकर ही आचार-पाळन करे (चलत्थ पय) यह चतुर्थ पद (भवद्) होता है (अ) तथा (इत्थ) इस विषय पर (सिलोगो) एक श्लोक (भवद्) है—

(जिणवयणारए) जिन वचनों में रत रहने वाला (अतिविणे) कटु वचनों पर किसी प्रकार का कटु उच्चार नहीं देने वाला (पटिपुक्क)सूत्रों को पूर्ण रूप से जानने वाला (आयय) अतिशय पूर्वक (आययट्ठिए) मोक्ष का चाहने वाला (दत्ते) मन और इन्द्रियों को वश में रखने वाला (आयारसमाहीसवुड्ढे) आचार समाधि द्वारा आश्रय का निरोध करने वाला मुनि (भावसवए) मोक्ष गामी होता है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—आचार समाधि के चार भेद वर्णित किये हैं । यथा—इस लोक के लिये चारित्र का पाळन नहीं करना चाहिये १, परलोक के लिये चारित्र पाळन नहीं करना चाहिये २, तथा कीर्ति,

वर्ष, सप्तर और श्लोक के लिये भी आचारपाठन नहीं करना चाहिये ३, केवल अर्द्ध पद की प्राप्ति के लिये ही आचार पाठन करना चाहिये ४, यही चतुर्थ पद है । इसपर एक गाथा भी कही गई है—

नितप्रवचनो पर अटल शब्दा रखने वाला, निन्दक मनुष्यों को कभी कटुभा उचर नहीं दने वाला, शार्ङ्गों के गूँदहस्तों को प्रतिपूर्य रूप से समझने वाला, मोक्ष को अतिशय पृथक् चाहने वाला; आचारसमाधि द्वारा आश्रमों के प्रबल वेग को रोकने वाला एवं बचक इन्द्रियों को स्व-वश वर्त कराने वाला मुनि; अपनी आत्मा को अक्षय मोक्ष मन्दिर में छेजाता है ॥ ५ ॥

भाष्य—अब सूत्रकार, पृथीय तथा समाधि के बाद चतुर्थ आचार समाधि का वर्णन करते हैं । पाठ-वाचु पृथिके सूत्र एवं उचर भेद से दो प्रकार के नियम होते हैं, जो साधु इन दोनों ही प्रकार के नियमों को इस श्लोक के सशिक सुक्तों के लिये, तथा परब्रह्म के स्वर्ग आदि सुक्तों के लिये, तथा कीर्ति वर्ण, आदि के लिये भी कदापि पाठन न करे । क्योंकि ये सुक्त, सुक्त नहीं। किन्तु पृथक् हैं । ये सुक्त वल किष्णक फल के समान होते हैं, जो खाते में तो बहुत मीठा एवं स्वादिष्ट लगता है परन्तु पीने से प्राणों का अपहरण करकेता है ।

उपसृक्त हेतुओं को लेकर आचार-पाठन नहीं करना तो फिर किस हेतु को लेकर करना ? अब इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि—केवल अर्द्धपथीय पाठनों में बिना आचार द्वारा दीर्घ का अन्त्य से एवित होना बगलाना है, जो जमी आचार नियमों के लिये आचार पाठन करना बगलाना

अर्थात् अर्हत् पद की प्राप्ति के लिये ही आचार-पाकन करना योग्य है । वृत्तिकार भी यही कहते हैं । सयाहि—“अर्हतीः—अर्हत् स्वयन्विधिभिर्देवभिरनामधरवादिभिः आचार-मूल्यगुणोत्तरगुणमयमपि तिष्ठेत् निरीहसन् यथा मोक्षस्य भवतीति वक्तुं एवं भवति ।”

सुप्रकरणे आचारसमाधि की पूर्णता के लिये मोक्षस्य प्राप्ति में सहायभूत अन्य बातें भी बतलाई हैं । यथा—साधु की अरिहसों के बचनों पर अभिग्न भद्रा रखनी चाहिये, कोई किसी कारण से कटु बचन भी कहदे तो असूयावश होकर कोई कठोर प्रशुद्ध नही देना चाहिये, पाँचों इन्द्रियों को एवं छट् मन को अपने कर्म में रखना चाहिये, एवं सुख-सिद्धियों का भी पूर्ण भ्रान करके आश्रयों का निरास करना चाहिये । य साधन मास प्राप्ति के अल्प साधन हैं । इन के बल से अनेकों जीव भ्रमर-भ्रमर पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं । यह प्रयोग कोई किताबी नहीं है, पूर्ण अनुभूत है ॥ ५ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, सभी समाधियों के फल के विषय में कहते हैं—

अभिगम चतुरो समाहिओ , सुविसुद्धो सुसमाहिअप्यओ ।

विठलहिअ सुहावह पुणो , कुव्वई सो पयक्खेममपपणो ॥ ६ ॥

अभिगम्य चतुरा समाधीन् , सुविसुद्ध सुसमाहितान्मा ।

विपुलहितसुखावह पुनः , करोति य सः पदधेममप्रप्तमनः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(विसुद्धो) परमविशुद्ध (सुसमाहिअप्यओ) सयम में अच्युतारह अपने को स्थिर

रखने बाछा (सो) वह साधु (चतुरी) चारों (समाधिओं) समाधियों को (अभिगम) जानकर (अप्यगो) अपने (वितल) विपुल-पूर्ण (हिअ) दितकारी (मुत्सावह) सुखदायक (पुणो) तथा (रेम) कल्याणकारी (पर्यं) निर्वाणपद को (कुब्जई) प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—सख-निर्मल विष बाछा एवं अपने आप को समय में पूर्णतः स्थिर रखने बाछा साधु! चारों प्रकार के समाधिमेंदों को मले प्रकार जानकर परम दितकारी, परम सुखकारी और परम कल्याणकारी सिद्ध पद को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

भाव—इस गायत्र में चारों समाधियों के फल का कथन किया गया है। यथा—ओ मुनि चिन्तय, भूत तप और आचार नामक चारों समाधियों के स्वरूप को मल प्रकार जानता है। तथा मन, बलन और शरीर को पापपुद्ग से बचाकर पूर्ण विपुल रखता है। तथा सततह प्रकार के समय में अपनी भक्तता को सुख करता है। वह अपने उस आस्तविक सिद्ध पद को प्राप्त करता है—ओ परम दितकारी है कवीर सुखकारी है, तथा अथाभाष सेमकारी है।

सुप्रकारने मुक्ति के सिद्धे हित सुख और सेम ये तीन विशेषण दिये हैं। सो य तीनों ही मुक्ति के आस्तविक स्वरूप को उद्घाटन करने बाछे हैं। विचारणीय पाठकों को इन तीनों विशेषणों पर-मनन पूर्वक गम्भीर विचार करना चाहिये ॥ ६ ॥

उत्तरपानिका—भक्त सूत्रकार, चिन्तय का फल बताछाते हुये नवम अध्यायनको समाप्त करते हैं—

जाह्नमरणाञ्चो मुष्णह , इत्थथ च चप्पह सव्वत्तो ।

सिद्धे वा हवह सासए , देवे वा अप्परए महद्धट्ठिए ॥७॥ चिचेमि ।

जातिमरणाद् मुच्यते , इत्थस्य च त्यजति सर्वथ ।

सिद्धो वा भवति शाश्वतः, देवो वा अल्परत महर्द्धिकः ॥७॥ इति त्रयीमि ।

अन्वयार्थ—उक्त गुण बाळा साधु (जाह्नमरणाञ्चो) जन्म और मरण से (मुष्णह) छुट जाता है (च) तथा (इत्थथ) नर्क आदि के भावों को (सव्वत्तो) सर्व प्रकार से (चप्पह) कोष देता है (वा) तथा (सासए) शाश्वत (सिद्धे) सिद्ध (हवह) होजाता है (वा) अथवा कर्मशेषता से (अप्परए) अन्य मोहनीय कर्म बाळा (महद्धट्ठिए) महर्द्धिक (देवे) देव (हवह) होजाता है ॥ ७ ॥

(चिचेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मुनि पूर्व सूत्रोक्त समाधि गुणों को धारण करते हैं , वे जन्म-मरण के फन्दे से छुट जाते हैं-नर्क आदि पर्यायों से मुक्त होजाते हैं-तथा अधिनाशी सिद्धपद को प्राप्त कर लेते हैं । यदि कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, तो अल्प काल भिक्षार बाळे महर्द्धिक देव होते हैं ॥ ७ ॥

भाष्य—इस गाथा में पूर्ववियय का ही स्पष्टीकरण किया गया है । यथा—जो साधु पूर्वोक्त

रखने बाळा (सो) यह साधु (चतुरी) चारों (समाधिजो) समाधियों को (अभिगम) जानपर (अप्ययो) अपने (वितल) विपुल-पूर्ण (हिज) हितकारी (मुलावह) सुखदायक (पुणो) तथा (स्वेम) कर्याणकारी (पर्य) निर्वाणपद को (कुज्वरि) प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—सख-निर्मल चिथ बाळा एव अपने आप को समय में पूर्णतः स्थिर रखने पाछा साधु चारों प्रकार के समाधिभेदों को भले प्रकार मानकर परम हितकारी, परम सुखकारी और परम कर्याणकारी सिद्ध पद को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

भाष्य—इस गाय में चारों समाधियों के फल का कथन किया गया है। यथा—ओ मुनि विनय, भुज, तप और आचार नामक चारों समाधियों के स्वरूप को भल प्रकार जानता है तथा मन, कबल और शरीर को एतद्वत् से बचाकर पूर्ण विशुद्ध रखता है तथा सतत प्रकार के समय में अपनी धाम्ना को सुख करता है वह अपने उस वास्तविक सिद्ध पद को प्राप्त करता है—ओ परम हितकारी है कदीव सुखकारी है, तथा अथावाय भोगकारी है।

समाचारने मुक्ति के द्विजे हित सुख और भोग य तीन विशेषण दिये हैं। सो य दोनों ही मुक्ति के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटन करने चाहें हैं। बिचार पीछ पाठकों को इन तीनों विशेषणों पर-मनन पूर्वक गम्भीर विचार करना चाहिये ॥ ६ ॥

उपनिषद्—अथ सूत्रकार, विनय का फल बतलाते हुये नवम अध्यायनको समाप्त करते हैं—

इयं विणयसमाही णाम णवमस्कयण ।

इति 'विनय समाधि' नाम नवममध्ययनम् ।

इति श्री परमेश्वरविरुक्त सप्त के विनय समाधि नामक नौवें मध्ययन की
'आत्म ज्ञान प्रत्ययिका' धामक द्वितीय भाषाटीका समाप्त हुई ।

चारों समाधिधों के विषय में ठहरीन होजाता है, वह जन्म मरण की गूढछा को छटाक से तोड़ देता है और साधरी को अपनी आत्मा माना प्रकार के कर्मों द्वारा माना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के रूपों को धारण करती थी उससे भी कुछ होजाता है। अर्थात् नरकादि चारों गतिधों के चक्र से निकल कर शाश्वत स्थान मोक्ष में 'सकल-कर्म-कलक-विमुक्त-चेतन-सिद्ध हो जाता है।

पक्षि कुछ पुष्प कर्मोंवा शेष यह जाते हैं तो देवयोगिन प्राप्ति करता है। खो भी साधारण नदी किनारे वह महसूस कर एवं प्रदान देव होता है, जिसके काम विचार की अधिक उत्पत्ति नहीं होती। जैसे कि—अनुत्तर विमानों के वासी देवता उपशमवेदी माने गए हैं। वह देव, वहाँ से अपनी मन्त्रविधि से प्राप्त भी अन्य देवों की मूर्ति फिर सत्कार में नहीं रखता। वह शीघ्र ही अनुक्रम से जब एक करके निर्वास एवं प्राप्त करते होता है।

अतएव प्रत्येक मोक्षान्तिधर्मी का ध्येय कर्तव्य है कि—वह एक चारों ही प्रकार का समाधिधियों को अवस्थाने पर पावन करे। क्योंकि वे सदा के विषये सब गुणों से सुखाने वाली हैं ॥ ७ ॥

“ श्री सुधर्मा स्वामीजी जन्म स्वामीजी से कहते हैं कि—देव शत्रु ! इस विनय समाधि नामक नम्र अप्ययन का बैसा धर्म, मैंने भी प्रभु से सुना था, बैसाही सेरे को बतकाया है, अपनी बुद्धि से इससे कुछ नहीं जानता । ”

इअ विणयसमाही णाम णवमज्झयण ।

इति 'विनय समाधि' नाम नवममज्झमनम् ।

इति श्री बृहद्वैष्णविक सूत्र क विनय समाधि नामक नीवे अज्झयण की
'आत्म ज्ञान प्रकाशिका' नामक द्विती भाषाटीका समाप्त हुई ।

अहं समिक्खुं जामं दसमं उद्धरणं ।

अथ समिक्खु नाम दशममध्ययनम् ।

उत्तरयानिका—नमः अभ्ययनम् । इस बात का वर्णन किया गया है कि जो शुद्ध आचार ब्रह्मा होता है, वही वास्तव में विनयवान् होता है । और जो पूर्वोक्त नवों अभ्ययनों में कथन किये हुये आचार को पाठन करता है, वही वास्तव में भिक्षु होता है । अतः अब दशव अभ्ययन के विषय में भिक्षु का वर्णन किया जाता है । यही नीचे और दशवें अभ्ययन का परस्पर सम्बन्ध है—
निकल्लभमे माणाहं अमुं सुद्धवयणे , निम्नं चित्तसमाहितो हविज्जा ।

इत्थीजवस न आवि गच्छे , धत नो पङ्किआयहं जे स मिक्खु ॥ १ ॥

निरुद्धम आश्रया न सुद्धवक्के , नित्यं चित्तसमाहितो भवेत् ।

सीतां धरा प आधि गच्छेत् , बान्त न प्रत्यापिबति न सः भिक्षुः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (आणाह) मगवान् की आत्मा से (निक्खम्म) दीक्षा लेकर (पुद्गलपणे) सर्वव्यवधानों के विषय में (निच्च) सदा (चिचममाहिओ) चिच से प्रसन्न (हविज्जा) होता है (च) तथा (इरणीण वसं) धर्मों के वश में (न आवि गच्छे) नहीं आता है, तथा (वत) वमन किये हुए विषय भोगों को (नोपदिआयह) फिर सेवन नहीं करता है (स) वह (मिक्खु) भिक्षु होता है ॥ १ ॥

मूलार्थ—श्री मगवादात्मा से दीक्षा ग्रहण कर सर्वव्यवधानों में सदा प्रसन्न चिच रहने वाला—व्यक्ति क्षिरों के वश में नहीं आने वाला—परित्यक्त विषय भोगों को फिर आसेवन नहीं करने वाला—व्यक्ति ही सचा भिक्षु होता है ॥ १ ॥

भाष्य—पूर्व कथित नवों अथयनों के अनुसार जो अयना जीवन व्यतीत करता है, उंच महापुरुष की भिक्षु संघा होता है। यद्यपि निकट के मत से सेवन करने वाले को—काष्ठ भेदक पदार्थ आदि को—तथा भिक्षा शीक को—भिक्षुमणे को—भी भिक्षु कह सकते हैं, किन्तु वह प्रथम भिक्षु है। अतः यहाँ उसका प्रवण नहीं है। यहाँ तो भाव भिक्षु का ही प्रवण है, क्योंकि उसी का अविचार है। यहाँ पर 'भिक्षु शत्रु की पुराणसि इस प्रकार है—'या' शास्त्र-नीत्या तपसा कम भिन्नसि स भिक्षुरिति'—यों दास्य की नीति से तपः कर्म द्वारा संवित कर्मों को भेदन करता है—नष्ट करता है, वही भिक्षु है। प्राचीन शास्त्रों में भिन्न-भिन्न पद्धति से भिन्न-भिन्न भावों को लेकर, भिक्षु के अनेक नाम कथन किये हैं, सो ये सब क सब अतीव उच्च कोटि के एवं गम्भीरार्थक हैं। पाठकों की आनकारी के लिये

इस भुलचि छदित नाम यही प्रसभोणाव विष ज्ञाते है—(१) निर्वाणसाधकयोगसाधनाव साधु । (२) क्षयवति यद् यस्माद् वा कर्णं कर्म , तस्माद् क्षयकः । (३) समयवस्यतीति सयमप्रधान तपः, तस्मिन् विषयान्न तपस्वी, (४) चोद्यन्न चोर्ध्वं विशुद्ध सम्पत्कृतनादि कामाद्य भवार्णवम् । तयोऽप्यस्तीति तामी । (५) प्रप्य यग द्वेष रवेतः । (६) द्विसादि विरक्तः भवत । क्षम करोति, इति स्थानः (७) इन्द्रियादि क्षम करतीति क्षमः । (८) विषयसुखानेवृत्ताः , विरक्ताः । (९) मन्यते अगत किञ्चिद्व्यवस्थामिति मुक्तिः । (१०) तथा प्रचानत्सायसः । (११) अथर्ममार्गस्त्वप्रकथका प्रज्ञापक (१२) भाष्यद्विजः शङ्खः (१३) अश्वगतकश्च शुक्रः (१४) संयमोस्यास्तीति संयमी (१५) पण्डा शुक्रो स्रग्धातुस्त्वति पण्डितः (१६) कलमाधमो यतिः (१७) पापविच्छेदकः प्रवृत्तिवः (१८) द्रव्य भाषाणार शृणुः जनगणः (१९) पाशाङ्गीनः पञ्चंही (२०) पापवर्जका परिजानकाः । इती प्रकार शङ्खश्च, शङ्खचरि, क्षमश्च, निरभंश्च आदि नाम भी जान लेने चाहिये ।

सुनकार से जो भिक्षुअसुख रूप प्रथम सुख दिया है , उसका स्पष्ट भाव यह है कि—भी तीर्थं कर देवों के या गन्धर्व देवों के उपदेश से अपनी योग्यता को देखकर जो मुख्य दीक्षित होजाय , उसका कर्तव्य है कि—बह भो बुद्धों (तीर्थंकर देव वा गन्धर्व) के प्रथम क्षितिकरी प्रवचनों में पूर्ण प्रसन्न रहें । इतनाही नहीं , किन्तु सर्वत्र काष्ठ जनके वचनों का मनन पूर्वक सम्पाद्य करना रहे । क्योंकि कि—य वचन सकार के पढ़ने पर भिन्न की भाँति अपनी पक्ष करने जाके होते हैं । तथा किप्यों के यद्य में भी कदापि न पढ़ें , क्योंकि कि शिष्यों के वचन में पढ़ने से निश्चय ही ब्रह्म न किसे हुये बिबच सुख प्राप्त पान करने होते हैं जो जेष्ठ जनों को सर्वथा जयोप्य है । अक्षिप्त सार यह है कि भी जान

भोगों को फिर से भोगने की इच्छा नहीं करता। वही वास्तव में सम्पूर्ण मिश्र होता है ॥ १ ॥

उत्थानिका—अन, पृथ्वी जल एव अग्नि की रक्षा के विषय में कहते हैं—

पृथ्वि न स्वर्णे न स्वणावए, सीओदग न पिए न पिआवए ।

अगाणिसत्थ जहा सुनिसिअ, त न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥ २ ॥

पृथ्वी न स्वर्ण न स्वर्णायति, शीतोदकं न पिबति न पाययति ।

अग्निशस्त्र यथा सुनिश्चितं, त न ज्वालयति न ज्वालयति यः स भिक्षुः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (पृथ्वि) पृथ्वी काय को (नस्वर्णे) स्वयं नहीं खोदता, तथा (नस्वणावए) औरों से नहीं छुद्राता (सीओदग) कच्चा जल (न पिए) न स्वयं पीता, और (न पिआवए) न औरों को पिजाता (सुनिसिअ) तीक्ष्ण (सत्थं जहा) खन्न आदि शस्त्र के समान (अगाणि) अग्नि को (न जले) न स्वयं जलाता, तथा (न जलावए) औरों से भी नहीं जल्लाता (स) वह (भिक्खू) भिक्षु होता है ॥ २ ॥

मूलार्थ—जो व्यक्ति, सचिष्ट पृथिवी को न स्वयं खनता और न दूसरों से खनवाता, तथा सोपव नञ् नस्त्रं पीत और न दूसरों को पिजाता, तथा तीक्ष्णशस्त्र तुल्य अग्नि को न स्वयं सिद्धाता

और न दूसरों से सिकावाता, वही भिक्षु कहा जाता है ॥ ३ ॥

भाष्य—जो सच्चिद पृथिवी का अपने भग्न खनन नहीं करता और लोगों से प्रेरणा प्राप्त खनन नहीं करता। एवं स्वयमेव खनन करने वाले अन्य लोगों का अनुमोदन भी नहीं करता। तथा जो सच्चिद ब्रह्म का स्वयं पान नहीं करता, औरों से पान नहीं करता। एवं स्वयमेव पान करने वाले औरों का अनुमोदन भी नहीं करता। तथा जो धर्मादि धर्मों के समान अतीव तीक्ष्ण अग्नि का स्वयं प्रगल्भित नहीं करता औरों से प्रगल्भित नहीं करता। एवं स्वयमेव प्रगल्भित करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करता—अर्थात् जो पृथिवी, ब्रह्म एवं अग्नि की तीन करण और तीन योग से हिंसा नहीं करता वह संसार में सदा साधु होता है।

यदि पदों पर ध्यान की जाय कि—जो यह पद काय का विषय सभी अभ्यसनों में प्रतिपादन किया गया है, जो क्या पुनर्बलि दोष नहीं है? उत्तर में कहा जाता है कि—यदुक्तानुष्ठान में पृथक्काय उत्तर होने से ही भिक्षु होता है, जो भिक्षु-भाव की स्पष्टता सिद्धि के लिये ही एक विषय का बार-बार जपन किया है। अतः पदों अनुभाव भी पुनर्बलि दोष नहीं है ॥ २ ॥

उत्तरानिका—अन सूत्रकार, धातुकाय और मनस्पति काय की यत्ना के विषय में कहते हैं—

अनिलेण न वीए न वीयावए, हरियाणि न छिंदे न छिंदावए ।

वीकाणि सया विवज्जयतो, सचित्त नाहारए जे स भिक्खु ॥ ३ ॥

अनिलेन न वीजयति न वीजयति , हरितानि न छिन्ति न छेदयति ।

वीजानि सदा विवर्जयेत् , सच्चिन्नाहारयति यः सः भिक्षुः ॥ ३ ॥

अन्यार्थ—(अ) जो (अनिलेण) वायुमयक आदि पक्षे से (न वीए) स्वयं हवा नहीं करता (न वीआवए) औरों से हवा नहीं करता, तथा जो (हरिआणि) हरित कण्य का (न छिदे) स्वयं छेदन नहीं करता (न छिदावए) औरों से छेदन नहीं करता, तथा जो (वीआणि) बीजों को (मया) सर्वत्र काळ (विवज्जयतो) वर्जता हुआ (सच्चिन्) सच्चिन् पदार्थ का (नाहारए) आहार नहीं करता (स) वही (भिक्षु) भिक्षु होता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—जो पक्षे आदि से न स्वयं हवा करता है एवं न औरों से करता है , तथा जो हरित कण्य का न स्वयं छेदन करता है एवं न औरों से करता है , तथा जो वीजादिका सच्चिन्नाहार न स्वयं करता है एवं न औरों से करता है , वही सच्चा भिक्षु कहलाने योग्य होता है ॥ ३ ॥

भाष्य—जो महाबुद्धिमान, महापुरुष बनने की इच्छा से भिक्षुपद धारण करते हैं , उनका कर्तव्य है कि—य न तो स्वयं किसी पक्षे आदि से हवा करें , न औरों से करता , न भक्षुमोदन करें । तथा धनसंपत्ति काय का न स्वयं छेदन करें , न औरों से करवावे न भक्षुमोदन करें । तथा पक्षमात्र

और न दूसरों से थिक्कावाता, वही मित्र कहलाता है ॥ ३ ॥

भाष्य—जो सविध प्रियवी का अपने साथ स्नान नहीं करता, और लोगों से प्रेरणा प्राप्त स्नान नहीं करता या एवं स्वयमेव स्नान करने वाले अन्य लोगों का अनुमोदन भी नहीं करता। तथा जो सविध बल का स्वयं पान नहीं करता, औरों से पाव नहीं कराया एवं स्वयमेव पान करने वाले औरों का अनुमोदन भी नहीं करता। तथा जो अनादि पाकों के समान अतीव तीक्ष्ण अग्नि का स्वयं प्रशब्दित नहीं करता औरों से प्रशब्दित नहीं कराता एवं स्वयमेव प्रशब्दित करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करता—अर्थात् जो प्रियवी, जब एवं अग्नि की पीन करण और पीन योग से दिखा नहीं जाता वह संसार में सच्चा साधु होता है।

यदि यहाँ यह शङ्क की जाय कि—जो यह कद्, क्षाय का विषय सभी आप्ययनों में प्रतिपादन किया गया है, जो क्या पुनर्बिक वीच नहीं है! उत्तर में कहता है कि—अनुपपन्नान में पूर्णतया उत्तर होने से ही मित्र होता है, जो मित्र-भाव की स्वरूपा सिद्धि के लिये ही एक विषय का बार-बार कहना किया है। अतः यहाँ अनुभाव भी पुनर्बिक दोष नहीं है ॥ २ ॥

तदर्थानिका—अथ सूत्रकार, आयुष्माय और वनस्पति, क्षाय की यत्ना के विषय में कहते हैं—

अनिलेण न वीए न वीयावए, धुरियाणि न छिदे न छिद्यावए ।

बीआणि सया विवज्जयतो, सचित नाधारए जे स भिक्खू ॥ ३ ॥

अनितेन न वीजयति न वीजयति , हरितानि न छिन्ति न छेदयति ।

वीजानि सदा विवर्जयेत् , सचित्त नाहारयति यः सः भिक्षुः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (अनितेण) वायुव्यञ्जक आदि पक्षे से (न वीए) खय हवा नहीं करता (न वीजायए) औरों से हवा नहीं करवाता, तथा जो (हरिजाणि) हरित फल का (न छिन्दे) खय छेदन नहीं करता (न छिन्दायए) औरों से छेदन नहीं करवाता, तथा जो (वीजाणि) बीजों को (सया) सदैव फल (विवज्जयतो) वर्जता हुआ (सचित्त) सचित्त पदार्थ का (नाहारए) आहार नहीं करता (स) वही (भिक्षु) भिक्षु होता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—जो पक्षे आदि से न खय हवा करता है एवं न औरों से करवाता है , तथा जो हरित फल का न खय छेदन करता है एवं न औरों से करवाता है , तथा जो बीजादिका सचित्त आहार न खय करता है एवं न औरों से करवाता है , वही सदा भिक्षु कहलाने योग्य होता है ॥ ३ ॥

भाष्य—जो महाबुद्धि, महापुरुष बनने की इच्छा से भिक्षुपद धारण करते हैं , उनका कर्तव्य है कि—य न तो खय किसी पक्षे आदि से एवा करें , न औरों से करवावे , न अनुमोदन करें । तथा धनस्यति फल का न खय छेदन करें , न औरों से करवावे न अनुमोदन करें । तथा यावन्माष

ज, पुण्य, फलवादि का सन्निध आहार न स्वयं करे न औरों को करने की आज्ञा दे, न करने वालों का अनुमोदन करे। भाव यह है कि साधु को वासु एवं वनस्थिति की किसी प्रकार से भी रक्षा नहीं करनी चाहिये ॥ ३ ॥

उत्पत्तानिका—अथ सूत्रकार, औरैश्विक आदि आहार का परिस्त्राग वतव्यते हैं—

वह्ण तसयावराण होह, पुढवीतणकट्टुनिस्सिआण ।

तम्हा उहंसिअ न मुजे, नोवि पए न पयावए जे स भिक्खू ॥४॥

वचनं त्रसस्त्रावराणां भवति, पृथिवीतृणकाष्ठनिश्चितानाम् ।

तस्मादौदृष्टिकं न भुङ्क्ते, नापि पचति न पाचयति यः सः भिक्षुः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—मोहन तैयार करते समय (पुढवी तण कट्टुनिस्सिआण) पृथिवी, तृण, काष्ठ न आश्रित रहे हुये (तसयावराण) अथ और त्यागर कीर्षो का (वह्ण) वच होता है (तम्हा) सन्निधे (वे) जो साधु (उहंसिय) औरैश्विक आहार को (न मुंजे) नहीं मोगता है, तथा जो नोवि पए) न स्वयं पकता है (नपयावए) न औरों से पकवाता है (स) घर (भिक्खू) भिक्षु है ॥४॥
 मूलार्थ—मोहन पकवाते हुये पृथिवी, तृण, काष्ठ आदि की निश्चाय में रहने वाले अथ और त्यागर कीर्षो का वच होता है, अतएव जो औरैश्विक आदि आहार नहीं मोगता है, अन्नादि स्वयं

नदी पकता है, तथा दूसरों से भी नदी पकशाता है, यही आदर्श साधु होता है ॥ ४ ॥

भाष्य—इस काथ्य में इस बात का प्रकाश किया गया है कि औद्योगिक आदि दुष्कारों के परित्याग से प्रस और स्यावर जीवों का भले प्रकार रक्षण होता है। यथा—साधु का नाम रखकर अथ आश्वर हैयार किया जायगा। तब मृषि, पुष और काठ आदि के आश्रय में रहे हुए प्रस और स्यावर जीवों का पय हो जायगा। अतः उक्त जीवों की रक्षा के लिये मुनि और शिक आदि आश्वरों का आसयन न करे। तथा स्वयं भोजन न पकावे, तथा औरों से भक्षण करके न पकवावे, तथा स्वयंमेव पकावे इय और लोगों का अनुमोदन भी न करे।

कारणिक—आश्वर की विद्युत्ता पर ही भिक्षु की विद्युत्ता है। यह सर्व मान्य बात है कि जैसा आश्वर होता है वैसा भन होता है एवं जैसा मन होता है, वैसा ही आचरण होता है। बिंसा वन्य आश्वर, बिंसा वृत्ति लायुत कर, साधु को वास्तविक पय से पयानुस करदेता है ॥ ४ ॥

उपधानिका—अथ सूत्रकार, सवर आदि का उपदेश देते हैं—

रोहस नायपुत्तवयणे, अत्तसमे मन्निज्ज छपि कए ।

पच य फासे महव्वयाह, पचासवसवरे जे स भिक्खू ॥ ५ ॥

रोचकिन्ना ज्ञातपुत्रवचनं, आत्मसमान् मन्यते षडपि कायान् ।

पच च स्पृशति महज्जतानि, पंचाश्वसस्पृतो यः स भिक्षुः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (नायपुत्रवयणे) शत्रुप्रवचनों को (रोइअ) प्रिय जानकर (पचासव-
सवरे) पच बाधवों का निरोध करता है (छयिकाए) उः कथ के वीरों को (अचसमे) अपनी
बाधा को समान (मभिज्ज) मानता है (व) तथा (पच) पाँच (महव्वयाइ) महाप्रतों को (फासे)
पूणरूप से पाकता है (स) वह (मिज्जस्स) मिथु है ॥ ५ ॥

मूळार्थ—जो मन्थ वीर शत्रुप्र भगवान् महावीर के प्रवचनों पर अटल झट्टा रखकर, पाँच
बाधवों का निरोध करता है, तथा षट् कथ के वीरों को अपनी आभा को समान प्रिय समझता है,
तथा पाँच महाप्रतों का यथावत् न्यर्शन—गाउन करता है, वह मिथुपद बाध्य होता है ॥ ५ ॥

भाष्य—इस काव्य में भी मिथु के गुण कथन किये गये हैं। यथा—जो धार्मिक भगवान् महावीर
स्वामी के कल्याण परमप्रदाक सुगन्धिष प्रवचनों पर झट्टा सज्ज सुख सूख है, झट्टा बिना सब धूक है,
की नीति को केकर पूर्ण करता रहता है। तथा पुष्पी काय आवि पटकाय पानी सखार के छोटे बड़े
सभी वीरों को अपनी आभा के समान सुख गुच्छ के योग से सुखी-शुखी होने बाळ समझता है।
तथा विधिपूर्वक अर्घिछा अर्घि पाँचों महाप्रतों को प्राणों की बाढी लगाकर सर्वथा निर्वोच रीति से
पाउन करता है। तथा अन्नसरोवर को कछुविच करन बाळे प्रमादावि पाँच बाधवों के वीर बाढों
का भी निरोधन करता है। तथा वंजक बोरे के समान दधर-धधर मरकतने बल्ली पाँचों दक्षिणों
को भी मरके प्रहार करा में रहता है, वही बाधव में मिथु होता है।

भाष यह है कि—अथ भीमगघान के प्रवचन विधि ग्रहण करीर भाषना द्वारा प्रिय क्रिये प्रयत्न होती, ता फिर यह आत्मा सर्वज्ञसार अवश्य प्रिया करने लगता, जिससे फिर उसकी भाष भिन्न सजा होजाती है ४५ ॥

तथानिका—अब, कथाय परित्याग के विषय में कहते हैं—

वचारि वमे सया कसाए, ध्रुवजोगी हविज्ज बुद्धवयणे ।

अहणे निज्जायरुवरयए, गिहिजोग परिवज्जए जे स भिक्खू ॥ ६ ॥

चतुरो वपति सदा कथायान्, ध्रुवयोगी भवति बुद्धवचने ।

अघनो निजातरूपजत, गहिजोगं परिकर्ज्यमति म स भिक्खुः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (सया) सदा (वचारि) चार (कसाए) कथायों को (वमे) त्यागता है, तथा (ध्रुववयणे) श्री तीर्थकर देवों के प्रवचनों में (ध्रुवजोगी) ध्रुवयोगी (हविज्ज) होता है, तथा (अहणे) धन से रहित अधिकचन है, तथा (निज्जायरुवरयए) चाँदी और सुवर्ण का त्यागी है, तथा (गिहिजोग) गृहस्थों के साथ अधिक ससर्ग भी (परिवज्जए) नहीं करता है (स) वह (भिक्खू) भिक्षु है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—चारों कथायों का परित्याग करने वाला, तीर्थकर देवों के प्रवचनों में ध्रुवयोगी रहने

बाला , वन-चतुष्पादादि एवं सुवर्ण-चौदी आदि के परिग्रह से अपने को मुक्त रखने बाला , तथा गृहस्थों के साथ सत्सव और परिचय नहीं करने बाला , और पुरुष ही भिक्षु होता है ॥ ६ ॥

माध्व—विशेष सप्तगुरु से कोष मान माया और ज्ञान का परिग्रह कर दिया है—भी शीर्षकर देवों के प्रतिपादित वचनों में प्रवर्णनी होता है—चतुष्पादादि वन से तथा सुवर्ण आदि से ज्ञान को सर्वथा अज्ञा कर दिया है—तथा गृहस्थों के साथ विशेष परिचय रखना भी छोड़ दिया है—तथा ही नहीं किन्तु जो गृहस्थों के व्यापार से भी दूरा अलग रहता है—वही सच्चा भिक्षुक है । क्योंकि—सिमुषद भाला—विकारा पर अवलम्बित है , और ज्ञान विकारा के साधन य ऊपर बताये हुए हैं ।

सब में जो गुरुवचनो जसमी विमलिक का रूप दिया है , वह टीकाकार के मत से सुवीया वैमलिक के अर्थ में है । यथा—शीर्षकर वचनेन प्रवर्णनी भवति यथागममेवेति भावः—भीतीर्थ-कर देवों के वचन से प्रवर्णनी होता है , जैसा कि भगवत में प्रतिपादन किया है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, समग्रहि बनने का उपदेश देते हुये कहते हैं—

सम्पदिष्टी सया अमूढे , अरिष हू नाणे तवेसजमे अ ।

तवसा जुण्ड पुराणपावना , मणवयकायसुसजुके जे स भिक्खु ॥ ७ ॥

सम्पदिष्टीः सया अमूढः अरिषः नाणे तवेसजमे अ । मणवयकायसुसजुके जे स भिक्खु ॥

तपसा धुनोति पुराणपापक , मनोवाक्कामसम्भृतः यः स भिक्षुः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(व) जो (सम्मादिही) सम्पूर्ण दृष्टि है (सया) सदा (अमूहे) अमूर्त है—चतुर है (हु) निश्चय से (नाणे) ज्ञान (तवे) तप (अ) और (सज्जमे) सयम (अस्थि) है, ऐसा मानता है (मणवयकायसुसमुद्धे) मन, वचन और कर्म से सम्भृत है, तथा (तवसा) तप से (पुराणपापका) पुराण पापकर्मों को (धुणाह) नष्ट करता है (स) वह (भिक्षु) भिक्षु है ॥ ७ ॥

मूलार्थ—जो सम्पूर्ण दया है, सदा अमूर्त है, ज्ञान तप और सयम का विश्वासी है, मन वचन और कर्म को सम्भृत करता है, तथा तपश्चर्या द्वारा पुरातन पापकर्मों को आत्मा से दृष्टकृ करता है, वही भिक्षु होता है ॥ ७ ॥

भाव—जिन की आत्मा में सम्पूर्णद्विषता का ध्यान समुद्र विक्षेपें केता रहता है—यानी जिनके चित्त में कभी किसी प्रकार का भी विशेष नहीं होता। तथा जिनके हृदय में लोकमुद्रता देख मूढ़ता आदि से कभी विमूढ़ता नहीं आती। तथा जो देय, देय, तथा देय रूप पदार्थों के विहायक ज्ञान का-कर्ममल को दूर करने के लिये जल के समान धावाप्यन्तर भेद वाले सपक्ष-एव नवीन कर्मों के निरोध करने वाल संपन्न का—अस्तिव्य दृढनिष्ठा से स्वीकृत करता है। तथा जो मन वचन और कर्म का त्रिगुणि द्वारा मल प्रकार समुद्र करता है और उभय रूप द्वारा अनेक जन्माश्रित पापमल को अपनी पवित्र आत्मा से दूर करता है। वही वास्तव में भिक्षु होता है।

सूत्रकारने जो यह ज्ञान, मय और विषय पर विभक्त रखने को और दिया है उसी पद्वी ही पूरवर्तिता से दिया है । क्योंकि विना विभक्त के कुछ मदीं होगा । प्रथम विभक्त होता है और फिर अवतुष्टार आचरण होता है । आदिममन्त्र की अनुविधाय विभक्त की भूमिपर रफ्तारी गई है ॥ ७ ॥

उत्पत्तिकार—अब, अशनादि चार आहारों को रात्रि में न रखने के विषय में कहते हैं—

तदेव असण पाणम वा , विविह स्वाहम साहम लभिन्ता ।

होही अट्टो सुए परे वा , त न निहे न निहावए जे स भिक्खु ॥ ८ ॥

तथैव अन्नं पानकं वा , विविध साधं स्वाद्य कञ्चवा ।

भविष्यति अर्थः दवाः परवो वा , तत् न निवत्ते न निघापपति यः सः भिक्खुः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) इसी प्रकार (वे) जो (असण) भक्षण (पाणम) पानी (वा) और (विविह) जाना प्रकार के (स्वाहम) छात्र (साहम) स्वाद्य पदार्थ (लभिन्ता) प्राप्त कर (सुए) यह कल के (वा) क्षयवा (परे) परसों के (अट्टो) प्रयोजनार्थ (होही) होगा—इस प्रकार विचार कर (त) उक्त पदार्थों को (न निहे) नासी नही रखता है , तथा (न निहावए) औरो से बासी नही रखता है (स) यह (भिक्खु) भिक्षु है ॥ ८ ॥

मूलार्थ—जो भसी भक्षण , पान , आदिम और स्वादिम पदार्थों को पाकर ' यह कल तथा

परसों क दिन काम आयागा ' इस विचार स उक्त भोज्य पदार्थों को न स्वयं रात्रि में वासी रखता है और न औरों से वासी रखवाता है , वही भिक्षु होता है ॥ ८ ॥

माध्य—इस काव्य में इस बात का प्रत्यक्ष क्रिया गया है कि—ओ साधु अपनी इच्छानुसार भद्रान पानादि धनुर्विद्य आदिर को प्राप्त करके ' यह पदार्थ कल तक या परसों तक काम में आसकेगा, अतः इन पदार्थों का रात्रि में रखना आवश्यक है ' ऐसे पुनर्पार्थ हीन एव कालची विचारों से उक्त पदार्थों को स्वयं रात्रि में रखना है , तथा दूसरों से प्रेरणा करके रखवला है , तथा रखने वालों का समर्थन करता है , यह वर्णित साधु नहीं होसकता । सच्चा साधु वही होता है , जो बन्धे से बन्धे सरस पदार्थों क भिन्न जाने पर भी रात्रि में रखना रखवाना एव अनुमोदन नहीं करता ।

कारण कि—साधु की उपमा पक्षी से दीर्घ है । जिस प्रकार पक्षी क्षुधा लगने पर इधर-उधर घूम-घूम कर अपनी प्रकृति क योग्य भोजन से पेट भर देता है , किन्तु भविष्य के दिव्य कुछ समझ करक नहीं रखता । ठीक इसी प्रकार साधु भी जो कुछ अपने योग्य भिन्नता है उससे क्षुधा निवृत्ति कर देता है , किन्तु कभी किसी भोज्य पदार्थ का समझ करके नहीं रखता । आत्मदर्शी धनन क लिय ममता का त्याग करना जरूरी है ॥ ८ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार , समानधर्मी साधुओं को भोजनार्थ निर्भ्रित करने का सदुपदेश देत है—

तद्देव असण पाणग वा , विविह खाद्म साद्म लभित्ता ।

छविञ साहस्रियाण मुजे , मुष्ठा सज्जायरए जे स भिक्खू ॥ ९ ॥

तथैव अन्नं पानक वा , विविध सार्धं स्वाधं कन्ध्या ।

छन्दित्वा समानधार्मिकान् मुक्ते , भुक्त्वा च स्वाध्यामतः यः स भिक्खुः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(तथैव) वसी प्रकार (वे) जो (असण) भक्त (पाणरा) पानी (वा) तथा (विविहं) नाना प्रकार के (साहस्र) लाख और (साहस्रं) लाख पदार्थों को (लभिया) प्राप्तकर (साहस्रियाण) स्वर्गों साधुओं को (छदिचा) निमंत्रित करके ही (मुजे) खाता है, तथा (मुष्ठा) खाकर (सज्जायरए) स्वाध्याय तप में रत हो जाता है (स) कही (भिक्खू) भिक्षु होता है ॥ ९ ॥

मूळार्थ—जो अशनादि चतुर्विध आहार के भिक्त्वे पर, अपने समानधर्मी साधुओं को मोचनाय निमन्त्रित करके ही आहार करता है; और आहार करके श्रेष्ठ स्वाध्याय कर्म में सुछन्न हो जाता है, कही सच्चा साधु होता है ॥ ९ ॥

भाष्य—इस काव्य में आसुर्य भाष का विण दर्शन कराया गया है । यथा—गृहस्थों के घरे से भक्त पत्नी आदि चतुर्विध आहार के प्राप्त होने पर, अपने समान धर्म पाकन करके वास साधु साधुओं को मोहन का निमन्त्रण देकर ही साधु को स्वयं मोहन करना चाहिय तथा मोहन कर वे शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय कर्म में लग जाता चाहिये । क्योंकि सब्दे भिक्षु का यही मर्म है ।

उपयुक्त नियम स वास्तव्य भाव और स्वाभ्याय ॥ अथवा कल्याण ॥ पूर्ण प्रकाश पड़ता है ।
 देखिय सूर्यकारन किशना ऊचा आदर्श रफ़ा है । अकल खाने को किठना निषिद्ध ठहराया है । तथा
 भोजन क पचाव प्रमाद क पश दाकर सो जाने का एवं इधर-उधर की निषा-विक्रया करने का
 किशना जार दार कण्डन किया है । ॥ ६ ॥

उत्थानिका—अब, साधु को मद्रा उपशान्त रहने का उपदेश दिया जाता है—
 न य घुग्गाहिय कह कहिजा , न य कुप्ये निहुइदिष्ट पसते ।

सजमधुवजोगजुत्ते , उवसते अविहेइष्ट जे स भिक्खू ॥ १० ॥

न च वैप्रहिर्को कथा कथयति , न च कुप्यति निमृतेन्द्रियः प्रशान्तः ।

सयमे ध्रुवयोगेन युक्तः , उपशान्तः अविहेष्टकः य सः भिक्खू ॥ १० ॥

अन्यपार्थ—(जे) जो (घुग्गाहिर्ज) श्रेय उत्पन्न करने वाली (कह) कथा (न य कहिज्जा) नहीं
 करता (न य कुप्ये) किसी पर क्रोध नहीं करता (निहुइदिष्ट) इन्द्रियों को चंचल नहीं होने देता
 (पसते) सदा प्रशान्त रहता है (सजमधुवजोगजुत्ते) सयम में तीनों योगों को ध्रुव रूप से जोड़ता
 है (उवसते) कष्ट पढ़ने पर आकुल-व्याकुल नहीं होता है * (अविहेइष्ट) उचित कार्य का कभी
 अनादर नहीं करता है (स) धर्मी (भिक्खू) भिक्षु है ॥ १० ॥

* अविहेष्टः न अपिधुचिते ज्ञातवान् । कोषादीनां विवेचनं इत्यने ।

मूलार्थ—इन्धेप्रवादक मार्ताण्ड नही करने वाला, शिक्षादाता पर भुक्त नही होने वाला, मन एवं इन्द्रियों को सदा स्थिर रखने वाला, पूर्ण रूप से शान्त रहने वाला, सयम-क्रियार्थों में प्रवृत्त न होने वाला, कष्ट पड़ने पर आशुलता और सोधित कार्य का अनादर नही करने वाला, व्यक्ति ही सदा साधु कहलाता है ॥ १० ॥

भाष्य—इस काव्य में चारित्र्य को उद्गम करके कहा गया है कि—जो साधु, परस्पर कलह उत्पन्न करने वाली क्रिया-धर्मों नही करता; गलती होजाने पर शुक्लजनों के शिक्षा देते समय बिचल में प्रवेश नही करता; अपनी इन्द्रियों को कष्ट सिधायन से सयम की सीमा से बाहर नही जाने देता। मोह-ममता के भेग से बिचल को कभी नही देखाता, स्वीकृत सयम से मनोवाक् काय धीनों दोनों में से किसी एक दोन को भी क्यासि नही देखाता, आकस्मिक समय के आने पर अचलता एवं अशुक्लता नही करता। मोक्ष पढ़ने पर स्वधीन्य कार्य के करने से कभी आत्मा कामी करके कल्या नही देखता। धर्मी वात्सव में स्वपरदारकपद्माव्य भिक्षु कसता है ॥१०॥

उत्पत्तिको—अत्र सूत्रकार, कटुवचन एवं साधन तर्जन को समभाव से सहने का उपदेश देते हैं—

जो सहइ हु नामकटपू, आलोसपक्षरतज्जणाओ अ ।

मयभोरवसहसप्यहासे, समसुहदुक्कससहे अ जे स भिक्खू ॥ ११ ॥

यः सहते स्तु प्रायकण्टकान्, आक्रोशप्रहारतर्जनाम् ।

भैरवमयशब्दसप्रहासे, समसुखदुःखसहम् यः सः भिक्षु ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (गामकटप) इन्द्रियों को कटक के समान दुःख उत्पन्न करने वाले (अक्रोशप्रहारतज्जणाओ) आक्रोश, प्रहार और तर्जनादि को (सह) सहन करता है (अ) तथा जो (मय भैरव सहस्रप्रहासे) अत्यन्त मय के उत्पन्न करने वाले वेतालादिके अहसास आदि शब्द जहाँ होते हों, ऐस उत्पत्तियों के होने पर (सम सुहदुःखसह) सुख और दुःखों में समभाव रखता है (स) वही (भिक्षु) भिक्षु होता है ॥ ११ ॥

मूलार्थ—जो महागुरुय श्रेय आदि इन्द्रियों को कटक मुल्य पीड़ा देने वाले आक्रोश, प्रहार और तज्जना के कार्यों को शान्ति से सहन करता है, तथा जो अत्यन्त मयकारी अहसास आदि शब्द बाल उत्पत्तियों के जानेपर सुख-दुःखों को समविचार से सहता है वही भिक्षु होता है ॥ ११ ॥

भाष्य—इस काव्य में भी साधु के गुणों का वर्णन किया गया है । यथा—जो महात्मा, इन्द्रियों का कटक के समान घनघोर पीड़ापूर्णतायाके व्यक्थेय = प्रकार प्रकार आदि क्षुद्रप्रचयन, प्रहार = चाबुक आदि द्वारा की गई मार-पीट, तर्जना = जस्त्रया आदि के कारण से बाका मुँह कटके पत्नी तीक्ष्ण चटाकर अगुली या घँट आदि दिखाकर विपुक्ता—हरयादिको शान्ति होकर सहन करता है । तथा

मूलार्थ—हेतुप्रपादक वार्तालाप नहीं करने वाला, शिक्षादाता पर शुद्ध नवी होने वाला, मन एवं इन्द्रियों को सदा स्थिर रखने वाला, पूर्ण रूप से शान्त रहने वाला, सयम-प्रियाओं में प्रयुयोग बोधने वाला, कष्ट पढ़ने पर आकुलता और खोषित कार्य का अनादर नहीं करने वाला, व्यक्ति ही सदा साधु कहलाता है ॥ १० ॥

भाष्य—एतद्वचन मैं वारिज को कल्प करके कहा गया है कि—जो साधु, परस्पर कलह उत्पन्न करने वाली कथा—वार्ता नहीं करता। गच्छी दीवाने पर शुक्लवर्णों के शिक्षा देते समय बिच में बोध नहीं करता। अपनी इन्द्रियों को कलह नियंत्रण से सयम की सीमा से बाहर नहीं जाने देता। मोह-ममता के भेग से बिच को कभी नहीं डुकाता। स्वीकृत सयम से मनोवाक् काय तीनों योगों में से किसी एक योग को भी क्यारि नहीं देता। आर्कस्मिन् भय के अने पर व्यक्तता एवं आकुलता नहीं करता। मैत्र्य पढ़ने पर स्वर्गीय कार्य के करने से कभी आमा काली करके कल्ला नहीं देता। वही वास्तव में स्वपट्टारकपदवाच्य भिन्नु बनता है ॥१०॥

उत्पत्तिको—अथ सूत्रकार, कदुवचन एवं तावन तर्जन को समभाव से सहने का उपदेश देते हैं—

जो सहह हु नामकटपू, ठाकोसपहारतज्जणाओ अ ।

मयमेरवसहसपपहारे, समसुहदुक्खसहे अ जे स भिम्बन् ॥ ११ ॥

देवकर (नो मायए) मयभीत नही होता है (अ) तथा (नाना) सदाका० । १५। एव गुणतवोरए)
 नाना प्रकार के मूल एव तत्पर गुणों में वा सप में रत रहता है, तथा (सरीरं) शरीर की भी ममता
 पूर्वक (नञाभिकसवए) इच्छा नही करता है (स) एव (मिन्सू) मिश्रु है ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो साधुप्रतिमा को अग्नीकार करके स्मशान भूमि में भ्यानरुप हुआ, भूतपिशाचादि
 के मयकर रूपों को देख कर मयभीत नही होता ; तथा नानाविध मूल गुणादि एव तथादि के
 विषय में अनुरक्त हुआ और तो क्या , शरीर तक की भी ममता नही करता , वही मोक्षसाधक
 मिश्रु होता है ॥ १२ ॥

भाव्य—मोक्ष प्रेमी साधु, जब अपने साधुधर्म को मासिक आदि प्रतिमा को प्रहण करके
 स्मशान भूमि में भ्यान करार खाड़ा होवे और यदि वहाँ बेताक आदि देवों के अग्नीव भयानक कर्षों
 को देखे , जो वस्तु चित्त में अनुमान भी मय नही करना चाहिये । किन्तु नाना मोति के मूल गुणादि
 एव तब आदि क विषय में मग्न प्रकाश रत है। ज्ञाना चाहिये—मिथसे योगवि धार उपसर्गों के होने
 पर भी शरीर पर किसी प्रकार का ममत्व भाव नही हो सके । क्योंकि—ममरुप भाव के परिष्कार
 स ही पूर्ण आत्मविकारा होता है । आत्म विधाय से ही साधु में सच्ची साधुता स्थित होती है ।

पदों साधु प्रतिमा का उल्लेख केवल संकेत रूप से है । इसका विशेष विवरण भी दृष्टाभ्यु
 स्करण सूत्रमें किया गया है। अतः इस विषय के विधाय पाठक वहाँ देखें ॥ १२ ॥

विषय स्थान पर मूल भादि देवों के आश्रय-प्रमथन-प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव हो, ऐसे उप-सर्गों के दोहानेपर सुख का पुष्प को समभाव से सहन करता है—अर्थात् मन्वान भादि मन्वानक स्थानों में उपपन्न देवों द्वारा मोक्ष उपसर्गों के दोहानेपर भी भयानकृति से स्वच्छिन्न नहीं होता वही वास्तव में जगत्पुत्र सिद्ध होता है ।

कारणकि—उपसर्गों को सहन करना शूर वीर और धैर्यशाली आत्माओं का ही कार्य है । जो वीर आत्मा उपसर्गों का शाश्वत स्वर्ग सहन करती है, और सुख-दुःखमें एकही विचार धारण रखती है, वे स्वयंकि विजय के पथ पर अग्रसर हो कर योग्य ही स्वर्ग की पूर्ति करते हैं ॥ ११ ॥

उत्पत्तिकाल—अथ, फिर इसी उक्त विषय को स्पष्ट करते हैं—

पङ्क्तिम पङ्क्तिवज्जिह्वा मसाणे , नो भायए भयमेरवाइ विअस्स ।

विषिद्वहगुणतत्रोए अ निव्व , न सरीर व्वाभिकखए जे स भिक्खू ॥ १२ ॥

प्रतिभां प्रतिपद्य रममाणे , न विभेति भैरवमयानि दृष्ट्वा ।

विषयगुणतपोरत्नम निद्रम , न शरीरं च अभिक्रोषते चः सः भिक्षुः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(वि) जो (मसाणे) समान में (पङ्क्तिम) प्रतिभा को (पङ्क्तिवज्जिह्वा) अग्नीकार को (मयमेरवाइ) अतीव मय के सत्यम करने वाले वैतात्त्विक देवों के रूपों को (विअस्स) को

भाष्य—संसार में सब भेद साधु नहीं होता है, जो सदैव काल भगने शरीर के प्रतिस्पर्धियों से रहित हावा हुआ, सुन्दर धन्याभूषणों से शरीर को विभूषित नहीं करता है । तथा जो किसी उदण्ड व्यक्ति के कठोर धर्मों से साधन सम्पन्न करने पर, ककरी आदि से मार पीट करने पर, एवं कलवार आदि शस्त्रों से छेदन-भेदन करने पर भी मगुर हँसी से हँसता है और सर्व महा पृथिवी के समान एक रूपसे सभी महारों को क्षमाभाव से सहन करता है । तथा जो अपने किया कण्ड के भगवी पक्ष को करारि निदान से भागो नहीं करता है—अर्थात् सदा निष्काम किया करता है । तथा जो मादक समाशों के देखने का भा हुआ नही करता ।

कारणकि—य सभी उपर्युक्त क्रियाएँ, मोहनीय कर्म स्थाप करने वाली हैं । मोहनीय कर्म, वह क्षमापदका का घनगणकार है, जिस में साधुत्व रूप सुषुप्तक चक्रमा वर्तित नहीं हो सकता । अस्तु साधुओं को य क्रियाएँ सभी प्रकार से त्याज्य हैं ॥ १३ ॥

उत्तरयानिका—अब, फिर इसी विषय पर कहा जाता है—

अभिभूअ काण्ण परीसहाइ, समुद्धरे जाइपहाउ अप्पय ।

विइत्तु जाई मरण महव्वमय, तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥१४॥

अभिभूय कोयेन परीपहान् , समुद्धरति जातिपथात् आत्मानम् ।

विदित्वा जातिमरणं महाभयं, तपसि तसः आत्मये यः सः भिक्षुः ॥ १४ ॥

तत्त्वानिका—अथ, साधु को पृथिवी की तपमा से तपमित करते हैं—

असह वोसदृचचदेहे , अकुट्टे व हए त्सिए वा ।

पुढविसमे मुणी हविजा , अनिकाणे अकोठहछे जे स भिववू ॥१३

असहव् अकुट्टचचदेहा , अकुट्टो वा हतो कूषितो वा ।

पृथिवीसमो मुनिर्मयति , अनिदान अकुट्टको यः सः भिक्षुः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (मुनी) मुनि (असह) सर्व फाट में (वोसदृचचदेहे) शरीर पर राग द्वेष नहीं करता है—तथा शरीर को आभूषणों से अलंकृत नहीं करता है (अकुट्टे) स्थापनेयित हुआ (वा) किंवा (हए) दंडादि से बात हुआ (वा) किंवा (स्वसिए) कर्णादि से घायल हुआ भी (पुढविसमे) पृथिवी के समान क्षमाशील (हविज्ज) होता है, और (अणिकाणे) किसी तरह का निदान नहीं करता है (अकोठहछे) तत्त्व आदि में अभिरुचि नहीं रखता है (स) यही (भिववू) भिक्षु होता है ॥ १३ ॥

मूठार्थ—यदि सच्चा साधु बनना है तो अपने शरीर पर किसी भी दशा में रागादि का प्रतिबन्ध नहीं रखना चाहिये; तथा किसी के शिर करने पर, मारने-पीटने पर एवं घायल करने पर भी, पृथिवी का समान क्षमा शीर होना चाहिये । तथा निदान और अकुट्ट से भी स्वयं पुण्यकृष्टना चाहिये ॥ १३ ॥

माध्य—ससार में सब भेद साधु बही होता है जो सदैव काल अपने धर्म के प्रतिवर्धनों से रहित होता हुआ, सुन्दर वस्त्राभूषणों से धर्म के चिन्मय नहीं करता है । तथा जो किसी उद्वेग प्रतिक्रिया के कारण धर्मों से दूर होकर अपने पर, लक्ष्मी आदि से मार पीट करने पर, एवं लक्ष्मी आदि धर्मों से उद्वेग-भेद करने पर भी मरुत हँसी से हँसता है और सर्व सदा पुण्य के समान एक तरह से सभी धर्मों को समानाधिकार से सहन करता है । तथा जो अपने क्रिया कलाप के भावी फल की कदापि चिन्ता से अपना नहीं करता है—अर्थात् सदा निष्काम क्रिया करता है । तथा जो नाटक वस्त्राभूषणों के देखने का भाव कुछ नहीं करता ।

कारण—य सभी उपर्युक्त क्रियाएँ, मोक्षनीय कर्म उत्पन्न करने वाली हैं । मोक्षनीय कर्म, वह अभावस्था का प्रतीक है जिस में साधुत्व रूप सुखद वस्तुओं से दूर नहीं हो सकता । अस्तु साधुओं को य क्रियाएँ सभी प्रकार से त्याग्य हैं ॥ १३ ॥

उत्पत्तिकाल—अब, फिर इसी विषय पर कहा जाता है—

अभिभूत का पुण्य परीक्षा, समुद्रे जाइपहाउ अत्यय ।

विद्वत् जाई मरण महत्त्व, तवे रए सामगिणए जे स भिक्खू ॥ १४ ॥

अभिभूत को प्रतीक, समुद्रे जाइपहाउ अत्यय ।

विद्वत् जातिमरण महत्त्व, तपसि रए आत्मपद यः सः भिक्खू ॥ १४ ॥

अन्यथार्थ—(जे) जो (काएण) शरीर से (परीसहाइ) परीषर्हों को (अभिमुख) जीत करके (अप्यय) अपनी आत्मा का (जाइपहाट) जाति पय से (समुद्धरे) उद्धार करता है, तथा (जाई मरण) जन्म मरण रूप ससार के मूल को (महवमय) महा भयकारी (विहृणु) जान करके (साम-पिय) धामध्य भाव के योग्य (तवे) तप में (रए) रत होता है (स) वही (मिक्खु) भिक्षु है ॥१४॥

मूलार्थ—शरीर द्वारा परीषर्हों को जीतकर अपनी आत्मा को ससार-मार्ग से अलग हटाने वाला, तथा जन्म मरण के भ्रान् मय को जानकर चास्त्रि एव तप में रत रहने वाला, भिक्षुही ससार में पूज्य होता है ॥ १४ ॥

भाव्य—इस सूत्र में कहा गया है कि—जो साधु, अपने शरीर द्वारा सभी प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिफल परीषर्हों को छहल करता है, वह संसार मार्ग से अपनी आत्मा का उद्धार करकेछा है । तथैव जो जन्म मरण से कष्टग्रस्त होने वाला असीन ऐश्वर्य मय के स्वल्प को हीक तीर से समस-वृष्टकर स्वप्न वृष्टि के योग्य तप कर्म में रत होजाता है, वही स्वका भिक्षु क्व प्राप्त करता है । क्योंकि कि परीषर्हों को बेहो चीरों क चीर महापुण्य छहल कर छर्केंगे, जो कि संसार चक्र से पूर्वतया मय भीत होंगे ।

सुप्रसार ने जो शरीर द्वारा परीषर्हों का जय करना कहाया है उसका यह कारण है कि—केवल मन के विच्छेदन कर ब्रह्म के अनुभवाएव भाव को ही परीषह नहीं जीते आसक्त्यो, किन्तु शरीर

प्राप्य धी परीपह कीते जासकते हैं । सो अब लागु घरीर से परीपहों को अतिरेगा तभी चारिब धर्म की सिद्धि होगी एवं अपना उद्धार होगा ।

यद्यपि सिद्धास की नीति से परीपह अपने में मन और बलस की दृढता भी अस्वाभाविक है , तथापि परीपह सदन में मुख्यतया घरीर की दृष्टि आता है ॥ १४ ॥

हरथानिका—हस्त पादादि की यज्ञा के विषय में कहते हैं—

हृत्पसजए पायसजए , वायसजए सजएइ दिए ।

अङ्गपरए सुसमाहिअपा , सुत्तए च विआणइ जे स भिक्खू ॥ १५ ॥

हस्तसयतः पादसयतः , वाक्संयतः संयतेन्द्रिय ।

अध्यात्मरतः सुसमाहितरत्ना , सूत्रार्थ च विजानाति यः सः भिक्षुः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो व्यक्ति (हृत्पसजए) हाथों से सयत है (पायसजए) पैरों से सयत है (वायसजए) बचन से सयत है (सजएइ दिए) इन्द्रियों से सयत है (अङ्गपरए) अध्यात्म विद्या में रत है (सुसमाहिअपा) गुणों में दृढता होने से सुसमाहितरत्ना है (च) तथा (सुत्तए) सूत्रार्थ को यथार्थ रूप से (विआणइ) जानता है (स) यह (भिक्खू) भिक्षु है ॥ १५ ॥

मूलार्थ—जो साधु अपने हस्त, पाद, बचन और इन्द्रियों को पूर्ण सयत रखता है, अध्यात्म-

विषय में रत रहता है; निजामा को मछे प्रकार समामिष्य करता है, तथा सूत्र एवं अर्थ के गुप्त रहस्यों को मन्त्री भीति जानता है, यही कर्मों का श्रय कर सकता है ॥ १५ ॥

भाष्य—एव सूत्र में यन्त्रा के विषय में विधानात्मक वर्णन किया गया है। अथ—असि मुनि के हस्त पादार्थि भययव संयत रहते हैं अर्थात् जो अपने हस्त पादार्थि अवधार्यों को कछवे के समान संकोषे रहता है किसी काव्य काव्य के स्त्रियों ही उन्हें बर्षी यन्त्रा से संवाचित करता है। तथा असि का वचन भी सयत है अर्थात् जो पर पीनाकारी सावय बचनों का जो त्याग करता है और सब दितकारी मयुर हस्त बचनों का यथासत्तर प्रयोग करता है। तथा असि की शक्तिपूर्ण भी सयत है अर्थात् जो पापकार्यों से अपनी शक्तियों को दृष्ट कर धर्म कार्यों में मुक्त करता है। तथा जो धातं और रौद्र बुध्दियों को डेर कर धर्म और शुद्ध नामक भेद भवानों में सफल रहता है। यन्त्र जो अपनी आत्मा को समानिब द्वाय कीये शिव समान सुविमल एवं सुमर्यावित रहता है—काम विहारी के प्रबन्धवानु से सुख नही होस देता है। तथा जो सूत्र और अर्थ को यथावस्थित रूप से जानता है—उस में मन्त्र निरर्थक नहीं रहता, यही निष्ठु कर्मकर्मक से मुक्त होने योग्य होता है।

कारण कि—पापों की आसनाधी अन्धता है, जो सब यन्त्रा द्वारा अन्धता का माया हो जायगा, जो कि पाप कर्म किंवा प्रकार मुक्ति की आसना को स्पर्शित करने में पापों से मुक्त होना ही साधु पर का परमोद्देश है ॥ १६ ॥

उत्तरानिबन्ध—अब, मण्डोपकण में अर्थात् भाव रहने का उपदेश देते हैं—

उवर्हिमि अमुच्छिष्टं अगिन्दं, अनायउल्ल पुलनिष्पुलाए ।

कयविक्रएसनिहिओ विरए, सव्वसगावगाए अ जे स भिक्खू ॥१६॥

उपरो अमुच्छिष्टः अगृह्य, अनातोच्छ पुलाकनिष्पुलाकः ।
 क्रमविक्रमसनिधिम्यो विरतः, सर्वसगापयद्वय सः भिक्षु ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (उवर्हिमि) अपनी उपधियों में (अमुच्छिष्ट) अमूर्च्छित रहता है
 (अगिन्द) किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रखता है (अनायउल्ल) अनात कुल की गोचरी करता है
 (पुलनिष्पुलाए) चारित्र को असार कर देने वाले दोषों से रहित है (कयविक्रयसंनिहिओ) क्रय
 विक्रय और सतिधि से (विरए) विरक्त है (सव्वसंगावगाए) सब प्रकार के सग से मुक्त है (स)
 षठी (भिक्खू) भिक्षु है ॥१६॥

मूलार्थ—जो अपने आश्रयक उपकरणों में भूर्ज्याव नहीं रखता है, सांसारिक प्रसिधन्वों में
 नहीं धाता है, अनात कुल की गोचरी करता है, चारित्र घातक दोषों से शुध्क रहता है, क्रय विक्रय
 और सतिधि के व्यापार में नहीं पड़ता है, तथा सब प्रकारके सगों से असग रहता है, षठी भिक्षु होता
 है ॥१६॥

विषय में रत रहता है, निजामा को भेजे प्रकार समाधिरूप करता है, तथा सूत्र एवं अर्थ के गुप्त रहस्यों को भली भाँति जानता है, वही कर्मों का क्षय कर सकता है ॥ १५ ॥

भाष्य—इस सूत्र में यज्ञा के विषय में विधानात्मक वर्णन किया गया है। यथा—द्विस मुनि क हस्त पादादि भक्ष्यस्य सयत यज्ञे है अर्थात् जो अपने हस्त पादादि भक्ष्यवर्गों को कण्ठ्य क समान सङ्ग्रह यज्ञ है किसी खास कर्म के लिये ही नहीं पूर्ण यज्ञा से संचालित करता है। तथा जिसका पचन भी सयत है अर्थात् जो पर पीनाकारी सावध वर्तनों का तो त्याग करता है और सब द्विचकारी मयुर सत्य वचनों का यथावसर प्रयोग करता है। तथा जिसकी इन्द्रियों भी सयत है अर्थात् जो पापकार्यों से अपनी इन्द्रियों को हटा कर धर्म कार्यों में मुक्त करता है। तथा जो भ्रात और रौद्र पुण्यानों का शोक कर धर्म और शुद्ध नामक भोगु ण्यानों में संलग्न रहता है। तथा जो अपनी आत्मा को सन्नाहि द्रव्य क्षीयेदिति समान सुविमल धर्म सुमर्यादित रहता है—काम विकारों के प्रबलबाध से सुख भरी होने देता है। तथा जो सूत्र और अर्थ को यथावस्थित रूप से जानता है—जिस में भयद विरयव नही करता, वही सिद्ध कर्मकलक से मुक्त होने योग्य होता है।

कारण कि—पापों की अभ्युत्थानी अवस्था है जो जब यज्ञा द्वारा अवज्ञा का भाग्य हो जायगा, तो स्थिर पाप कर्म किंवा प्रकार मुक्ति की आत्मा को स्पर्शित करने में पापों से मुक्त होना ही साधु एवं का परमोद्देश है ॥ १६ ॥

उत्तराणिका—अन, मण्डोपकरण में अपूर्वर्क भाग रखने का उपदेश देते हैं—

उवहिंसि अमुच्छिष्टं अग्निम्, अन्नायउक्क पुल्लिप्पुल्लाप ।

कयविक्रप्पसनिहिओ विरप्प, सत्त्वसगावणप्प अ जे स भिक्खवू ॥१६॥

उपघो अमूर्च्छितं अणुम्, अन्नातोक्क पुष्पाकनिप्पुल्लाकः ।

द्रव्यविक्रमसंनिधिभ्यो विरत, सर्वसंगापणसम्पद यः स. भिक्षुः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (उवहिंसि) अपनी उपधियों में (अमुच्छिष्ट) अमूर्च्छित रहता है (अग्निम्) किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता है (अन्नायउक्क) अन्नात कुछ की गोचरी करता है (पुल्लिप्पुल्लाप) चारित्र्य को असार कर देने वाले दोषों से रहित है (कयविक्रमसंनिहिओ) क्रय विक्रय और सन्निधि से (विरप्प) विरक्त है (सत्त्वसगावणप्प) सब प्रकार के सत्ता से मुक्त है (स) षटी (भिक्खवू) भिक्षु हैं ॥१६॥

मूलार्थ—जो अपने आत्मसक उपकरणों में मूर्छाभाव नहीं रहता है, सांसारिक प्रसिध्दियों में नहीं आता है, अन्नात कुछ की गोचरी करता है, चारित्र्य शासक दोषों से शुध्द रहता है, क्रय विक्रय और सन्निधि के व्यापार में नहीं पड़ता है, तथा सब प्रकारके सत्ता से असंग रहता है, षटी भिक्षु होता है ॥१६॥

मान्य—यदि मोक्षपद साधन करना है तो साधु बनिये। बिना साधु होने मोक्ष की सिद्धि कराने से संभव नहीं। काम के साधु होने से भी कुछ नहीं पनेगा, जो पनेगा पद काम के साधु होने से ही पनेगा। 'काम का साधु' इस सम्यक् रीति से बना आ सकता है, जिन्हें बनना है वे हाक से करें।

पथ—साधु को और तो क्या अपने धर्मोपकरण—धरम, पात्र, मुख यंत्रि का रक्षाकरणादि तक पर भी समस्त भाव नहीं करना चाहिये। तथा किसी क्षेत्र या किसी गृहस्थ का प्रतिपत्ति नहीं रखना चाहिये, पक्षम की तरह अग्रतिरगति ही रहना ठीक है। तथा अज्ञात कुर्मों में ख भी खेतन से संयम की साधना नष्ट होती है। इन दोषों का भी खतन नहीं करना चाहिये, दोष वर्जित में भी नहीं पड़ना चाहिये। साधु पद में व्यापार कैसा! तथा प्रत्य और भाव के भेदों से आभी प्रकाश के साधन करना चाहिये—अर्थतः गृहस्थ आदि के साधन विनोद सख्य-परिचय नहीं करना चाहिये। भव पद है कि किसकी आत्मा सांसारिक क्रियाओं से निवृत्त होकर कवच आत्म विद्या की ओर ही आ जाती है। यही वास्तव में मोक्ष साधक काम करने वाला सिद्ध होता है।

सूत्र में जो 'पुष्पनिष्कण्ड'—'युक्ताकनिष्कण्ड' पद दिया है उसका स्पष्ट भाव यह है कि—संयमासाधनासाधकमोक्षरहिता—संयम के बाद हीन करने बाद दोषों से अज्ञात पदने वाला ही वास्तव में मुक्ति होता है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—अथ, फिर इसी विषय पर कहा जाता है—

अलोल भिक्खु न रसेसु गिञ्जे, उल्ल चरे जीविअनाभिकंखी ।

इहिट्ठि च सक्कारण पूअण च, चए ट्ठिअप्पा अणिहे जे स भिक्खु ॥१७॥

अलोलः भिक्षु न रसेषु गृह, उल्ल चरति जीवित नाभिकांक्षते ।

श्रद्धे च सत्कार पूजनं च, त्यजति स्थितात्मा दुनिम य सः भिक्षुः ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (भिक्खु) साधु (अलोल) लोभुपता रहित है (रसेसु) रसों में (न गिञ्जे) गृह नहीं है (उल्ल) अशक्त कुलों में आहारार्थ (चरे) जाता है (जीविअ) सयम रहित जीवन को (नाभिकलए) नहीं चाहता है (ट्ठिअप्पा) शानादि क विषय में अपनी आत्मा को स्थित रखता है (अणिहे) उल्ल से रहित है, तथा जो (इहिट्ठि) लभिम प्रमुख श्रद्धि को (च) और (सक्कारए) सत्कार को (च) और (पूअण) पूजा को (चए) छोड़ता है (स) वही (भिक्खु) सच्चा भिक्षु होता है ॥ १७ ॥

मूलार्थ—जो मुनि लोभ-खलव नहीं करता है, रसों में मूर्च्छित नहीं होता है, * अशक्त कुलों में स लया हुआ भिक्षाभ भोगता है, असयम जीवन की इच्छा नहीं करता है, श्रद्धि सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता है, तथा जो स्थिर स्वभावी और निश्चल होता है, वही कर्म समूह को नष्ट

* पून सुत्र में उपरि को शब्द कथन किया गया था और इस सुत्र में आहार को लेकर कथन किया गया है, अतः पुनरपि दोष नहीं है ।

करता है ॥ १७ ॥

भाष्य—सद्यः मिथुनय बड़ी प्राप्त कर सकता है जो लोभुपला से रक्षित होता है अर्थात् अप्राप्त भोग वस्तु की इच्छा नहीं करता है । सद्य जो मधुर-ज्वलपिदि रस पाठे पश्याप्यो क मिथुने पर धर्मयें पृथ नहीं होता है कष्टा सुखा भोगा मिथ जाता है उसी में कांक्षाय करता है । तथा जो ज्वलाव अर्थय् अपसिद्धिद यहाँ से भ्रमण कर पोंड़ी-पोंड़ी उबर पृष्ठि योग्य भिजा जाता है । तथा जो अस्वस्थ जीवन की मूककर भी इच्छा नहीं करता है अर्थात् जो मरण सह्य क अनन्तर भी मृत मय करके जीवन रखने की मन में भावना तक नहीं करता । तथा जो भ्रामर्यो'परी आदि अस्मिन् की, वलमर्दि द्राप सत्कर की एवं स्ववनादि द्राप पूजा की, इच्छा का भी परित्यागी है, अर्थात् जो स्वत् कसों की प्राप्ति के लिये कभी प्रयत्नशील नहीं होता । तथा जो अचरना आत्मा को छल करके अपने में नहीं फँसाता, मधुर ज्वलपिदि समाधिपयों के विषय में ही सर्वत्र जीत रखता है ।

यह उपसृक्त विवेचन भाष्यमिथु को छकर किया है प्रथम मिथु को छकर नहीं । भय के कारण ही प्रथम की योग्य होती है बिना भयों के मिथ प्रथम को ऐसी सुदृढ़ क सामान विरक्त नि सार है । अतः केवल प्रथम की पूजा करने वालों का भय ही तरफ लक्ष्य देना चाहिये । सद्यः मिथुनय भयव से ही है ॥ १७ ॥

उत्पत्तानिका—यत्र सूत्रकार, शाशु को अहमन्य न बनने का उपदेश देते हैं—

न पर वहज्जासि यद्य कुसीके , जेण च कुप्पिज्ज न त वहज्जा ।

जाणिअ पचेअ पुअपाव , असाण न समुक्केसे जे स भिक्खू ॥ १८ ॥

न पर वदति अय कुशीलः , येन च कुप्यति न तद् वदति ।

इत्था प्रत्येक पुण्य-पाप , आत्मान न समुत्कर्षति यः सः भिक्षु ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(जे) जो (पर) दूसरे को (अय) यह (कुसीले) दुषरित्री है (न वइज्जा) ऐसा नहीं कहता है, तथा जो (पुण्य पाव) पुण्य और पाप (पेअअं) प्रत्येक जीव अपना किया आपही भोगता है, दूसरा नहीं (जाणिअ) यह जानकर (वेण) जिससे (अअं) अन्य को (कुप्पिज्ज) क्रोध हो (त) वह वचन (न वइज्जा) नहीं बोलता है, तथा जो (अप्पाणं) अपनी आत्मा को (नसमुक्केसे) सब स वदकर मानता हुआ अहंकार नहीं करता है (स) वही (भिक्खू) भिक्षु होता है ॥ १८ ॥

मूलार्थ—महाप्रत धारी भिक्षु , दूसरों को कुशीलिया-दुराचारी कहकर तिरस्कृत नहीं करे, तथा 'जो जसा पुण्य पाप करता है वह वैसाही फल भोगता है-' यह विचार कर किसी को प्रोत्साहित न करे, तथा 'मैं ही सब से बड़ा हूँ' यह गर्व करके अपने को उच्च-सुख भी नहीं करे ॥ १८ ॥

भाष्य—रस कल्प में 'पर लिप्या का परियोग करना' नहीं साधु का सर्वोपरि सम्पन्न है—
 यह प्रतिपादन किया है। यथा—जो साधु, अपने से शिष्य लोगों को पढ़ करता है कि— य लोग
 दुपकारी है, धर्म भद्र है—यह साधु नहीं है। क्योंकि ऐसा करना से उन लोगों के हृदय में अर्थात्
 तथा तैव शासन की अनुयायिदि महान् पोष होती है। यहाँ कर्त्तार का यह भाव पाद रखना चाहिये,
 जो अर्थोनि एक दोहे में कहा है—“हुय जोहु हन में चला, हुय न देखा कोय। जो पट सोंपूँ जायना
 सुख से हुय न कोय।”

रस उपर्युक्त कथन से यह भाव नहीं लगाया जाहिय कि—स्वयम् शक्तों एवं परस्पर शक्तों के
 शिक्षा बुद्धि से दुपकार की निवृत्ति के अर्थ भी कुछ नहीं करना। हाँ साधु, दुपकार की
 निवृत्ति के लिये जो सभी परमात्माओं की बड़े हाक से अनुपरोष देखकरा है। क्योंकि साधु का जीवन
 ही दुष्टों के उद्धार के लिये होता है। परन्तु शिक्षा देते समय यह बात सर्वत्र स्मरण रखनी
 चाहिय कि—जो कुछ कथन हो, वह अतीव मधुर भाषा में प्रेममयी हित बुद्धि से हो देव बुद्धिसे
 नहीं। देव की तो शिक्षा भी कुछ नहीं होती।

तथा साधु को यह ध्यान भी नहीं भोलना चाहिये—जिससे सुनने शक्त के हृदय में जोपाधि
 प्रदीप्त होजाय। जैसे कि—जोर को जोर एवं ध्वनिवारी को ध्वनिवारी कहना। यद्यपि यह सत्य है,
 यद्यपि सत्यत्व है। क्योंकि साधु को इन बातों से क्या पक्का ? जो जैसा भक्ता-हुय होता है, वह
 कैसा अपने लिये ही होता है, दूसरों के लिये नहीं। “पादन् कल्पं तादक मरकटम्” की भाँति सीध
 काल में भी लब्धिविषय नहीं हो सकती। देखा जमी नहीं हो सकता कि कुछ धर्म पाप के अन्तर्गत नहीं

तो कोर और फिर भर कोई । जो अग्नि में हाथ देता है उसी का हाथ जलता है । असु साधुओं का कार्य उपदेशा का है, किसी की निन्हा का नहीं । जो नहीं माने, उसपर साधु को सदा माभ्यस्य भाव रखना चाहिये ।

तथा कुछ भयनी तरफ भी देखा-माकी करना चाहिये । यह यह कि अपने में चाहे किन्त ही क्यों न सद्गुण विद्यमान हों, परन्तु अपनी सर्व ओष्ठका का यों कमी गर्व नहीं करना चाहिये कि- 'यस एक में ही आदरा गुणी पुण्य है । मैं विमल चन्द्रमा हूँ और सब मेरे प्रतिविम्ब हैं ।' क्योंकि हमेशां भविमान का शिर मोचा और नम्रता का शिर ऊँचा रहता है । सच्ची सर्वओष्ठता अपने को सब स गुच्छ एवं गुण हीन समझन में ही है । अपने को सदा अपूर्ण मानने चाहे ही आगे जाकर पुन होवे है, पूर्ण मानने चाहे नहीं ।

सूत्रका सस्त्रिप्त सायंदा यह है कि साधु को कही साधयान्ती के साथ अपनी स्तुति एवं पर की निन्हा से सदा अलग-थलग रहना चाहिये ॥ १८ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, मद—परित्याग का उपदेश देते हैं—

न जाइमचे न य रुचमचे , न लाभमत्ते न सुपुणमत्ते ।

मयाणि सन्वाणि विवज्जइत्ता , धम्मज्झाण रट्ठ जे स भिक्खू ॥ १९ ॥

न जातिमत्तः न च रूपमत्तः , न काममत्तः न श्रुतमत्तः ।

भाष्य—रस कल्प में 'एर निर्मा का परिष्ठाण करना' नहीं साधु का सर्वोपरि कर्मण है—
 एव प्रतिपन्न किया है। यथा—जो साधु, अपने से भिन्न लोगों को एव कहता है कि— य लोग
 दुष्टवादी हैं, कर्म नष्ट है—एव साधु नहीं है। क्योंकि ऐसा करना से उन लोगों क हृदय में अर्थात्
 वय केन घातन की कज्जल भरी मलमल पोष होते हैं। यहाँ कबीर का एव भाव पाद रचना आदि,
 जो अर्थों से एक दोहे में कहा है—“दुष्ट जो हृदय में सजा, दुष्ट न देखा कोय, जो घट साधु भायना
 सुख से दुष्ट न कोय।”

रस उपर्युक्त कथन से एव भाव नहीं छापना चाहिय कि—स्वयं लोगों एवं परपक्ष वालों के
 विरुद्ध दुष्टि से दुष्टकार की निवृत्ति के अर्थ भी कुछ नहीं करना। हाँ साधु, दुष्टकार की
 निवृत्ति के लिये तो सभी परमेश्वरों को बड़े धाक से समुपदेश दे सकता है। क्योंकि साधु का जीवन
 ही दुष्टों के उद्धार के लिय होता है। परन्तु जिससे वेते समय एव बात सदैव स्मरण रखनी
 चाहिय कि—जो कुछ कथन हो, वह भीतव्य मज्जुर भया में मेममरी हित बुद्धि से हो देव बुद्धि से
 नहीं। देव की तो सिला भी कुछ नहीं होती।

यथा साधु को एव बचन भी नहीं बोलना चाहिये—जिससे सुनने वाल के हृदय में कोणाग्नि
 प्रदीप्त होजाय। जैसे कि—कोर को कोर एव व्यभिचारी को व्यभिचारी करना। यद्यपि एव सत्य है,
 यद्यपि अकारण है। क्योंकि साधु को रस वालों से क्या पता ? जो जीवा भक्त—दुष्ट होता है, वह
 एव अपने लिये ही जाता है, दुष्टों के लिये नहीं। “पाद-क कर्म पाद-क मरकम्” की नीति पीन
 सख में भी स्थापित नहीं हो सकती। देखा कभी नहीं हो सकता कि दुष्ट कर्म एवं एव के कर्मण के

तो कोर और फिर भरे कोर । जो अग्नि में हाथ देता है उसी का हाथ जलता है । अस्तु साधुजनों का कार्य उपदेश का है, किसी की निम्ना का नहीं । जो नहीं माने, उसपर साधु को सदा माभ्यस्य भाव रखना चाहिए ।

तथा कुछ भवनों तरफ भी देखा-माती करनी चाहिये । यह यह कि अपने में चखे किन्तु ही क्यों न सहगुण विद्यमान हों, परन्तु अपनी सर्व भोगता का यों कभी गर्व नहीं करना चाहिये कि- 'यस्य एक में ही आदेश गुणी पुरुष हूँ । मैं विमल चम्पूमा हूँ और सब मेरे प्रतिविम्ब हूँ ।' क्योंकि हमेशां बनिमान का चिर नोषा और नम्रता का चिर ऊचा रहता है । उसकी सर्वभोगता अपने को सब स तुच्छ पय गुण हीन समझने में ही है । अपने को सदा अपूर्ण मानने वाले ही जानी आकर पुन हावे हैं, पूर्ण मानने वाले नहीं ।

सूत्रका सस्ति सायदा यह है कि साधु को यही साधनानी के साथ अपनी स्तुति पय पर की निरा से सदा अन्ध-यत्न रहना चाहिये ॥ १८ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, मद-परिष्ठाण का उपदेश देते हैं—

न जाहमत्ते न य रुजमत्ते, न लाभमत्तो न सुपुणमत्तो ।

मयाणि सन्धाणि विवज्जहता, धम्मज्झाण रपु जे स भिक्खू ॥ १९ ॥

न जातिमत्तः न च रूपमत्तः, न काममत्तः न श्रुतमत्तः ।

माथ—एक कक्ष में 'पर निम्न का परिष्कार करना' वही साधु का सर्वोपरि कर्त्तव्य है—
 यह प्रतिपन्न किया है। यथा—जो साधु, अपने से भिन्न लोगों को यह कहता है कि— य लोग
 दुष्टवर्ती हैं, परमेश्वर है—यह साधु मही है। क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों के हृदय में अस्मिता
 तथा नैत शासन की कटुता आदि महाप दोष होते हैं। यहाँ कबीर का यह भाव याद रखना चाहिये,
 जो शब्दों में एक दोहे में कहा है—“दुष्ट जो हूँ उन में चला, दुष्ट मैं देखा कोय; जो पट सोभे
 दुष्ट से दुष्ट न कोय।”

एक श्रमपूर्ण कथन से यह भाव नहीं लगाया चाहिये कि—स्वयं लोगों एवं परमेश्वर लोगों को
 शिखा बुद्धि से दुष्टकार की निशुद्धि के अर्थ भी कुछ नहीं करना। हाँ साधु, दुष्टकार की
 निशुद्धि के लिये तो सभी परमात्माओं को बड़े धाक से समुपयोग दे सकता है। क्योंकि साधु का जीवन
 ही दुष्टों के श्रेष्ठार के लिये होता है। परन्तु शिखा देते समय यह बात सर्वत्र स्मरण रखनी
 चाहिये कि—जो कुछ कथन हो, वह भलीब मजूर भाषा में प्रेममयी हित बुद्धि से हो प्रेष बुद्धिसे
 नहीं। देव की तो शिखा भी कुछ नहीं होती।

तथा साधु को वह कथन भी नहीं बोलना चाहिये—जिससे सुनने वालों के हृदय में क्रोधाग्नि
 प्रदीप्त होजाय। जैसे कि—जोर को जोर एवं धर्मिकाटी को धर्मिकाटी कहना। यद्यपि यह सत्य है,
 तथापि अकारण है। क्योंकि साधु को इन बातों से क्या पता? जो जैसा भका—दुष्ट होता है, वह
 ऐसा करने लिये ही होता है, दुष्टों के लिये मही। “पाद न् कल्पं पादक मरजम्” की भाँति पीत
 मरज में भी लज्जित नहीं हो सकती। ऐसा नहीं मही हो सकता कि पुण्य एवं पाप के कल्याण को

तो कोर और फिर भरे कोर । ओ अग्नि में हाथ देता है । लसी का हाथ जलता है । अस्तु साधुओं का कार्य उपदेश का है, किसी की निम्ना का नहीं । ओ नहीं माने, उसपर साधु को सदा भाग्यस्य भाव रखना चाहिये ।

सद्य कुछ अवनी तरफ भी देखा-गाली करनी चाहिये । वह यह कि अपने में धखे किन ही क्यों न सद्गुण विद्यमान हों, परन्तु अपनी सर्व ओष्ठता का यों कमी गर्व नहीं करना चाहिये कि- 'वस एक मैं ही आदरा गुणी पुरुष हूँ । मैं विमल सम्प्रदा हूँ और सब मेरे प्रतिविम्ब हूँ ।' क्योंकि हमारा बनिमान का शिर नौचा और नम्रता का शिर ऊचा रहता है । सब्बी सर्वओष्ठता अपने को सब स तुच्छ एवं गुण हीन समझने में ही है । अपने को सदा अपूर्ण मानने याड़े ही जाती आकर पुन होते हैं, पूर्ण मानने वाले नहीं ।

सूत्रका संक्षिप्त साधना यह है कि साधु को बड़ी साधनानी के साथ अपनी स्तुति एवं पर की निदा से सदा अलग-थका रहना चाहिये ॥ १८ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, मद-परिष्ठा का उपदेश देते हैं—

न जाइमचे न य रुजमचे, न लाभमत्ते न सुपुणमत्ते ।

मयाणि सव्वाणि विवज्जइता, धम्मज्झाण रए जे स भिक्खू ॥ १९ ॥

न जातिमत्तं न च रूपमत्तं, न काममत्तं न भुतमत्तं ।

भाष्य—इस कथ्य में 'एर निर्भा का परिरणान करना' 'हो साधु का सर्वोपरि लक्षण है—
 यह प्रतिफल किंवा है। यथा—जो साधु, अपने से निम्न लोगों को यह कहता है कि—'य लोग
 तुल्यवारी है, कम भाव है—यह साधु नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने से उन लोगों के हृदय में अप्रति-
 तय और घातन की लज्जा आदि महाम् पोष होती है। यहाँ कबीर का यह भाव पाद रखना चाहिये,
 जो अर्थोनि एक दोरे में कहा है—'तुल्य जोह उन में चक्रा, तुल्य न देखा कोय। जो पट सोधूं भावना
 सुख से तुल्य न कोय।'

इस उपर्युक्त कथन से यह भाव नहीं जानना चाहिये कि—स्वयम् शक्तों एवं परस्पर शक्तों को
 सिखा बुद्धि से तुल्यकार की निवृत्ति के अर्थ भी कुछ नहीं कहना। हाँ साधु, तुल्यकार की
 निवृत्ति के बिने तो सभी परस्परों को बड़े हाक से समुपेया देखकरा है। क्योंकि साधु का जीवन
 ही सुखों के स्वर के बिने होता है। परन्तु सिखा देते समय यह बात सर्वत्र स्मरण रखनी
 चाहिये कि—जो कुछ कथन हो, वह अतीव मधुर भाषा में प्रेममयी हित बुद्धि से हो प्रेर बुद्धिसे
 नहीं। प्रेर की तो सिखा भी कुछ नहीं होती।

यथा साधु को यह बचन भी नहीं बोलना चाहिये—निजसे सुनने बाक के हृदय में जोजाति
 प्रदीप्त होजाय। प्रेर कि—कोर को कोर एवं अभिजाती को अभिजाती कहना। यद्यपि यह सत्य है,
 यद्यपि अवाच्य है। क्योंकि साधु को इस शक्तों से क्या पता? जो जेहा भका—तुल्य होता है, वह
 प्रेर करने बिने ही जाता है, दूसरों के बिने नहीं। "पाद न कएन तादक मरचम्" की नीति टीका
 प्रक में भी स्थापित नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुण्य एवं पाप के कलत्र बने

तो कोर और फिर भरे कोर । ओ अग्नि में हाथ देता है उसी का हाथ जलता है । अस्तु साधुओं का हाथ उपदेश का है, किसी की निम्ना का नहीं । ओ नहीं माने, उसपर साधु को सदा मात्स्यस्य भाव रखना चाहिये ।

तथा कुछ भवनी हरक भी देखा-माली करनी चाहिये । वह यह कि अपने में धखे किउन ही पयो न सद्गुण विद्यमान हों, परन्तु अपनी सर्व भोगता का यों कभी गर्व नहीं करना चाहिये कि- 'वस एक मैं ही आदेश गुणी पुरुष हूँ । मैं विमल चम्पू मा हूँ और सब मेरे प्रविचिम्ब हूँ ।' क्योंकि हमारां भविमान का धार नौधा और नम्रता का धार ऊचा रहता है । सब्बी सर्वभोगता अपने को सब से सुख्य पयं गुण हीन समझने में ही है । अपने को सदा अपूर्ण मानने याहे ही आती आकर पुण होते हैं, पूष मानने वाले नहीं ।

सूत्रका सस्ति सापदा यह है कि साधु को बड़ी साधनानी के साथ अपनी स्तुति पव पर की निदा से सदा अलग-थक रहना चाहिये ॥ १८ ॥

उत्पानिका—अब सूत्रकार, मद-परिष्ठाग का उपदेश देते हैं—

न जाहमत्ते न य रुजमत्ते, न लाभमत्ते न सुपुणमत्ते ।

मयाणि सन्धाणि विवज्जइता, धम्मज्झाण रए जे स भिक्खू ॥ १९ ॥

न जातिमत्तः न च रूपमत्तः, न काममत्तः न भुवमत्तः ।

मदान् सर्वान् विवर्ध , धमयानरतो यः सा भिक्षुः ॥ १९ ॥

अन्यार्थ—(के) जो (न जाइमचे) जाति का मद नहीं करता (नय रुक्मचे) रूप का मद नहीं करता (अ) तथा (न सुएण मचे) श्रुत का मद नहीं करता ; वात्पर्य यह है कि (सुवार्णि) सब (मयार्णि) मर्दों को (विवज्जइण) छोड़कर केवल (धम्मज्झाणए) धर्मप्यान में रत रहता है (स) यही (भिक्षु) भिक्षु है ॥ १९ ॥

सूत्रार्थ—जो मुनि जाति, रूप, धाम और श्रुत आदि सभी प्रकार के मर्दों का परित्याग करके, हठेष्टा धर्मप्यान में ही जीन रहता है , यही दुःखों का क्षय कर सकता है ॥ १९ ॥

भाव—इस काव्य में इस बात का प्रकाश किया गया है कि—जो सब प्रकार के मर्दों का परित्याग करता है यही वास्तव में भिक्षु होता है । यथा—

जातिमद—अपनी उच्च जाति का गर्व करना और दूसरों को हीन जाति का अपवाद करना । जैसे कि—में ब्राह्मण हूँ-में क्षत्री हूँ अन्य सब कीण यत्न हैं । य ज्यार आदि अक्षुप्त हैं—भीष है , तब उच्च जाति वालों को सदा अछग रहना चाहिये । क्योंकि इनके स्वयं से आत्मा अपवित्र होती है ।

रूपमद—अपने रूप—सौन्दर्य का गर्व करना और अन्य रूप हीन जनों की उपेक्षास निम्ना करना । जैसे कि—मेरा चेहरा सुन्दर रूप है मेरी ओढ़ी का जोर और है ही नहीं । य कीन किन्नर कावे

करदृष्ट है, इन्हें देखते ही कै होने को होती है।

लाममद—अपने काम पर प्रसन्न होना और दुखरों की हानि पर उपाहास करना। जैसे कि—
मं त्रिष काम में द्वाप दृष्टता इं यर्षां से मुखे काम ही काम मिलता है—हानि तो कर्मों होती ही नहीं।
इसक विपरीत फलमें आदमी कितना माया दीन है जो काम के काम में भी हानि ही पाता है।

भुवमद—अपने को बानी और दुखरों का अशानी मान कर स्वस्तुति एवं पर निम्ना करना।
जैव कि—मैं सब शास्त्रों का ज्ञानने वाला पूर्ण पण्डित हूँ, अन्त्य सब सूक्ष्म हैं। य अक्षर शत्रु भका
मय क्या मुकायला कर सकते हैं।

य ऊपर मर्दों के नाम उदाहरण स्वकथ विये हैं। अतः यह नहीं समझना कि बस रहने ही
मद है अन्य नहीं। छपकसण से कुलमद एवं ईश्वर मद आदि का भी प्रहण करनेना चाहिये।
सुप्रकाशन जो आति आवि कह कर भी मयापि सम्भाषि विवक्षारत्ता' अकण पद दिया है, वह अन्य
मर्दों का संवचक है।

अथ सूत्रकार का मर्दों के विषय में यह कहना है कि—जो साधु उपर्युक्त आति आवि सभी मर्दों
को छोड़कर सर्वैष काळ धर्म भ्यान क विषय में आसक्त रहता है, वही मोक्षगामी होता है। क्योंकि
अप सब पदार्थ क्षयनश्चर है तो मला फिर इन आति एवं रूपादि का मद कैसा? मनुष्य आति स सब
एक है, कोई ऊच-नीच नहीं। सबदा और नीचता तो कर्मों के ऊपर है। जो अँखा कर्म करता है,
यह उसी क अनुसार ऊँच-नीच होता है। जो दुखरों को नीच समझता है, वही परतुत नीच होता

मदान् सर्वान् विकर्म, धर्मप्यानतो यः सः भिक्षुः ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (न जाइमये) जाति का मद नही करता (न य रुचमचे) रूप का मद नही करता (अ) तथा (न सुएण मये) श्रुत का मद नही करता ; तात्पर्य यह है कि (सन्वाणि) सब (मवाणि) मर्दों को (विवज्जइया) छोड़कर केवल (धम्मज्जाणए) धर्मप्यान में रत रहता है (स) धरी (भिक्षु) भिक्षु है ॥ १९ ॥

सूत्रार्थ—जो मुनि जाति, रूप, काम और श्रुत आदि सभी प्रकार के मर्दों का परिस्वाग करके, हमेशा धर्मप्यान में ही छीन रहता है, वही दुःखों का क्षय कर सकता है ॥ १९ ॥

भाष्य—इस श्लोक में इस बात का प्रकाश किया गया है कि—जो सब प्रकार के मर्दों का परिस्वाग करता है वही वास्तव में भिक्षु होता है। यहाँ—

जातिमद—अपनी उच्च जाति का गर्व करना और दूसरों को हीन जाति का अपवाद करना।
अचे कि—मैं ब्राह्मण हूँ—मैं क्षत्री हूँ—अप्य सब लोग पाद हैं। य कारण आदि अशुद्ध हैं—जीव है, इनसे सब जाति बाहों को सदा अलग रखना चाहिये। क्योंकि इनके स्वार्थ से ज्ञात्मा अपवित्र होती है।

इयमद—अपने रूप—सौन्दर्य का गर्व करना और अन्य का हीन जनों की लोपहास निम्ना करना। जैसे कि—मेरा पैर बड़ा सुन्दर है—मेरी गोपी का कर्ज और है ही नहीं। य लोग भिन्न ज्ञाते

दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है; ससार को दूषित कीचड़ से बाहर निकल कर, कुशील लिङ्ग को छोड़ देता है, तथा कभी निन्द्य-ग्रहितास की उत्पन्न करने वाली कुवेष्टार्द्र भी नहीं करता है, वही वस्तुतः मिथु होता है ॥ २० ॥

भाष्य—इस काय में यह कहा गया है कि—ओ मुनि बिना किसी स्वार्थ के केवल उपयोगकार की दृष्टि से ही आर्यपद का—शुद्ध अहिंसा सत्य आदि धर्म का—मध्य जीर्ण को सङ्गुपदेश देता है । तथा ओ स्वयं धर्म में मन्दराचक के समान अडोळ एवं अक्षय रूप से स्थिर हुआ अन्य धर्म से स्वच्छित होतो हुए आत्माओं को भी अपने ध्यान-बल से धर्म में दृढतया स्थापित करता है । तथा ओ पूर्व ऐतथ्य भाषना द्वारा ससार सागर से निकल कर, फिर आत्मा-समात्म्य आदि की कुशील चेष्टाओं का भी परित्याग कर देता है, क्योंकि कि ससार को छोड़कर अब साधु ही हो गया तो फिर सांसारिक कुशील चेष्टाओं का क्या काम ! तथा ओ शास्त्र शुद्ध असम्य चेष्टाओं का भी परित्याग करता है, क्योंकि—भरीय इत्तिव पत्तिास से मोहनीय कर्म का विशेष उद्भय ही जाता है जिससे चारित्र्य धर्म का दुर्गमूलक स्वस्त होजाता है । अतः वही मुनि, ससार सागर को सयम की नौका द्वारा सुख पूर्वक पार कर, अक्षय मोक्षधाम में जाता है ।

सुत्रोंक 'कुशील लिङ्ग' का यह भी अर्थ होता है कि—साधु, साधुदृष्टि लेकर फिर कुशील लिङ्ग धारण न करे । जैसेकि—मुनि के क्षिय की सम्यगभगवान महावीर स्वामी ने 'श्वेत वस्त्र धारण करना सुखपर सुखधर्षिका लगाना, रञ्जोहरण और काष्ठ पात्र रखना, हमेशा नंगे चिर और पैरों

है। प्रसू, अति भारी का मर आत्म-स्थित अनाम शक्ति का वापक है। सो आत्म-शक्ति प्रेमी भक्तों को इन सभी मर्दों से बढ़ते को बचाए रखना चाहिये ॥ १६ ॥

तरबानिका—धर सृजकार, शुद्ध धर्मोपदेश देने के विषय में कहते हैं—

पवेअए अज्जपय महामुणी , धम्मेटिओ ठावयई पर पि ।

निकस्सम्म वज्जिज्ज कुसीललिंग , न आवि हासकुहए जे स भिक्खु ॥ २० ॥

प्रवेदयति आर्यपद महामुनिः , धर्मे स्थितः स्यापयति परमपि ।

निष्क्रम्य वर्जयति कुशीकलिंगां , न चापि हास्यकुहकः यः सः भिक्षु ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(वे) जो (महामुणी) महामुनि (अज्जपय) परोपकार के लिये आर्यपद शुद्ध उपदेश (पवेअए) करता है, तथा (धम्मो) स्वयं धर्म में (टिओ) स्थित हुआ (परपि) पर आत्माओं को भी (ठावयई) धर्म में स्थापित करता है (निकस्सम्म) ससार से निकल करके (कुसीललिंग) कुशील किंग को (वज्जिज्ज) जोड़ देता है (हासं कुहए) हास्य उपन्यस करने वाली कुवेष्टाएँ (न) नहीं करता है (स) वही (भिक्खु) भिक्षु होता है ॥ २० ॥

मूलार्थ—जो महामुनि परोपकारार्थ शुद्ध धर्म का उपदेश देता है, स्वयं धर्म में स्थित हुआ

मूलार्थ—रत्नप्रस्थित पूर्वाङ्गक्रियापाठक साधु, शुद्ध दशोचित पूर्ण इस अङ्गविमल एव विनाश शरीरक सद के छिये परिष्ठाग कर देता है तथा जग मरण के बन्धनों को फाटकर 'जहाँ जाने के बाद फिर ससार में आना नहीं होता' ऐसे मुक्ति म्यान को प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥

भाष्य—इस काव्य में यथावत् रूप से भिन्नु धर्म का पाठन करने से भिन्नुओं को किस महा फल की प्राप्ति होती है ! यह बतलाने हुये इस प्रस्तुत द्वादशे अध्यायन का उपसंहार करते हैं । यथा—

ओ मिथु मोक्षप्रदाता सम्पूर्णदान सम्पूर्णज्ञान और सम्यक चारित्र में पूर्ण रूप से कीर्ति रहता है वैसे यहका ज्ञान ही यह होता है कि—यह इस अपावन शरीर से सब्बा के छिये सम्पूर्ण छेड़ देता है । क्योंकि यह शरीर शुद्ध और शोणित से उपलब्ध होता है, मलक कारण है, सब्बा काक प्रपञ्च ही रहता है तथा प्रतिक्षण पूर्ण पर्याय का नाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होने से अथाभव है—प्रतिक्षण क्षय मान होता चला जाता है । कनेकनेक मयकर रेशों की ज्ञान है । भाव यह है कि—शरीर क सम्बन्ध से ही आत्मा को मुक्त होता है । अब आत्मा का शरीर से सम्बन्ध छुट गया तो शुद्धों से अपने आप छुट गया । 'न रहेगा पाँव न पञ्जेगी बासुरी ।'

अप प्रधान यह होता है कि—यह आत्मा इस अपवित्र शरीर को छोड़ देती है—इसमें नहीं रहती है, तो फिर कर्मा आती है—कर्मा निवास करती है ! प्रकृत के उत्तर में सुत्रकार स्वयं ही कहते हैं कि—ओ आत्मा शरीर का सब्बा के छिये परिष्ठाग कर देती है, वे अनाविकारीन अभ्य मरण के प्रधान को मूलतः छेड़न करके, उस अवस्थाया छिन्न गति को प्राप्त करते हैं—ओ धनुनरागमन

सूत्रमा एतन्नि श्रुत्वा धर्मिकेषु बलवताम् । यदी स्वर्द्धिमा है । मुनि को यही स्वर्द्धिग धारण करना चाहिये । यन्मुद्रा क्ताव्राने एर ही स्वर्ण विरोध लपयोगी होता है ॥ २० ॥

तरवानिका—अथ सूत्रकार, भाव भिक्षु को फल का वर्णन करते हुये अभ्यपन का उपसर्ग करते हैं—

त देहवास असुह असासय , सया चए निञ्चहिअट्ठिअप्पा ।

छिदिदु जाईमरणस्स ववण , उवेह भिक्खु अपुणागम गइ ॥ २१ ॥ चिर्वेमि ।

त देहवासमशुषिमसाश्वतं , सया त्यजति नित्यहितस्थितात्मा ।

छिन्वा जातिमरणस्य वन्धन , उपैति भिक्षुपुनरागमां गतिम् ॥ २१ ॥ इति ब्रवीमि ।

अन्वयार्थ—(निञ्चहिअट्ठिअप्पा) नित्यहितरूप—सम्पूर्ण दर्शनादि में अपनी आत्मा को सुखिपूर्व रखने काळा (भिक्खु) पूर्णक साधु (असुह) अशुषिमय एवं (असासय) नखर (त) इस (देहवास) देह वास को (सया) सदा के लिये (चए) छोड़ देता है तथा (जाईमरणस्स) जन्म मरण को (ववण) बंधन को (छिदिदु) छेदन कर (अपुणागम) अपुनरागमन नामक (गइ) गति को—सिद्धपदवी को (उवेह) प्राप्त करकेता है ॥ २१ ॥

(चिर्वेमि) इस प्रकार मैं तीर्थंकरों के उपदेखाधुसार ब्रह्मता है ।

मूलार्थ—रत्नत्रयस्थित पूर्वोक्तक्रियापाठक साधु , शुभक योगित पूर्ण इस अध्याधिमय एव विनाश शरीरका सदा के लिये परिष्माण कर देता है तथा जन्म मरण के बंधनों को काटकर 'जहाँ जाने के बाद फिर सत्तार में आना नहीं होता' ऐसे मुक्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है ॥ २१ ॥

भाव्य—इस काव्य में यथावत् रूप से भिक्षु धर्म का पालन करने से भिक्षुओं को किछ महां फल की प्राप्ति होता है । यह पतलाते हुए इस प्रस्तुत द्वादश अध्यायन का उपसंहार करते हैं । यथा—

ओ मित्र मोक्षप्रदमहात्म्यं सत्यदर्शनं सत्यज्ञानं और सत्यक कारित्रं में पूर्ण रूप से छीन रखा है उसे पहना लाभ तो यह होता है कि—यह इस अणुवन शरीर से सदा के लिये सत्यरूप छेड़ देता है । क्योंकि यह शरीर शुष्क और शोणित से उपरस होता है , मलका कारण है, सदा काक अवविन्न ही रहता है तथा प्रतिक्षण पूर्ण पर्याय का नाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होने से अभाभव है—प्रतिक्षण हाथ मान होता चला जाता है । बनेकानेक भयकर रोगों की ज्ञान है । भाव यह है कि—शरीर क सत्यरूप से ही आत्मा को दुःख होता है । अब आत्मा का शरीर से सत्यरूप छुट गया तो दुःखों से अपने आप छुट गया । ' न रोगा बांस न क्लेशो वांसुरी । '

अथ प्रदत्त यह होता है कि—अथ आत्मा इस अध्याधिम शरीर को छोड़ देती है—इसमें नहीं रहती है , तो फिर कहीं जाती है—कहीं निवास करती है ? प्रदत्त के उत्तर में सुप्रकार स्वयं ही कहते हैं कि—ओ भगवान् शरीर का सदा के लिये परिष्माण कर देती हैं , वे अभादिकालीन जन्म मरण के बंधन को मूलतः छेड़न करके , सब अध्यायाध विद्व गति को प्राप्त करते हैं—ओ भगुनरागमान

रखना' इत्यादि शुद्ध धार्मिक शेष बचकाण है, यही स्वर्णिग है। मुनि को यही स्वर्णिग धारण करना चाहिये। एतदुद्रा व्याजान पर ही स्वर्ग विशेष उपयोगी होता है ॥ २० ॥

उत्पानिका—अथ सूत्रकार, भाव भिक्षु के फल का वर्णन करते हुये अथपन का उपसदर करते हैं—

त देहवास असुह असासय , सया चए निव्वहिअट्ठिअप्पा ।

छिदिजु जाईमरणस्स वषणं , उवेइ भिक्खू अपुणागम गइ ॥ २१ ॥ चिवेमि ।

त देहवासमशुचिमासाधतं , सदा त्यजति नित्यहितस्थितत्मा ।

छित्ता जातिमरणस्य नन्वन , तथैति भिक्षुपुनरागमां गतिम् ॥ २१ ॥ इति त्रयोमि ।

अन्वयार्थ—(निव्वहिअट्ठिअप्पा) नित्यहितरूप—सम्यग् दर्शनादि में , अपनी आत्मा को सुस्तिष्ठ रखने काका (भिक्खू) पूर्णक साधु (असुह) अशुचिमय एवं (असासयं) नखर (तं) इस (देहवासं) देह वास को (सया) सदा के छिये (चए) छोड़ देता है तथा (जाईमरणस्स) अन्त मरण के (वषणं) वधन को (छिदिजु) छेदन कर (अपुणागम) अपुनरागमन नामक (गइ) गति को—सिद्धपदवी को (उवेइ) प्राप्त करकेता है ॥ २१ ॥

(चिवेमि) इस प्रकार में तीर्थकर्त्तों के उपदेसानुसार ब्रह्मता है ।

भाषना द्वारा नरक, तिर्यक्ष मनुष्य और देवगति की स्पष्टता छोड़कर संसार एक से छुटने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिए । (२)

कथा सुनते हो नियतिव्यवस्थितात्मा' एव दिया है, उसका यह कारण है कि—अब आत्मा को मोक्षपथ के सुखों का स्मरण तथा योग हो आया। तभी यह आत्मा संसार एक से छुटने के लिये मोक्ष प्राप्त करने के लिये, प्रयत्नशील हो सकेगा । "प्रयोजनमनुविध्य मन्त्रोपि न प्रवर्तते ।"

यहाँ सूत्र समाप्ति पर सूत्र के विषय में एक बात यह कहनी आवश्यक है कि—यह सूत्र प्रायः चारित्र्य ही का प्रकरण है । परन्तु इस से यह नहीं समझना कि 'केवल चारित्र्य से ही कार्य सिद्धि हो जाता है इस में अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं ।' चारित्र्य कार्य सिद्ध करने वाला अवश्य है, किन्तु है ध्यान दर्शन का साथ ही, अकेला नहीं । स्वयं सुप्रकारने भी सत्संग अध्ययन की 'नामधर्म' वल्लभ ४९ की गाथा में यही वचन दिया है । क्योंकि ध्यान द्वारा हमारी धर्म-मार्ग जाने होते हैं, फिर दर्शन द्वारा उनपर दृढ़ विश्वास किया जाता है, फिर चारित्र्य द्वारा पुरातन कर्मों का क्षय और नूतन कर्मों का निरोध किया जाता है । अस्तु संक्षिप्त स्वर यह है कि—'ज्ञान क्रिया न्या मोक्षः'—ध्यान भीर क्रिया से ही माध होता है । ज्ञानपूर्वक ही करो हुई क्रिया फलवती होती है ।

यह पाठक धुन् की सेवा में निवेदन है कि यदि आप को मोक्ष प्राप्त करने की सच्ची इच्छा है, तो सदा ध्यानपूर्विक ही चिन्ता करो । इसीसे अमल मरण के बंधन कटेंगे । इसीसे आत्मा स्वयं, सर्वदर्शी बन कर, अक्षय सुख एवं अनन्त धीर्य से शुद्ध सावि अनन्त सिद्ध पद प्राप्त कर सकोगे ॥ २१ ॥

है, पानी बर्तों झने के पश्चात् फिर बापिस उस शुद्धमय सत्ता पर मैं आना नहीं होता। क्यों कि—आत्मा तो मूल स्वभाव से अकर्म है—अच्छ है। इसमें जो यह अम मरण की कल्पना है सो कर्मों के कारण से है। अब हम तब की प्रपञ्च अनिद्रा द्वारा आत्मा में कर्म बोध को दृश्य कर दिया तो फिर उसका सत्ता में अन्य मरण कैसा? सत्ता में आना जाना कैसा? यह तो यही नाश्वर पर हमें अकर्म एवं एक रस होजाती है।

यदि यहाँपर यह प्रश्न उत्पन्न होय कि अब कर्मों का फल साधि सान्ध पतल्या है, तो फिर आत्मा मुक्ति स्थान में प्राप्त हो किमप्यार प्राप्त कर सकती है? मुक्ति भी तो एक सुखरूप पुण्य कर्मों का फल है! समाधान में कहना है कि—जैन धार्मिकार किसी कर्म का फल से मुक्ति नहीं मानते किन्तु कर्मों के क्षय से ही मुक्ति मानते हैं। वस्तुतः यह यह है कि—कर्मों की कल्पना का नष्ट हो जाने पर, आत्मा की वास्तविक शुद्ध अवस्था होती है उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग है किन्तु कर्मों को आत्मा से अलग करने के साधन हैं। जैसे मूल अदि के प्रसार से चोबल के कारण का अथापक ठिकठा अलग कर दिया जाता है और फिर आवल का उगाना बंद होजाता है, ठीक वही तब तब द्वारा आत्मा का सत्ता में आना अलग बंद होजाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। 'हिमे मूलें फुलें घासों'।

यह मैं 'अनुधि और 'अथापक' एवं शिष्ट हैं उनका अन्तराल यह अन्तर है कि—अनुधि मूलना द्वारा धीरे पर से मोक्ष अन्तर के अन्तों का परिष्कार करनेवाला आदि (१), तथा अनिष्ट

भायना द्वारा नरक, तिर्यच मनुष्य और ऐश्वर्य की स्पृहा छोड़कर संसार सब से छुटने के लिये प्रयत्नात्मक होना चाहिये । (२)

तथा सुप्तमेवो नित्यव्यतिष्ठितात्मा परं विद्या है, उसका यह कारण है कि—जब आत्मा को मोक्षपद के सुखों का स्पर्शक तथा शोष हो आया तभी यह आत्मा संसार सब से छुटने के लिये मोक्ष प्राप्त करने के लिये, प्रयत्नशील हो सकेगा । “प्रयोजनमनुदिष्य मन्त्रोपि न प्रवर्तते ।”

यहाँ सुप्त समाप्ति पर सूत्र के विषय में एक बात यह कहनी आवश्यक है कि—यह सूत्र प्रायः चारित्र्य ही का प्रकरण है । परन्तु इस से यह नहीं समझना कि ‘केवल चारित्र्य से ही कार्य सिद्धि हो जाती है इस में अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं ।’ चारित्र्य कार्य सिद्ध करने वाला अवश्य है। किन्तु है ज्ञान दर्शन के साथ ही, अकेला नहीं । स्वयं सुप्तकारने भी सत्संग अध्ययन की ‘लाभदायक’ पस्तपत्र ४९ की गाय में यही वचन किया है । क्योंकि ज्ञान द्वारा सभी बस्तु-भाव जाने जाते हैं, फिर दर्शन द्वारा उनपर दृढ़ विश्वास किया जाता है, फिर चारित्र्य द्वारा पुरातन कर्मों का क्षय और नूतन कर्मों का निरोध किया जाता है । अस्तु संक्षिप्त स्वर यह है कि—‘ज्ञान क्रिया भ्या मोक्षः’—ज्ञान और क्रिया से ही मोक्ष होती है । ज्ञानपूर्वक ही करी हुई क्रिया फलदायी होती है ।

अथ पाठक धृन्त की सेवा में निवेदन है कि यदि आप को मोक्ष प्राप्त करने की सच्ची इच्छा है, तो सदा ज्ञानपूर्विका ही क्रिया करो । इसीसे आप मरण के ज्वलन कटौते । इसीसे आत्मा स्वयं, सर्वदर्शी बन कर अक्षय सुख एवं अनन्त धीर्य से मुक्त साधि अतन्त्र सिद्ध पद प्राप्त कर सकोगे ॥ २१ ॥

है, पानी जहाँ जाने के पन्नाएँ फिर धारिष इस शुष्कमय संसार चक्र में आना नहीं होता। पर्यो कि—आत्मा तो मूल स्वभाव से अकल्प है—अच्छ है। इसमें जो यह अगम मरण की कल्पना है जो कर्मों के कारण से है। अब हम तब की प्रवण्ड अग्नि द्वारा आत्मा ने कर्म धीम को दण्ड कर दिया तो फिर उसका सत्कार में अगम मरण कैसा? संसार में आना जाना कैसा? वह सो नहीं जाभवत यह कथ में अकल्प एव एक रख दोखाती है।

यदि यहाँपर यह प्रश्न उठया जाय कि अब कर्मों का फल सादि साप्त पतलाया है तो फिर आत्मा मुक्ति स्थान में प्राप्त एव किमकार प्राप्त कर सकती है? मुक्ति भी तो एक सुखरूप पुण्य कर्मों का फल है! समाधान में कहना है कि—हीन शास्त्रकार किसी कर्म का फल से मुक्ति नहीं मानते किन्तु कर्मों के क्षय से ही मुक्ति मानते हैं। वस्तुतः पात यह है कि—कर्मों की कालिमा क नष्ट हो जाने पर, जो आत्मा की वास्तविक शुद्ध अवस्था होती है उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष कोइ अलग कर्मों का फल से मिलने वाली-वस्तु नहीं है। मुक्ति प्राप्ति क लिये करे जाने वाल अप-व्य कर्म नहीं है किन्तु कर्मों को आत्मा से अलग करने के साधन है। जैसे सूखल आदि के प्रहार से चोंचल के तपर का क्षयादक छिन्न अलग कर दिया जाता है और फिर जावस का जगना बढ़ होजाता है, ठीक इसी तरह अप-व्य द्वारा आत्मा का सत्कार में जल्य लेना बढ़ होजाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। 'छिन्ने सूखे कृता पाक्ता।'

सूत्र में 'अशुचि और 'अधाभ्यत एव सिद्धे हैं उनका कर्मणा यह भय है कि—अशुचि भवना आप घटिर पर से मोह भस्म के अर्थात् का परिस्थान करनेना कहिये (१), तथा अनिष्ट

भावना प्रायः नरक, निर्दय व मनुष्य और देवगति की स्पष्टा ओझकर संसार जगत् से छुटने के लिये

भावना प्रायः नरक-संभव-प्रसङ्ग-पर्यन्तं । (२)
प्रपञ्चान्त-होना-साधित्य । (३)
यथा धर्मो अस्ति तस्यैवस्थितायां परं विधा है, तत्रका परं कारण है कि—अब आत्मा की
यथा धर्मो अस्ति तस्यैवस्थितायां परं विधा है, तत्रका परं कारण है कि—अब आत्मा की
यथा धर्मो अस्ति तस्यैवस्थितायां परं विधा है, तत्रका परं कारण है कि—अब आत्मा की

माधवद क सुधा । पयजर्गाह हो सकेगा ।

प्रथाअनभुत्वा न नृपः

मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है। यह विषय में एक बात यह कहना आवश्यक है।

यहाँ हुए समास (युगल) के बीच चानास हा। काय (काय)

वामिनि काय सिद्ध कृत वाता काय

हम में कार्य किया साधन का आशय नहीं। स्वयं सुखकारने भी उत्तम अध्ययन का नाश है।

॥ किञ्च हे ज्ञान दान क साध ॥, अकलाः ॥

क्यों का समय और

किं च तद्व्यावृत्तं विज्ञानं क्रिया जाता ह किं वा॥ इति वाचस्पतिः ।

[illegible]

नवन कर्मो का नया धर्म आया है। नानापद्धति की कड़ी काँ ब्रिथा फलपत्ती होती है।

‘**वाचं धीरं क्रिया संदीपनाय वाता ॥**’ **मनवृत्तक वाता ॥** **ये मेवा वाचं वाते दी सज्जी वाता**

हमारे देश की सेवा में निवेदन है कि यदि आप हमारे देश की सेवा में निवेदन करेंगे तो हम आपको हमारे देश की सेवा में निवेदन करेंगे।

एसिसे जाम मरण क बयत कटग। एसिस आर

लगा है, सा सदा मानपूषक है। कला के अन्तर्गति में यहाँ सावि अनन्य शिष्ट एव प्राप्त कर

सर्वदा, सर्वदा। एन फ्र, आदय दुस एव आनया नाग ३

“ श्री सुधर्मा स्वामी जी दाम्बूत्तामी से कहते हैं कि हे आशुप्यन् शिष्य इस सभिषु नामक दशवै व्यापन का वीसा वर्ष मेने श्री वीर प्रभु से सुना है, वैसा ही मेने तेरे प्रति कहा है, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोना । ”

इथा सभिक्त्तु णाम दसमज्जयण ।

इति सभिषु नाम दसममज्जयनम् ।

इति श्री बृहन्नैकाहिक सूत्र के सभिषु नामक दशवै व्यापन

की ‘आत्म हान प्रकाशिका’ नामक द्विती भाषा टीका समाप्त हुई ।

इति श्री दशवैकाहिक सूत्र समाप्तम् ।

अहं रहस्यकार फलभा चूला ।

अथ रातिवाक्य नामिका प्रथमा चूलिका ।

हरयानिका—श्री दशवैकालिक सूत्र के दशवर्ष अध्ययन में भिक्षु के गुण प्रतिपादन क्रिय गये हैं । अब यदि कोई भिक्षु कर्मवशात् धर्म पथ से शिथिल होकर भ्रष्ट होता हो, तो उसकी आत्मा को धर्म पथ में पुनः स्थिर करने के लिये चूलिकाओं का अधिकार किया जाता है । क्योंकि ये दोनों चूलिकाएँ सम्पत् प्रकाश से अध्ययन की हुई संयम के विषय में आत्म-भावों को भले प्रकार स्थिर करने वाली हैं । ये ही दशवर्ष अध्ययन क साध इन चूलिकाओं का सूचनत्व है ।

का का आदिम सूत्र यह है—

३ भो ! पञ्चदशपुण, उपपुण्ड्रकुत्वेण, सज्जमे अरुहसमावस्यच्चि

“ श्री सुवर्मा स्वामी जी जगन्नाथजी से कहते हैं कि हे आशुप्पन् शिष्य इस सभिषु नामक दशवे अष्टपयन का जैसा वर्ण मैंने श्री गीर प्रभु से सुना है, वैसा ही मैंने तेरे प्रति कहा है, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं जोषा । ”

इअ सभिक्स्तु णाम दसमज्झयण ।

इति सभिषु नाम दशममज्झयणम् ।

इति श्री स्कन्दकालिक सूत्र के सभिषु नामक दशवे अष्टपयन

की व्याख्यान ज्ञान प्रकाशिका नामक द्वितीय भाषा टीका समाप्त है ।

इति श्री दशवेकालिक सूत्र समाप्तम् ।

अहं रहस्यको पढना चूला ।

अथ रतिनाम्य नामिका प्रथमा चूलिका ।

उत्तरानामिका—श्री दशवेकालिक सूत्र के दशवें अध्यायन में भिक्षु के गुण प्रतिपादन किया गया है । अब यदि कोई भिक्षु कर्मवशात् धर्म पथ से शिथिल होकर भट्ट होता हो, तो उसकी आत्मा को धर्म पथ में पुनः स्थिर करने के लिये चूलिकाओं का अधिकार किया जाता है । क्योंकि ये दोनों चूलिकाएँ सम्पत् प्रकार से अध्ययन की हुई प्रथम के विषय में आरम्भ-भावों को भले प्रकार स्थिर करने वाली हैं । ये ही दशवें अध्यायन के साथ इन चूलिकाओं का सम्बन्ध है ।

प्रथम चूलिका का आदिम सूत्र यह है—

इह खलु भो ! पञ्चदृष्टा, तत्पण्णदुक्खेण, संजमे, अरहसमावसञ्चि

चेण, ओहाणुप्पेहिण, अणोहाइएण, चेव हयरस्सिगयकुसपोयपढागाभूआइ,
इमाइ, अट्टारसठाणाइ, सम्म सपङ्गिलेहिअव्वाइ, भवति ॥

इह सलु भोः प्रवर्जितेन, उत्पन्नबुद्धेन, संयमेपरतिसमापकाचितेन, अवधानोपेक्षिणा,
अनववावितेन, केव हयरस्सिगयकुसपोतपत्ताकापूतानि, इमानि, अष्टादसस्थानानि, सम्यक्
संपत्सुपेक्षित्वानि, भवन्ति ॥

अन्वयार्थ—(भो) हे शिष्यों! (उत्पन्नाबुद्धत्वेन) बुद्ध के उत्पन्न हो जाने पर (संयमे)
संयम में (अथ समापकाचितेन) जिसका चित्त अरति समापन हो गया है, अतः (ओहाणुप्पे-
हिण) जो संयम का परित्याग करना चाहता है, किन्तु (अणोहाइएण) जिसने अभी तक समय
नहीं छोड़ा है (पव्वइएणं) ऐसे दीक्षित माणिके (इह) जिन शासन में (सलु) निश्चय रूप से
(हयरस्सिगयकुसपोयपढागा भूआइ) अन्न को जगाम, हस्ती को अकुस, और चर्याच को पक्का
के समान (इमाइ) ये कथ्यमाण (अट्टारस ठाणाई) अष्टादश स्थानक (सम्मं) सम्यक् प्रकार से
(सपङ्गिलेहिअव्वाई) आओचनीय (भवति) होते हैं ॥

मूलार्थ—हे शिष्यों! किसी बर्गीभाटी व्यापसि के आजाने पर, जिस साधु के चित्त में समय

की तरफ से अवधि होजाय, किन्तु जबतक समय नहीं छोड़े, तब तक उसको जिन शासन में य
 वश्यमाण अष्टादश स्थानक सम्पकृतया विचारणीय है, जो घोड़े को लगान, हाथी को अकुत्सा,
 और जहाज को बजा के समान है ॥

भाष्य—इस पाठ में इस बात का प्रकाश किया गया है कि—सत्यम त्याग करने वाले मुनि को
 दोष्य है कि—यह संयम त्याग ने से एवढ वश्यमाण अकुत्सा अर्थात् का अपन अन्ता करण में भक्त
 प्रकार विचार करे, क्योंकि कि—सत्यम विचारी हुई ये अकुत्सा शिष्याए शारीरिक वा मानसिक दुःखों
 के कारण होजाते क कारण सत्यम में अस्ति रखने वाले सत्यम त्यागी छात्र के चित्त को उत्ती प्रकार
 स्थिर कर देती है जिस प्रकार चंचल भय को लगान यथा में कर जाती है मर्मेभ्यस्त हाथी को अकुत्सा
 वरा में कर जाता है मर्माभ्युत जहाज को पटा का समान पर जाती है ॥

उत्तरयानिका—अथ अष्टादश स्थानों का ठछेख करते हैं—

तजहा—हं भो ! दुस्समाए दुप्यजीवी १ लहुसगा इचिदिआ निहीण
 कामभागा २ मुब्बो अ साहबहुला मणुस्सा ३ इमे अ मे दुक्खे न चिरकालो-
 वट्ठाई भविस्सइ ४ ओमब्बणपुरक्कोरे ५ वतस्स य पड्डिआयण ६ अहरगाइ
 वासोवसपया ७ दुल्लहे खल्लु भो ! निहीण वप्पे निहीवासमज्जे वसताण

तेण, ओहाणुप्येहिणा, अणोहावपण, केव हयरस्सिगयकुसपोयपढागाभूआइ,
इमाइ, अट्टारसठाणाइ, सम्म सपङ्गिलेहिअव्वाइ, भवति ॥

इह वल्लु भो: प्रवर्तितेन, उत्पन्नत्वेन, संयमेऽवतिसमापसाचितेन, अवधानोत्तोक्षिणा,
अनवधावितेन, केव हयरस्सिगयकुसपोतपसाकाभूतानि, इमानि, अट्टादसत्थानानि, सम्मक्
सपत्तुपोक्षिज्जयानि, भवन्ति ॥

अन्वयार्थ—(भो) हे शिष्यों! (तत्पण्यदुक्त्वेन) दुःख के उत्पन्न हो जाने पर (सज्जमे)
हिण्ण) जो संयम का प्रतिपाद करना चाहता है, किन्तु (अणोहावपण) निश्चये अनीतक समय
नहीं होता है (पव्वइएण) ऐसे दीक्षित-साधुको (इह) जिन शासन में (अट्टु) निश्चय रूप से
(हयरस्सिगयकुसपोयपढागा भूआइ) अन्न को खाना, हस्सी को अजुस, और वडाज को प्याना
के समान (इमाइ) ये वस्तुसमूह (अट्टारस ठाणाइ) अष्टादश स्थानक (सम्म) सम्यक् प्रकार से
(सपङ्गिलेहिअव्वाइ) आलोचनीय (भवति) होते हैं ॥

सुत्तार्थ—हे शिष्यों! किसी बहीमाटी जापति के आजाने पर, जिस साधु के चित्त में समय

गदिणो कामभोगाः १३ प्रतिभक्त पुण्यपापम् १४ अनित्यं सक्तुं भो ! मनुजानां जीवितं कुर्यात्प्र-
 न्तमिन्द्रियचक्रम् १५ यद्वा यं सक्तुं भो ! कृतानां कर्मणां पूर्वं दुष्कारिणानां दुष्पराक्रान्तानां वेद-
 प्रित्वा मोक्षः, नास्त्यवेदप्रित्वा, तपसा वा क्षणप्रित्वा १७ आष्टादश परं भवति । भवति चात्र
 + दशोक्तः ।

अन्वयार्थ—(तजहा) जैसे कि-(हूँ भो) हे शिष्यो (दुस्समाय) दुःखम काल में (दुष्पजीवी)
 दुःख पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाता है १, इस दुष्पम काल में (निहीर्ण) गृहस्थ लोगों के
 (कामभोगा) काम भोग (लहसगगा) असार हैं एव (इशरिया) अल्पकालीन हैं २, (मुज्जोष)
 तपस दुष्पमकालीन (मनुस्सा) मनुष्य (साहवहुला) विशेष उल्ल-कण्ट करने वाले हैं ३, (इमे ज)
 ये (दुक्खे) दुःख (मे) मुझे (चिकालोव हारि) चिरकाष्ठस्थायी (नमविस्सह) नहीं होंगे ४,
 (ओमज्जण पुरकारे) सपन कोबदेने पर नीच पुरुषों का सम्मान करना पड़ेगा ५, (वतस्स) वमन
 क्रिये हुये विषय सोरमें को (पट्टियापणं) फिर पीना होगा ६, (अहराह वा सोवसपया) नीच
 गतिपों का योग्य कर्म बौधने होंगे ७, (भो) हे शिष्यो ! (खलु) निश्चय ही (गिहवासमज्जे)
 गृहपाश में (वसताण) बसते हुये (निहीर्ण) गृहस्थों को (वम्ये) धर्म (दुल्लह) दुर्लभ है ८

८ आयके से वहाय होइ १ सकपे से वहाय होइ । १० सोवकेमे गिहवासे,
निरवकेसे परिआए ११। वधे गिहवासे, मुक्खे परिआए १२, सावजे गिहवासे,
अणवजे परिआए १३ बहुसाधारणा गिहीण कामभोगा १४ पुत्तेय पुत्रपाव
च छलु भो ! पाव कम्म पुगइ १५ पावाण च खलु भो ! कइण, कम्माण,
पुत्तिव दुखिनाण, दुत्पडिक्काणं, वेइचा-मुक्खो, नत्थि अवेइचा, तवसा
वा सोसइचा १८ अट्टारसम-पय भवइ । भवइ अ इत्थं सिल्लोगो—

उपमा-इ भो दुष्ममासां दुष्ममासां दुष्मजीविनाः १ कण्व इत्थरा गृहिणां कामभोगाः २ भूय

इ स्वार्तिवहुका भनुष्णा ३ इदं न मे दुःखं न पिक्कळोपस्थायि भविष्यति ४ अवमजनपुर-
स्काराः ५ वात्सल्य प्रत्यापानम् ६ अयोगिनिवासोपसप्त ७ दुर्कम. खलु भो ! गृहिणां वर्मः गृह-
पाप्ममप्ये वसताम् ८ आत्तकस्तस्मै वधाय भवति ९ सोपेक्षयो गृहवासाः, निरपेक्षया पर्वताः
१० वन्तो गृहवासाः भोका पुत्राः ११ सावजो गृहवासाः, अनवजो पर्वताः, १२ असाधारण

(नरिय) नहीं होती (वा) किंवा पूर्वकृत कर्मों को (तबसा) तप द्वारा (प्रोसहसा) क्षय करके मोक्ष होती है १८, (अद्वारसम) यह अद्वारद्वारों (पय) पद (भव) है और (इत्य) इसपर (सिलोगो) (भवइ) स्त्रोक है, जो संग्रह रूप है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो! इस दुष्यम काल में दुःख पूर्वक जीवन व्यतीत होता है १ गृहस्थ लोगों के फल भोग तुच्छ और क्षणस्थायी हैं २ वर्तमान काल के बहुत से मनुष्य छड़ी एवं मायावी हैं ३ यह जो मुझे दुःख उत्पन्न हुआ है, सो चिरकाल पर्यंत नहीं रहेगा ४ समय के त्याग ने से नीच पुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी ५ भान्त भोगों का पुनः पान करना होगा ६ नीच गतिर्यों में सेजानवाले कर्म देंगे ७ पुत्र पौत्रादि गृहपाशों में फँसे हुये गृहस्थों को, धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है ८ त्रिपूचिकप्रदि रोग धर्महीन के बच के छिये होते हैं ९ सकल्प-विकल्प भी उसको नष्ट कर ने वाले हैं १० गृहस्थावास तो क्लेश से सहित है और चारित्र क्लेश से रहित है ११ गृहवास बचनरूप है और चारित्र मोक्षरूप है १२ गृहवास पापरूप है और चारित्र पाप से सर्वथा रहित है १३ गृहस्थों के फल भोग बहुत से वीर्यों को साधारणरूप हैं १४ प्रत्येक आत्मा के पुण्य एवं पाप पुष्प पुष्पक हैं १५ मनुष्य का जीवन कुश के अप्रमाण पर स्थित जलविन्दु के समान थक्कल है, अतएव निश्चित रूप से अनित्य है १६ बहुत ही प्रबल पाप कर्मों का उदय है, जो मुझे ऐसे

(आयके) सघोषाती विधुचिका आदि रोग (से) उस धर्म रहित गृहस्थ के (वहाय) धध के लिये (मवध) होता है ९, (सकप्ये) प्रिय के वियोग और अप्रिय के सयोग से जो सकल्प उत्पन्न होता है, यद् (से) उस गृहस्थ के (वहाय) विनाश के लिये (मवध) होता है १०, (गिहवासे) गृहवास (सोवकेसे) देश से युक्त है और (परिआए) चारित्र (निकयकेसे) देश से रहित है ११, (गिहवासे) गृहवास (बंधे) कर्मों के बधन का स्थान है, और (परिआए) चारित्र (शुक्ले) कर्म वन्दन सहृदयाने थाका है १२, (गिहवासे) गृहवास (सावज्जे) पाप स्थान है किन्तु (परिआए) चारित्र (अणवज्जे) पाप से रहित है १३, (गिहीर्षं) गृहस्थों के (काममोगा) काम मोग (बहुसाहारणा) चोर चार आदि हर किसी जन को साधारण है १४, (पुण्य पाव) पुण्य और पाप (पवेज्ज) सब जीवों का पुण्य पुण्य है १५, (मनुआणां) मनुष्यों का (जीविए) जीवन (हुसग्गजलविदुवज्जले) कुशा के अप्रमाण पर ठहरे हुये जलविदु के समान बचख है, अतः (स्सलु) निश्चय रूप से (अणिअ) अनित्य है १६, (मे) मैंने (महुं) बहुत ही (पाव कम्मं) पाप कर्म किया है, जिससे भरी बुद्धि विपरीत होती है १७, (प) तथा (मो) हे शिष्यो (दुविष्णार्णं) दुष्ट मार्गों से आचरण किये हुये (दुप्पदिक्काणं) निप्याय आदि से तपार्जन किये हुये (पुठिअ कडार्णं) पूर्वद्वार (पाणार्णं कम्मार्णं) पाप कर्मों के पाठ को (वेहवा) योग्यते के पचाए ही (हुक्खो) मोक्ष होती है (अवेहवा) विनामोगे

(नरिय) नहीं होती (घा) किंवा पूर्वकृत कर्मों को (सबसा) तप द्वारा (प्रोत्साहना) क्षय करके मोक्ष होती है १८, (अद्वारसम) यह अद्वारद्वारों (पय) पद (भव) है और (इत्य) इसपर (सिलोगो) (भवइ) ब्लोक है, जो समग्र रूप है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो! इस दुष्कर्म काल में दुःख पूर्वक जीवन व्यतीत होता है १ गृहस्थ लोगों के काम भोग दुःख और क्षणस्थायी हैं २ वर्तमान काल के बहुत से मनुष्य छत्ती एवं मायावी हैं ३ यह जो भुंखे दुःख उत्पन्न हुआ है, सो धिरकाळ पर्यंत नहीं रहेगा ४ समय के त्याग ने से नीच पुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी ५ वान्त भोगों का पुनः पान करना होगा ६ नीच गस्त्रियों में डेजानवाले कर्म बंधेगे ७ पुत्र पीत्रादि गृहपाशों में फँसे हुये गृहस्थों को, धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है ८ विपुचिक्रादि रोग धर्महीन के बंध के लिये होते हैं ९ सकल्प-विकल्प भी उसको नष्ट करने वाले हैं १० गृहस्थावास तो क्लेश से सहित है और चारित्र क्लेश से रहित है ११ गृहवास कच्चनरूप है और चारित्र मोक्षरूप है १२ गृहवास पापरूप है और चारित्र पाप से सर्वथा रहित है १३ गृहस्थों के काम भोग बहुत से बीषों को साधारणरूप हैं १४ प्रत्येक आत्मा के पुण्य एवं पाप दृश्य दृश्यक हैं १५ मनुष्य का जीवन कृश के अपभ्रान्त पर स्थित जलविन्दु के समान चंचल है, क्षताएव निश्चित रूप से अनित्य है १६ बहुत ही प्रबल पाप कर्मों का उदय है, जो भुंखे ऐसे

निम्न विचार उत्पन्न होते हैं १७ दुष्ट विचारों से एष निव्यास आदि से बाधे हुये , पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने के पश्चात् ही मोक्ष होती है, विना भोगे नहीं । अथवा तप द्वारा उक्त कर्मों का क्षय कर देने पर मोक्ष हो सकती है १८ यही अद्वैताद्वय पद है, इस पर इसी विषय के प्रतिपादक श्लोक भी हैं—

माय्य—गुरु कहते हैं—हे शिष्यो ! उस सत्यतत्त्वप्राप्ति के लिये यह पद विचार करे । यद्य—

यह गुरुत्व का काल है, इसमें प्रत्येक मनुष्य का जीवन प्रत्यः गुरुत्व पूर्वक ही व्यतीत होता हुआ यदि गोचर होता है । यद्यपि कोन जिनके पास सब सामग्री विद्यमान है , वे भी अपना जीवन गुरुत्व पूर्वक ही व्यतीत करते हुए देखे जाते हैं । किन्तु जिसके पास गुरुत्वात्मन योग्य होई भी सामग्री नहीं है सो फिर उस को विहनन और कुगति के अतिरिक्त और क्या निकल सकता है । अतः मुझे गुरुत्वात्मन से क्या प्रयोजन है मैं क्यों गुरुत्व भोगूँ । इस प्रकार प्रथम स्थान का विचार करना चाहिये ।

(२) इस गुरुत्व का काल में गुरुत्वों के काम भोग-अनीद गुरुत्व-और अन्तःकाव्यस्थायी हैं , देवों के सामान भिर स्थायी नहीं हैं । अतः मुझे इस गुरुत्व गुरुत्वात्मन से क्या प्रयोजन-क्या मतक्या गुरुत्व सुखों के लिये क्यों उपम रूपो अप्रत्यक्ष धनकोष को स्रष्टाई ?

(३) इस गुरुत्व का काल में बहुत से मनुष्य लज्ज-अपराध के कारण कोष हैं । अतः विन्यास करती

मनुष्यों में रह कर सुखों का बणभोग किस प्रकार होसकता है ? छलिका मनुष्य तो बमेयां हुआ के ही देने पाल दोते है । तथा छल-कपट द्वारा महा दुष्कर्मों का बण्य भी दोसा है, अतः मुझे गृहस्थ देने में कोर भी काम नहीं है ।

(४) ओ मुझे किसी कारण से यह दुःख होगा है सो थिरककर्यार्थी नहीं है । सुखके बाद सुख, रय क पहिय की तरह मनुष्य पर आते-आते ही रहते हैं । " कस्मैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमस्त्वतोवा , नीरोगोऽव्ययुपरि च दयाा बकनोमिक्ममेव । " तथा इस कष्ट की सहन करने से कर्मों की निर्जरा और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी । यदि नहीं सहन किया तो नर्कादि गतिथों की प्राप्ति होगी । जिससे बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा । अस्तु मेरा कस्याप्य तो संयम पाठन करने में ही है , मैं गृहस्थ नहीं होसकता ।

(५) सधम में स्थिर रहने से , व्यवहार पक्ष में सो राजा महाराजा आदि कोना हाय ओढ़ कर सयं प्रकार से भक्ति करते हैं , परन्तु सधम के त्यागने पर नीच से नीच मनुष्यों की भी सेवा करनी पड़ेगी । तबक कहे हुये असहाय वचन सहन करने पड़ेंगे । सो ये सब धर्म और भयर्ष का प्रत्यक्ष फल है , अतः गृहस्थावास से मेरा क्या प्रयोजन है ?

(६) जिन विषय भोगों को मैं हजारों कोनों की साक्षी में बभन कर खुकादू-त्याग चुका हूँ , फिर उनका ही गृहवास में आसेवन करना होगा । बभन तो कुछ गीदड आदि नीच जीवही प्रदूष करते हैं श्रेष्ठजन नहीं । अस्तु दीक्षित होने से मैं ओछ हूँ , मुझे इन धर्म हुये सब विषय-भोगों का पुनः भोगना कदापि बोध्य नहीं है ।

निम्न विचार उत्पन्न होते हैं १७ दुष्ट विचारों से एष मिथ्यात्व आदि से बांधे हुये , पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने के पश्चात् ही मोक्ष होती है, बिना भोगे नहीं । अथवा तप द्वारा उक्त कर्मों का क्षय कर देने पर मोक्ष हो सकती है १८ यही अद्वैताख्य पद है, इस पर इसी विषय के प्रतिपादक श्रीक मो है—

भाष्य—गुरु कहते हैं—हे शिष्यो ! उस सत्यमयमने वाले व्यक्ति को योग्य है—ब्रह्म यह विचार करे । पद्य—

यह मुख्यम काव्य है, इसमें प्रत्येक मनुष्य का जीवन प्राया दुःख पूर्वक ही व्यतीत होता हुआ रहि गोचर होता है । यद्यपि लोग जिनके पास सध सामग्री विद्यमान है , वे भी अथना जीवन दुःख पूर्वक ही व्यतीत करते हुए देखे जाते हैं । किन्तु जिसके पास गृहस्थायन बोध कोर्द भी सामग्री नहीं है, वो फिर उसको बिह्वलना और कुगति के जातेरिक्त और क्या सिद्ध होकरा है । अतः मुझे गृहस्थायन से क्या प्रयोजन है मैं क्यों दुःख भोगू । इस प्रकार प्रथम स्थान का विचार करना आदिष्य ।

(२) इस मुख्यम काव्य में गृहस्थों के काम भोग-अधीन दुःख और अत्यन्तकल्याणी हैं ,

देवों के सामान विरहस्थायी नहीं है । अतः मुझे इस मुख्य गृहस्थायन से क्या प्रयोजन-क्या मतकर्म्य गृहस्थ दुःखों के सिद्धे क्यों उत्पन्न क्यों अमूल्य धनकोष को कुसार्क ?

(३) इस मुख्यम काव्य में बहुत से महत्त्व काव्य-अर्थान के करने कावे हैं । अतः विन्यास करती

प्रसन्न हैं जो कभी उदास हैं। उमका जोवन ही धण क्षण भक्षण बाक सुख-सुभक्त। का बाद। २५

हमारा पापक हुआ रहता है। अतः मुझे गृहस्थ बनने से कोई लाभ नहीं।

(११) जपि कर्म, पशुपालन और धार्मिक आदि के करने से तथा दीप्त, उच्च, वर्षा की पीड़ा सहने से तथा पृथक् व्यवसाय की अनेक प्रकार की क्लेशों से गृहस्थावास में श्रेष्ठ पक्षक समग्र स्थिति होता है, किन्तु यह संयम स्थान सर्वथा श्रेष्ठ से रहित है, क्योंकि—इसमें एक सभी क्रियाओं का अभाव है। अतः मुझे इस निश्चित गृहस्थावास से क्या लाभ।

(१२) गृहस्थावास ध्यान रूप है। इसमें जीव सभी प्रकार फँस जाता है जिस प्रकार रेशम का कीड़ा रेशम के कोप में फँस जाता है और छट पटा कर वहीं मर जाता है। इसके विपरीत धार्मिक धर्म प्राप्त रूप है, क्योंकि कि धार्मिक द्वारा ही सब कर्म जाय किये जाते हैं।

(१३) यह गृहस्थास पाप रूप भी है क्योंकि इसमें द्वेषा, ईर्ष्या, चोरी मैथुन और परिग्रह आदि सब पुर क्लाम करने पड़ते हैं। इसके विरुद्ध धार्मिक पाप से रहित है क्योंकि जिसमें एक क्रियाओं का सर्वथा निराप क्रिया जाता है।

(१४) गृहस्थों का धारमात्र काम भोग है, उन में से राजा और चोर आदि इतर जन भी भोग करने की आशा रखते हैं। धानी कर आदि द्वारा राजा धन लेता है और कभी कभी चोर भी चोरी करके सर्व नाश कर जाता है। अतः व ससारी काम भोग बहुत ही साधारण है।

(१५) ससार में जितने भी धाग पसते हैं, वे सब अपने किये हुए ही पुण्य पापों का फल भोगते हैं। किन्तु कोई भी अन्य किसी का किये हुए कर्मों के फल को नहीं भोग सकता। अतः अब स्वच्छ

(७) गृहस्थावास में रहते हुए धर्मरहित व्यक्तियों को नीच गतिधर्मों की ही प्राप्ति होती है । क्योंकि कि वनसे फिर धर्म होता कठिन होजाता है । जो पक्ष से ही गृहस्थास में रहते हैं वे सो कुछ अपना सत्कार कर भी सकते हैं, किन्तु जो साधु से फिर गृहस्थास में जाते हैं, वे किसी दीन के नही रहते वनकी भद्रा धर्म से दूर जाती है । वे अपना सत्कार किसी भी तपस्व नही कर सकते ।

(८) पुरुष कछबादि को घासबासों में घास की कपमा ही है, सो गृहपाया में फसे हुये गृहस्थों को फिर घासबास से धर्म नही प्राप्ति नही हो सकती । कारण कि—कसिपय स्त्री और पुरुष आदि व्यक्तियों के स्नेह पाया में बहने जाने क बाद प्रभाव बिशेष पड़ जाता है, जिससे धर्म में समय खाला कठिन होजाता है । फिर वो पक्ष यमा यमा धर्म यमा की ही दाव दीवा मचो रहती है ।

(९) बहुत से इस प्रकार के रोग हैं कि—जो तच्छल ही बीब और घाटीर को जलना अलग कर देते हैं, जैसे विपुलिक प्रस्थि आदि रोग । अस्तु य रोग, जो धर्म से दूरित व्यक्ति है, वनकी घोष ही रक्षा करते हैं । उस समय वह कुछ नही कर सकता । बेबाप हवाया होकर रोता पीटता पाप की सरी गठरी फिर पर धरे, अधोगतिधर्मों में दुःख-भोगने के लिये पड़ देता है । अतएव में गृहस्था होकर क्या नया कटकगा ? मैं-तो साधु ही पुरुषा और धर्म की संरक्षककगा, जिससे मैनेव जादे कभी नही आये, कुछ कटक न रहे । धृष्टी पच्छ होने के बाद मुसपिर वेकट के होजाता है । अब जो जादे तब ध्यानसे मुसाफिरी कर सकता है ।

(१०) गृहस्थों को जो इस का वियोग और अविह का संयोग होजा है, जो वे लोग दल संकस्या के द्वारा ही धर्म का प्राप्त-होते हैं । क्योंकि—इससे वे कभी छुटती हैं, तो कभी नु-कभी है कभी

स्थिरता होती है और ससार की वृथा का पूर्ण परित्यक्त हो जाना से आत्मा सयम भग्न में सलम हो जाती है। यह भयङ्करा स्थानों का यह अशूक प्रयोग है, जिस के करने से ससार सागर में वे भग्न हो जाती हैं आत्माएँ भी समस्त यह हैं और अपना कार्य सिद्ध करती हैं।

अथ इन स्थानों पर शिक्षा रूप श्लोक भी प्रतिपादन किये गये हैं, जो अतीव गम्भीर हैं एवं मननीय हैं। उनमें एक श्लोक का वा अन्वय विषयो का बहोशी भव्य स्फूर्ति दिव्यार्थन कथना गया है। इति गद्यम् ॥

उत्थानिका—सयम छोड़ने वाला साधु, आगामी काल को नहीं देखता, यह कहते हैं—

जया य चयई धम्म, अणज्जो भोगकारणा ।

से तत्थ मुच्छिण्ण बालो, आयइ नावबुद्धइ ॥ १ ॥

यदा च त्यजति धर्म, अनार्य भोगकारणात् ।

स तत्र मूर्च्छितो बालः, आयति नावबुद्ध्यते ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(जया) जब (अणज्जो) अनार्य साधु (भोगकारणा) भोगों के कारण से (धम्म) चारित्र्य धर्म को (चयई) छोड़ता है, तब (से) यह (बाले) अज्ञानी साधु (तत्थ) तब कर्म भोगों में (मुच्छिण्ण) मूर्च्छित हुआ (आयइ) भविष्यत् काल को (नावबुद्धइ) सम्भवतया नहीं

कर्मों के फलों को स्वयं ही भोगना है, तो फिर गृहस्थावास से क्या प्रयोजन ? स्त्री पुत्रादि में कर्मों को तो पटा नहीं सकते ।

(१६) मनुष्य का जीवन चण मातृ है । इसकी उपमा मृत्ता के अपभोग पर पड़े हुए बलविधु से दी गई है । जैसे वह द्रव्य क शौंक के साथ ही गिरपड़ता है और नष्ट होजाता है वैसे ही मनुष्य का जीवन भी रोग आदि कर्मों के कारण से बँकते-बँकते ही नष्ट होजाता है । अतः चण विनाशी मानवीय जीवन के कुछ मोर्गों के किये में कर्मों साधुपना कीजकर गृहस्थ पणा लू !

(१७) मेरे असाध ही पाप कर्मों का शत्रु है जो मेरे शुद्ध हृदय में इस प्रकार के अतीव अपवित्र विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो पुण्यवान् पुरुष होते हैं उनके भाव तो चारित्र में सदैव काठ भ्रव की द्रवमा से स्थिर हुए रहते हैं । पाप कर्मों के शत्रु से ही मनुष्य का कर्म्य अव पतन की ओर होता है ।

(१८) प्रमाद कर्म्य के अवका मिथ्यात्व अविरत आदि, क वशीभूत होकर, जो पूर्वजन्म में मैंने पाप कर्म किये हैं, उनके भोगे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता । इस कर्मों को भोगने के प्रभावा ही जीव कुर्मों से छुट कर पासकता है । अतः कर्मों नहीं मैं इस आर्द्र दुर् विपत्ति को भोगूँ ? इसके मोक्ष ही विद्या छुटेगा । अथवा कलकट प्राय प्राय ही कर्म कर्म किये जा सकते हैं, जिसके फल स्वयं मोक्ष प्राप्ति होती है । अतएव मुझे भी योग्य है कि मैं तप करके अपने कुछ कर्मों का श्रम करूँ, और अथवा मोक्ष सुख का भोगी बनूँ ।

इस प्रकार इस आद्याद्या स्थानों को अपनी सुख-सर्वकामा बुद्धि प्राय स्वीकृत कर से किंवा विस्तार कर से परिच्छिन्नतया विचारमा आदिने । क्योंकि इस विचार से किन्हीं की समभाव पूर्वक

सन्वयम्परिभ्रमटो, स पच्छा'परितप्पह' ॥ २ ॥

यदाऽवधावितो भवति, इन्द्रो वा पतति क्षमाम् ।

सर्वधमपरिभ्रष्टः स, पश्चात् परितप्पते ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(छम) पृथिवी पर (परिज्यो) पतित हुये (इंदो वा) इन्द्र के समान (जया) जब कोई साधु (ओहाविज्यो) चारित्र्य धर्म से भ्रष्ट (होइ) होजाता है, तब (से) वह (सन्वयम्परिभ्रमटो) सब धर्मों से समी प्रकार से भ्रष्ट होता हुआ (पच्छा) पीछे से (परितप्पह) अनुताप करता है कि अफसोस मने यह कैसा अकार्य किया ! ॥२॥

मूलार्थ—जिस प्रकार स्वर्ग लोक से झुत होकर पृथ्वी तल पर आता हुआ इन्द्र पश्चाताप करता है, ठीक इसी प्रकार जो चारित्र्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, वह भी समी धर्म कर्मों से परिभ्रष्ट होता हुआ अतीव पश्चाताप करता है ॥ २ ॥

भाष्य—इस गाथा में उपमा अलंकार द्वारा संयम स्यात् का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया है । अतएव अप देयापिपति इन्द्र, पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग लोक से न्यथ कर मनुष्य लोक में आता है, साथ वह बहुत अधिक दोष करता है—पश्चात्ताप करता है । उस समय उसका हृदय माफी सफट की भूया से व्यूर्ध्व-विचूर्ण होजाता है । वह रोता-पीटता है कि—हाय ! मेरा यह अनुरक्ति धैर्य नष्ट होकर

ज्ञानता ॥ १ ॥

मूलार्थ—कामभोगों के कारण से जब अनार्य साधु , चारित्र्य धर्म को छोड़ता है, तब वह धमानी साधु, तब काम भोगों में मूर्च्छित हुआ आगामी फलको ध्यान में नहीं रखता ॥ १ ॥

भाष्य—रस गाथा में रस बाध का प्रकाश किया गया है कि—जब साधु सद्यस को छोड़ता है, तब वह आगामी फल के ज्ञान को भूल जाता है। यथा—

जब साधु के भाव सद्यस छोड़ने के हो जाते हैं, तब उसकी आत्मा अनार्यों के—मूर्च्छितों के समान हुष्ट कियाई करने लग जाती है, क्योंकि वह केवल पाश्चादि विषयों के वास्ते ही संवत्स को छोड़ता है और त्यागन किंय हुये गृहस्थवास में पुन जाता है। अस्तु, वह धमानी साधु जब पाश्चादि विषयों में अतीव मूर्च्छित होना हुआ आगामी फल में होने वाले सुख किंवा दुःख सभी को भूल जाता है। कारण कि—कर्त्तमान फल के क्षणस्थायी सुखों में निमग्न हो जानेपर भविष्यत् फलका परिचय नहीं रहता। कर्त्तमान फल की मोहमयी अवस्था में वह फल भविष्यत् फल की अवस्था को भुल देता कर्त्तों की भुक्तिमत्ता है! भविष्य में होने वाले कर्त्तव्य के बहुत परिश्रमों को ज्ञान ने जाकर ही बरखा भुक्तिमात्र है प १ ॥

उत्तरािनिका—जब सन्नकर , पदमल इन्द्र की तपसा से संपन्न त्याग का निवेद्य करते हैं—
जया ओहाविजयो होह , हयो वा पवित्रो छम ।

सन्धवन्मपरिभट्टो, स पच्छापरितप्पह' ॥ २ ॥

यदाऽवधावितो भवति, इन्द्रो वा पतति क्षमां ।

सर्वधमपरिभट्टः सः, पश्चात् परितप्पते ॥ २ ॥

अन्वपार्य—(छम्) पृथिवी पर (पट्ठिओ) पतित हुये (इदो वा) इन्द्र के समान (जया) जब कोई साधु (ओहाविओ) चारित्र्य धर्म से भट्ट (होह) होजाता है, तब (से) वह (सन्धवन्मपरिभट्टो) सब धर्मों से सभी प्रकार से भट्ट होता हुआ (पच्छा) पीछे से (परितप्पह) अनुताप करता है कि अरुसोस मने यह कैसा अकार्य किया ! ॥२॥

मूलार्थ—विस प्रकार स्वर्ग लोक से झुत होकर पृथ्वी तक पर आता हुआ इन्द्र पश्चाताप करता है, ठीक इसी प्रकार जो चारित्र्य धर्म से भूह हो जाता है, वह भी सभी धर्म कर्मों से परिभू होना हुआ अतीव पश्चाताप करता है ॥ २ ॥

भाष्य—इस गायत्रि में उपमा अलंकार द्वारा संयम त्याग का फल व्यक्ताया गया है । जैसेकि अथ देयापिपति इन्द्र पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग लोक से क्यथ कर मनुष्य लोक में आता है । तब वह बहुत अधिक शोक करता है—पश्चाताप करता है । उस समय उसका हृदय भावी सुख की अपेक्षा से सूर्य-विष्वर्ण होजाता है । वह रोता-पीटता है कि—साथ ! मेरा यह अनुचित धर्मव नष्ट होयगा

है, मैं भय आगे कष्ट भोगूँगा ! अस्तु ठीक रही मॉरि अब छात्र भी अपने क्षमा, शोष, सतोंष आदि धर्मों से प्युठ होजाता है एष लोकिक गौरव आदि से भी अष्ट होजाता है, तब सिर धुन-धुन कर पलासाय करता है कि हाय ! मैंने यह क्या बकार्य किया ! इससे तो मैं किसी दीन का महीं रहा । लोक और परलोक दोनों से अष्ट होगया ।

पलासाय करने का कारण यह है कि—जब साधु धर्म स स्थापित होजा है तब वो मोहनीय कर्म का विशेष अर्थ होता है, जिससे सम्भ्रमा मुश्किल होजाता है । किन्तु जब पीछे से एक से एक भयकर दुःख आ-आकर पड़ते हैं और मोहनीय कर्म का अर्थ मन्द भव में आजाता है तब यह एतद् के सम्भव लोक और परीयाय करने सम्भव है ।

सुत्रमें आया हुआ 'धर्मं पुरिषी का वाचक है, क्षमा का नहीं । क्योंकि इसका संस्कृत रूप 'क्षमा' होता है । क्षमा क्षम पुरिषी का है—'क्षमा धरित्री सितिलज्ज कु' इति जगज्जया ॥ २ ॥

उत्थानिका—अब, सर्व प्युता देवता की उपमा देते हैं—

जया अ धदिभो होइ , पच्छा होइ अवदिभो ।

देवया व चुआ ठाणा , स पच्छा परितप्पइ ॥ ३ ॥

यदा न बन्धो भवति , पञ्चाप् भक्तमन्त्रा ।

देवदेव प्युता पञ्चाप् , सः पञ्चाप् परितप्पये ॥ ३ ॥

अन्यपार्थ—(जया) जब साधु समय में रहता है, तबतो (वैदिमो) वन्दनीय (होइ) होता है (य) किन्तु (पच्छा) समय छोड़ने के पश्चात् वही (अवदिमो) अवन्दनीय (होइ) हो जाता है (स) यह साधु (ठाणा) अपने स्थान से (चुआ) च्युत हुई (देवया व) देवी-इन्द्रायी के समान (पच्छा) पीछे से (परितप्पइ) पछताता है ॥ ३ ॥

मूलार्थ—जब साधु समय पावन करता है, तबतो सब लोगों से अभिवन्दनीय होता है; किन्तु जब समय से च्युत होजाता है तब वही सब लोगों से तिरस्करणीय होजाता है । समयच्युत साधु, उसी प्रकार पश्चात्ताप करता है, जिस प्रकार स्थानच्युत देवी पश्चात्ताप किया करती है ॥ ३ ॥

भाष्य—जिस समय साधु अपने समय स्थान में स्थिर स्थित रहता है एवं संयम को अपने प्रकार पावन करता है, उस समय तो वह राजा आदि प्रधान पुरुषों द्वारा वन्दनीय होता है किन्तु वही साधु जब संयम धर्म को छोड़कर भोगी पुरुष हो जाता है तब उन्हीं तिरस्कार करने वाले मनुष्यों से ही अवस्था तिरस्कार पाता है । तिरस्कार क्या, कभी कभी तो उसकी ऐसी दुर्गति होती है कि कुछ पुष्टि ही नहीं । गलितकाय भजन कीटपद वह उहाँ जाता है, वही से हटाव् हुस काय जाता है ।

तिरस्कर होने पर यह बहुत कुछ पश्चात्ताप करता है । जिस प्रकार करता है, इस के लिये स्थान च्युत देवी की उपमा दी गई है । जिस प्रकार स्थानच्युत इन्द्रवर्जित देवी अपने पूर्वकाळीन सुखों को एवं अस्वप्न गौरव को प्राप्त करके शोक करती है, उसी प्रकार साधु भी समय से अलग

है, मैं भय आगे कष्ट भोगूँगा ! अस्तु ठीक इसी भाँति जब साधु भी अपने क्षमा, शील, संतोष आदि धर्मों से घृष्ट होजाता है एवं बौद्धिक गौरव आदि से भी अष्ट होजाता है, तब सिर धुन—धुन कर पचाचार करता है कि हाथ ! मैंने यह क्या बकार्य किया ? इससे तो मैं किसी चीन का नहीं रहा । बौद्ध धर्म परबौद्ध धर्मों से अष्ट होगया ।

पचाचार करने का कारण यह है कि—जब साधु धर्म से सन्नद्ध होजा है तब तो मोहनीय कर्म का विशेष व्यय होता है जिससे सम्मत्ता मुक्तिवत् होजाता है । किन्तु जब पीछे से एक से एक भयंकर दुःख आ-आकर पड़ते हैं और मोहनीय कर्म का व्यय मन्द मन्द में आजाता है तब वह एतद् के समान शोक और परीक्षाएँ करने लगजाता है ।

धर्मों आया हुआ 'धर्म' पृथिवी का बाधक है, क्षमा का नहीं । क्योंकि इसका सारकत रूप 'क्षमा' होता है । क्षमा वस्तु पृथिवी का है—'क्षमा' पृथिवी स्थितिज है 'क्षमा' इति धर्मोऽयम् ॥ २ ॥

उत्पत्तिकाम—अन, सर्गं ध्याता देवता की उपासा देते हैं—

जया अ धादिभो होइ , पच्छा होइ अवधिभो ।

देवया व सुआ ठाणा , स पच्छा परितप्पइ ॥ ३ ॥

यदा न नन्दो भवति , पश्चात् भवत्तत्तत्तः ।

देवदेव ध्याता स्वप्नान् स. पश्चात् परिहृत्यते ॥ ३ ॥

माप्य—अप साधु अपने चारित्र्य धर्म में स्थिर रहता है, सब तो सब लोग उसकी भोजन
 यज्ञादि से पूजा किया करते हैं, किन्तु अप चारित्र्य धर्म को छोड़ देता है, सब धर्मी सब लोगों के
 लिये अपन्य हो जाता है । उसकी कोई बात नहीं पूछता । जिस प्रकार राजा राज्य से अलग हो जाने
 के पदचाव पूव गौरव को धाव करके, अपने मन में बहुत भारी परवाधाएँ किया करता है ठीक इसी
 प्रकार साधु भी समय से परित हो जाने के धाव पूर्व वशा को स्मृति में लाजान्तर अपने मन में कुछ
 कुछ कर झुका रहता है । जट गौरव की स्मृति मनुष्य से परवाधाएँ कण्ठही करती है ॥ ४ ॥

उत्पानिका—अब, नचरवद सेठ की उपमा देते हैं—

जया अ माणिमो होइ, पच्छ होइ अमाणिमो ।

सेट्टि व्व कव्वइं ह्छो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ५ ॥

यदा च मान्यो भवति, परचाद् भवत्प्रमाणः ।

मेधैव कर्कटे शिरः, स पद्मस्त परितप्यते ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(जया) जब साधु (माणिमो) मान्य होता है और (पच्छा) शील से अट होने
 के पदचाव शीघ्र हो (अमाणिमो) अमान्य हो जाता है (कव्वइं) अत्यन्त क्षुद्र प्रामर्श (ह्छो)
 अथर्वद (सट्ठिन्व) सेठ के समान (स) पद्म (पच्छा) पीछे से (परितप्पइ) परितप्त होता है ॥ ५ ॥

होकर संपन्न सम्पत्ती की तरफ को चारोंपार भाव करके, हमेशा अपने मन्त्रों द्वारा—कर पछवाता रहता है ॥३॥
 उत्पानिका—अब, राज्य भद्र राज्य की रचना देते हैं—

जया अ पूरुमो होइ , पच्छा होइ अपूरुमो ।

राया व राज्यपम्भट्टो , स पच्छा परितप्पइ ॥ ४ ॥

अदा ध पूरुवो मवति , पम्माद् मन्त्रपूज्यः ।

राजैव राज्यप्रभट्टः , स परचाम् परितप्पते ॥ ४ ॥

अन्वपार्य—(अथा) जब अपनी रहता है, तबतो साधु (पूरुमो) पूज्य (होइ) होता है (अ)
 स्त्रि बही (पच्छा) चारित्र से पतित होने के पश्चात् (अपूरुमो) अपूज्य (होइ) हो जाता है
 (राज्यपम्भट्टो) राज्य भद्र (रायाव) राजा की तरह (स) वह साधु (पच्छा परितप्पइ) पश्चात्ताप
 करता है ॥ ४ ॥

मूलार्थ—जब साधु अपने धर्म में स्थित रहता है, तब तो सब लोगों से पूजनीय होता है,
 किन्तु धर्म से भद्र होनेने के पश्चात् यही अपूजनीय होजाता है । भद्र साधु, राज्य भद्र राजा के
 समान सदा पछवाता है रहता है ॥ ४ ॥

मत्स्य इव गल गिरित्वा, ना पश्चात् परितप्यते ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(अ) जो साधु (जपा) लाभ (समग्रकृत्युत्पत्ति) यौवनवस्था के भीत जाने पर (शेरजो) स्थिर होजाता है, तब सपन का परिमाण करता है (स) वह (गल) वस्त्र को (गिरित्वा) गिरा कर (ज्व) जैसे (मच्छु) मत्स्य पश्चात्ताप करता है, तब (पच्छा) पीछे से (परितप्य) दुःखित होता है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—जो साधु यौवन अवस्था के अतीत होजाने पर स्थिरावस्था में सपन छोड़ता है, वह जोहस्तक के गले में फँस जाने पर मछली के समान पश्चात्ताप करता है ॥ ६ ॥

भाष्य—असि प्रकार मच्छ, भोजन के काम से यौवर्तों द्वारा गेरे हुए कोई कटक को गिरा देता है, और फिर गले के अवच्छ होजाने पर पश्चात्ताप करता है; इसी प्रकार यौवन अवस्था के प्रतीत होजाने पर युवावस्था के समय समय से पठित होने वाला साधु भी पश्चात्ताप करता है। क्योंकि मत्स्य न तो उस ध्विष्ट को गले के नीचे-श्वात सकता है, और नाही गले से बाहर निकाल सकता है, ठीक इसी तरह साधु भी न तो मार्गों को भोग ही सकता है और नाही उनसे मुक्त हो सकता है। यों ही कष्टमय जीवन समाप्त कर मत्स्य के समान आश्रित, स्त्रियु के मुह में पड़च जाता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—श्व, वधन-चक्र दर्शनी की उत्पत्ति देते हैं—

१५५—मूढार्थ—समभवारी (साधु, चर) समस्त का पावन भूतल है, सब को सर्वमान्य होता है, किन्तु समय छोड़ने के कारण प्रसन्न अपमानित हो जाता है। वह समयभट साधु, ठीक। उसी प्रकार रज्जु भरता है, जिस प्रकार किसी छोटे से गैरक गुड में कैद किया हुआ, नगर सेठ रख करता है ॥ ५ ॥

१६—... ॥ ६ ॥

भाव—अब साधु, अपने को बड़े और धर्म में स्थिर किए जाकर होता है, सब को वह अनुपयान एवं अनायास आदि द्वारा सब लोगों से भाव्य होता है, किन्तु अब धर्म से भय होता है, सब कारण पात्र के द्वारा से नगर सेठ, किसी भूत प्राय में नगर अब किया हुआ पञ्चाङ्ग करता है। ठीक इसी प्रकार शीत धर्म का परिणाम करने वाला साधु भी अमाननीय सब करता है और धार्मिक एवं मानसिक दुष्कों से पीड़ित होता रहता है ॥ ६ ॥

उपनिषद्—अब, मत्स्य का दृष्टान्त दिया जाता है—

जया का धेरओ श्रेष्ठ, समस्त भक्त जु व्यर्थो ।

मच्छु व्य गल गिलिषा, स पञ्चा परितापह ॥ ६ ॥

अर्थात् स्वयंसे भक्ति, समस्त भक्त व्यर्थ ।

मत्स्य इव गच्छ गिरित्था, सा पश्चात् परितप्स्यते ॥ ३ ॥

अन्नपार्य—(अ) जो साधु (जया) जब (समय)कलजुब्बणो) यौवनावस्था के चीत जाने पर (धरजो) रथधर होजाता है, सब समय का परित्याग करता है (स) यह (गल) वधिया को (गिरित्था) निगल कर (व्व) जैसे (मच्छु) मत्स्य पश्चात्प करता है , तद्वत् (पच्छा) पीछे से (परितप्सइ) दुःखित होता है ॥ ६ ॥

मूलार्थ—जो साधु यौवन अवस्था के अतीत होजाने पर स्थविरावस्था में समय छोड़ता है, वह छोड़कर के गले में फँस जाने पर मट्ठी के समान परचात्पा करता है ॥ ६ ॥

भाष्य—असि प्रकार मच्छ, मोझन के छेस स धीवरों द्वारा गोरे हुए कोह कंटक को निगल देता है, और फिर गले क अधकक्ष होजाने पर पश्चात्पा करता है , इसी प्रकार यौवन अवस्था के प्यतीत होजाने पर पूजाधर्या के समय समय से पठित होने वाला साधु भी पश्चात्पा करता है । क्योंकि मत्स्य न सा उस वधिया को गले के नीचे चतर सकता है, और बाही गले से बाहर निकाल सकता है। ठीक इसी तरह साधु भी न जो भागों को योग दी सकता है और नाही उनसे मुक्त हो सकता है । जो ही कष्टमय जीवन समाप्त कर मत्स्य के समान आखिर कार मृत्यु के मुह में पड़च जाता है ॥ ६ ॥

उत्तरपानिका—अथ , वधन-चरु हस्ती की उत्पत्ति देते हैं— । ६ ।

जया अ कुकुद्वरस , कुलचीर्हि विहम्मइ ।

हत्थी व वधणे बद्धो , स पञ्छा परितप्पइ ॥ ७ ॥

यदा च कुकुद्वरस , कुलसिभिर्विहन्त्यते ।

हत्थीव बद्धो बद्धः , सः पञ्चाद् परितप्यते ॥ ७ ॥

अन्वपार्य—(जया) जब संयम रयाणी साहु (कुकुद्वरस) हुए कुकुम्भ की (कुलचीर्हि) हुइ विन्ताओं से (विहम्मइ) प्रतिहनित होता है, तब वह साहु (वधणेबद्धो) विषय के लाजब से वधन में बंधे हुए (हत्थीव) हत्ती के समान (पञ्छा) पीछे से (परितप्पइ) पछताता है ॥ ७ ॥

बूलार्थ—सयम भइ साहु को , अब नीच कुकुम्भ की कुसित चितार्थ चारों ओर से अभिमूढ करती हैं, तब वह अन्वन—बद्ध हत्ती के समान नितान्त पश्चात्ताप करता है ॥ ७ ॥

भाष्य—अब साहु संयम से पठित होभाता है तब उसे अनुकूल परिहार के न निकले के कारण प्रतिकूल क्रियाओं से उसकी अत्मा प्रतियित पण्य होने लगती है । जिस प्रकार हथी वधनों से बंधा हुआ घोर दुःख भोगता है , वही प्रकार वह साहु भी विषय बंधी बन्धनों में घोर दुःख भोगता है । कारण कि—एक संयोग के न निकले से उसे विषय योगों में विपन्न पड़ता है , जिससे उसकी अत्मा पश्चात्ताप करती है । वही व्यसने हुए में भिन्न है कि 'कुलसिभिः'—'कुसित चित्तार्थि' परमना-

सतपञ्चाशत्प्रतिबन्धनम् ।

सुत्रकार ने जो यह बंधनपद्धति दी है, उसे इसका यह भाव है कि—हाथी एकदम से जो बल से एक पशुसा गदा को धकेलेगा । फिर उस गदे को पतली—पतली लकड़ियों से ढोए कर उसपर कालाश की दियनी बनाकर बांधी कर देते हैं । बनाकर स्वच्छ हाथी उसे आसानी से दियनी समझ कर उठे ही उस पर आता है, रथों की गदे में गिर पड़ता है और एकदम छिटा जाता है । फिर छोड़पड़ी भट्टसत्त्यों से बंधा हुआ वह हाथी घोर पातलाय भोगता है । इसी भाँति साधु भी विषय भोगों के झूठे जाल में फँसकर घोर दुःख उठाता है ॥ ७ ॥

उत्पानिका—अथ, पंचमग्न हस्ती की उपमा देते हैं—

पुच्छदारपरीकिञ्चो, मोहसताणसत्तओ ।

पकोसञ्चो जहा नागो, स पञ्छा परितप्पह ॥ ८ ॥

पुच्छदारपरिकीर्ण, मोहसतानसत्तव ।

पंकावसञ्चो मया नाग, स पञ्चा परितप्पते ॥ ८ ॥

अन्वपार्य—(पुच्छदारपरीकिञ्चो) पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ (मोहसताणसत्तओ) दर्शन मोहनीय आदि कर्मों से सतप्त हुआ (स) वह साधु (जहा) जैसे (पकोसञ्चो) क्रीड में फँसा हुआ

जया अ कुकुदवत्स , कुतसीहिं विशम्भ ।

इत्पी व वषणे वदी , स पञ्चा परितप्पइ ॥ ७ ॥

यदा च कुकुदभ्यस्य , कुतसीभिर्विश्वन्यते ।

इत्सीव ववने वदी , सः पञ्चा परितप्यते ॥ ७ ॥

अन्यथार्थ—(अथा) जब संगम त्पानी साधु (कुकुदवत्स) दुष्ट कुकुद की (कुतसीहिं) दुष्ट विन्ताओं से (विहम्भइ) प्रतिहन्ति होला है, तब वह साधु (वषणेवदी) विषय के लालच से वचन में ध्वे दुये (इत्पीव) इत्सी के समान (पञ्चा) पीछे से (परितप्पइ) पड़ताला है ॥ ७ ॥

बुलार्थ—समय यह साधु को , जब भीच कुकुद की कुत्सित चितार्थ चारों ओर से अभिमनूत हलदी है, तब वह वचन—वद्व इत्सी के समान निताप्त पञ्चायाप करता है ॥ ७ ॥

मार्थ—जब साधु संगम से वसित होजाता है तब उसे अतुल्य परित्पार के न भिक्षुओं के

प्राप्त्य प्रतिपन्न भिक्षुओं से उत्तरी आत्मा प्रतियोग दण्ड होने लगती है । भिक्षु प्रत्यक्ष इत्पी व वन्तो से वषा दुष्क ओर दुःख भोगता है इत्सी प्रत्यक्ष वह साधु भी विषय कपी वचननों में ओर दुःख भोगता है । अतएव भिक्षु—ए वषणे के न भिक्षुओं से उसे विषय भोगनों में विच्य पड़ता है भिक्षुओं के उत्तरी आत्मा अतएव उत्तरी है । इत्पी वास्ते वह न भिक्षु है कि कुतसीभिः—इत्सीव विन्ताभिः परममः

यथाहमरिच्यं पर्याये , आत्मये जिनदेष्टिते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(अजब) भाव (अह) में (गणी) आचार्य (हुंती) होता (जह) यदि (अहं) में (भावित्वा) भावितारमा और (बहुस्सुब्बो) बहुश्रुत होकर (जिणदेसिय) जिनोपदेशित (सामण्यो) साधुसम्बन्धी (परिआए) चात्रि में (रमन्तो) रमण करता ॥ ९ ॥

मूलार्थ—यदि मैं भावितारमा और बहुश्रुत होता एव जिनोपदेशित साधु धर्म में रमण करता, तो भाव फ दिन महान् आचार्य पद पर सुशोभित होता ॥ ९ ॥

भाव्य—हैंरं सवेवन साधु पठित हुआ इस प्रकार की विचारणा किया करता है—

“आज पर्यन्त तो मैं आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होजाता, यदि मैं शुभ भयनाओं द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करने काका होता तथा बीनों काकों में दितकारी बहुत से भगवत् की विद्या से पुक होता तथा बीजिनेन्द्र प्रतिपादित भगवत् भाव में रमण करता । मैं तो बड़ाही मूर्ख निकम्मा—जो साधुयत्ना होइकर विषय भोगों के आल में पड़ गया । अफसोस ! मैंने विषय करी एक पकड़ पकड़ कर विषय अवितीय आचार्य पद जैसे महाप गौरव करी बीरसिन्धु को छोड़ दिया ।”

सूत्र में का जिनदेष्टित 'दाभ प्रकट करता है कि-यावयादि के उपदेशित किया हुए भगवत् भाव में नयी , किन्तु जिनदेष्टित भगवत्भाव में ही रमण करने से आत्म विक्रया का भेद पद , आचार्य' मिलता है ॥ ९ ॥

(नागो) हाथी पञ्चायाप करता है, वैसे ही (पच्छा) पीछे से (परितप्य) परितप्त होता है ॥ ८ ॥
 मूलार्थ—पुत्र और स्त्री जनों से विरा हुआ एवं मोक्षप्रणाह से सतप्त हुआ, यह सयम भट्ट साधु,
 कर्ममग्न हाथी के समान क्लीब पञ्चायाप करता है ॥ ८ ॥

माध्व—अब साधु सयम जोड़नेवा है, वह पुत्र और स्त्री आदि स चिर जाता है तथा दशान
 मोक्षनीय आदि कर्मों से सतप्त होजाता है । उस समय यह किस प्रकार हाथी एक-दूस में फँसा
 हुआ हुआ पाता है वद्वत् कुट्टर के मोह जाद में फँसा हुआ हुआ पाता है । कारणकि—यह सोचता
 है—हाथ ! मैंने यह असमयस काय क्यों किया ! यदि मैं सयम क्रियाओं में रह रहा तो मेरी आज्ञा
 उस प्रकार की होती कि क्यों होती ? संयम जोड़कर मैंने क्या काम रक्खा !

सूतकर्ता ने जो हस्ती का हेतु विधा है, उसका यह भाव है कि—किस भी हाथी के द्विदे
 कर्मस कथन है ठीक इसी भाँति साधु के द्विदे संसार में विषय चिन्तन करी कर्मस कथन है ॥ ८ ॥
 तरुणानिका—अथ, फिर दूसरे प्रकार से पञ्चायाप के विषय में कहते हैं—

अञ्ज आह गणी हुतो , भाविअप्या बहुसुओ ।

जइ उह रमतो परिआप , माममे जिणवेसिए ॥ ९ ॥

अथ तावदह गणी स्वाप् , भाविअप्या बहुसुओ ।

यथाहमरिष्य पर्याये, आत्मन्ये जिनोपदेशिते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(अजब) आज (अहं) मैं (गणी) आचार्य (हुतो) होता (जह) यदि (अहं) मैं (भावित्वाप्ता) भावितारमा और (बहुस्सुओ) बहुश्रुत होकर (जिणोपदेशिए) जिनोपदेशित (सामण्यो) साधुसन्धवी (परिआए) चारित्र में (रमतो) रमण करता ॥ ९ ॥

मूलार्थ—यदि मैं भावितारमा और बहुश्रुत होता एव जिनोपदेशित साधु धर्म में रमण करता, तो आनन्द के दिन महान् आचार्य पद पर सुशोभित होता ॥ ९ ॥

भाष्य—होई सवेदन साधु पठित हुआ इस प्रकार की चित्तरणा किया करता है—

“ आज पर्यन्त तो मैं आचार्य पद पर प्रसिद्धि होजाता, यदि मैं शुभ भावनाओं द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करने कावा होता तथा दोनों कार्कों में हितकारी बहुत से आत्मार्थों की विद्या से युक्त होता तथा श्रीजिनेन्द्र प्रतिपादित अमल भाव में रमण करता । मैं तो बड़ाही मूर्ख निकला—जो साधुपता पाइकर विषय भोगों के आलस में पड़ गया । अफसोस ! मैंने विषय रुपी एक पंकज पत्र वल्लिषु क छिय अद्वितीय आध्याम पर जैसे महान् गौरव रुपी शीयसिन्धु को छोड़ दिया । ”

सूत्र में का चित्तवेशिष ' शास्त्र प्रकट करता है कि-शाक्यादि के उपदेशित किय हुए अमण भाव में नहीं, किन्तु जिनोपदेशित अमणभाव में ही रमण करने से आत्म विफला का भेद पद ' आचार्य ' मिलता है ॥ १ ॥

उत्पानिका—अथ सूत्रकार , अधिकारी भेद से सयम को स्वर्ग और नर्क की वपमा देते हैं—
देवलोगसभाणो अ , परिआओ महसिण ।

रयाण अरयाण च , महानरयसारिसो ॥ १० ॥

देवकोकसमानस्तु , पर्यायो महर्षिणाम् ।

तानाम्भदानां च , महानरकसदृशः ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(रयाण) सयमत (महसिण) महर्षियों को (परिआओ) चारित्र पर्याय (देव लोगसभाणो) देव कोक के समान है (अ) किन्तु (अरयाण) सयम में रति नहीं रखने वालों को वही चारित्र (महानरयसारिसो) महान् नरक के समान है ॥ १० ॥

दुलार्थ—जो महर्षि सयमक्रिया में रत हैं , उन्हें सो यह सयम स्वर्ग लोक के समान सुख दायक है , किन्तु जो सयम में अरुचि रखने वाले हैं , उन्हें महान् दीरघ नरक के समान दुःख दायक है ॥ १० ॥

भाष्य—एक भाषा में जो साधु सयम त्यागने की इच्छा रखते हैं उनकी स्थिर करने के लिये यह सूत्रोक्त प्रतिपादित किया है । अथ—

भी भगवान् उपदेश करते हैं कि—हे आर्यो! ओ साधु संयम पर्याय में रति रखने वाले हैं, उनके स्थिय यह सयम देवलोक क समान सुखप्रद है, क्योंकि—जिस प्रकार देयता देवलोक में मृत्यु भगवि के देखने में लगे रहते हैं, तथा सर्वेष काळ प्रसन्नता से समय व्यतीत करते हैं ठीक वसी प्रकार साधु भा पागादि क्रियाओं में निमग्न होता हुआ, दूरों से बहकर सुखों का अनुभव करता है। इसके विपरीत ओ साधु सयम भित्ताओं में रति होने से, उनके स्थिय यह चरित्र पर्याय महानरक (शैत्य) क समान दुःखप्रद है, क्योंकि कि—य विषयामिच्छापी होने से हमेशा भगवान् के देय की विवृम्भना ही करते रहते हैं। मानसिक दुःखों का विशेष उदय होजाने से उनकी भारमा महान घोर दुःखों की अनुभव करने वाली होजाती है ॥ १० ॥

उत्थानिका—अथ सूत्रकार, प्रस्तुत वर्णन का उपसंहार द्वारा निगमन करते हुये कहते हैं—

अमरोवम जाणिअ सुक्खमुत्तम , रयाण परिआइ तहारयाण ।

निरओवम जाणिअ दुक्खमुत्तम , रमिज्ज तन्हा परिआइ पडिप्प ॥ ११ ॥

अमरोपम स्रत्वा सौख्यमुत्तम , रतानां पर्याये तथाऽरतानाम् ।

नरकोपमं स्रत्वा दुःखमुत्तमं , रमेत तस्मात् पर्याये पश्चिहता ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(तन्हा) इसस्थिये (पडिप्प) पडित साधु (परिआइ) चरित्र में (रयाण) रत रहने वालों के (अमरोम) देवोपम (उत्तम) उत्तम (सुक्खं) सुख को (जाणिअ) जानकर (तहा) तथा

उत्थानिका—अथ सूत्रकार , अधिकारी भेद से सयम को स्वर्ग और नर्क की उपमा देते हैं—
देवलोगसमाणो अ , परिआओ महेशिण ।

रथाण अरथाण च , महानरयसारिसो ॥ १० ॥

देवकोकसमानस्तु , पर्यायो महर्विणाम् ।

रतानामरतानां च , महानरकसदृशः ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(रथाणं) सयमत (महेशिखं) महर्वियों को (परिआओ) चारित्र पर्याय (देव
लोगसमाणो) देव लोक के समान है (अ) किन्तु (अरथाणं) सयम में रति नहीं रखने वालों को
वही चारित्र (महानरयसारिसो) महान् नरक के समान है ॥ १० ॥

मूलार्थ—जो महर्वि सयमक्रिया में रत हैं , उन्हें तो यह सयम स्वर्ग लोक के समान सुख
दायक है , किन्तु जो सयम में अरवि रखने वाले हैं , उन्हें महान् शीतल नरक के समान दुःख
दायक है ॥ १० ॥

भाव—एक भाषा में जो साधु सयम रथाणो की रूपका रखते हैं उनको शिव करने के लिये
यह उपरोक्त प्रविष्टिदायक क्रिया है । अर्थात्—

धर्माद्भ्यः भिष्योऽप्येत , यस्माद्धि विष्वात्मिवअन्यतोऽनसम् ।

हीरयन्ति एनं धुर्विहितं कुम्भीकाः , उद्धृतवद्द्रुघोरविषमिष नागम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(कुसीला) फुलित लोक (सिरिओ अवेय) तपोरूप लक्ष्मी से रहित (दुर्विह) दुष्ट व्यापार करने वाले (धम्मा उ मद्दा) धर्म से भट (ण) उस पुरुष की (विज्जाए) बुझी हुई (अप्यवेअ) तबो रहित (जयमिषमिष) यह की अग्नि के समान तथा (द्राहुद्दहिय) जिस की दाढ़े निकाल दी गई हैं, ऐसे (घोरविष) रौद्र विष वाले (नागमिष) सर्प के समान (हीर्जति) अवहेलना करत हैं ॥ १२ ॥

मूलार्थ—बो साधु, धर्म से भट एव तप के अद्वितीय तेज से हीन होजाता है; उस की नीच से नीच मनुष्य भी अवहेलना करते हैं । दुराचारी सयम भव साधु, लोगों से वसी प्रकार तिरस्कृत होता है, जिस प्रकार तेजःशून्य बुझी हुई यज्ञ की अग्नि और द्रव्य रहित महाविषधारी सर्प के समान तिरस्कृत होता है ॥ १२ ॥

भाष्य—संसार में गुणधर्मों की दो पूजा होती है, गुणहीनों की नहीं । अस्तु ओ मनुष्य विषय भोगों में कसकर सयम से भट होजाते हैं तथा अन्तर्भावदयमान तपोरूप अग्नि के अत्यौक्षिक तेज से हीन होकर गतप्रभाव हो जाते हैं, तथा लित्य व्यवहार करने लग जाते हैं, उनकी धार्मिक पुरुष

(अरयाण) सयम में रत नहीं रहने वालों के (निरव्योचसं) नरकोपम (उचसं) महान् (दुक्ख) दुःख को (जपिअ) जानकर (परिआइं) संयम को विषय में (रमिज्ज) रमण करे ॥ ११ ॥

मूलार्थ—संयम में रत रहने वाले, देवों के समान सुख भोगते हैं और सयम से विरक्त रहने वाले, राक्षस नरक के समान दुःख भोगते हैं,—इस प्रकार सत्य तत्त्व को जानकर बुद्धिमान् साधु को, सयमपर्याय में रमण करना चाहिये ॥ ११ ॥

भाष्य—इस कथ्य में एक प्रकार का उपसंहार करते हुए निगमन किया गया है कि—जो साधु सयम में सब प्रकार से रति मानने वाले हैं, तथा जो संयम में हड़बिचल नहीं हैं उन दोनों के विषय में यह विचार करना चाहिये कि—जो सयम में रत हैं, वे जो देवलोका के समान उत्तम सुखों का अनुभव कर रहे हैं किन्तु जो सयम में अरति रहने वाले हैं, वे महाघोर नरक के समान दुःखों भोग रहे हैं। अतः शालम्ब मुनि को बोध है कि—यह सयम पर्याय में ही रमण करो, क्योंकि—जब वसन दोनों प्रकार से बान प्राप्त कर लिया तो फिर लसे संयम में ही प्रसन्न स्थित होना चाहिये ॥ ११ म उपधानिका—सयम भट्ट को इस लोक में होने वाले दोनों का उल्लेख करते हैं—

यस्मा उ भट्ट सिरिको अवेय , जअणिग विअमाअमिवत्पत्तेअ ।

शीलति ण बुद्धिइ कुसीळा , पावुद्धिअ धोरविस व नाग ॥ १२ ॥

धर्माद्भटं भिनोऽपेव , यद्वाप्ति विध्यातिमिवअन्यतेजसम् ।

हीलमन्ति एनं युर्विहित कुशीला , उद्धृतवर्ध धोमविधमिव नागम् ॥ १२ ॥

अन्यथार्थ—(कुशीला) कुरिस्त लोक (सिरियो अवेय) तपोरूप लक्ष्मी से रहित (दुर्विह) दृष्ट व्यापार करने वाले (यम्मा उ मठा) धर्म से भट (धर्म) उस पुरुष की (विन्नाए) बुझी हुई (अप्यवेय) तेजो रहित (जवागिमिव) यज्ञ की अग्नि के समान तथा (दाहुद्दिधं) चित्त की दाढ़े निवास दी गर्ह है, ऐसे (धोरविस) रौद्र विष वाले (नागमिव) सर्प के समान (हीलति) अवहेलना करता है ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो साधु, धर्म से भट एव तप के अद्वितीय तेज से दीन होजाता है; उस की नीच से नीच मनुष्य भी अवहेलना करते हैं । दुराचारी समय भट साधु, लोगों से उसी प्रकार तिरस्कृत होता है, जिस प्रकार तेजःमय्युष्मी हुई यज्ञ की अग्नि और दध्य रहित महाविषवारी सर्प के समान तिरस्कृत होता है ॥ १२ ॥

भाष्य—संसार में गुणधर्मों की दो पृष्ठा होती है, गुणहीनों की सही । अस्तु, जो मनुष्य विषय भोगों में फसकर समय से भट होजाते हैं, तथा अन्तर्जातधर्ममान तपोरूप अग्नि के जलौकिक तेज से दीन होकर तत्प्रभाव हो जाते हैं, तथा तिन्य व्यवहार करने लग जाते हैं, वतकी धार्मिक पुरुष

(अथवाण) सयम में रत नहीं रहने वार्डों के (निरवोषम) नरकोपम (उत्थम) महान् (दुःख) दुःख को (जाणिअ) जानकर (परिआई) संयम के विषय में (रमिज्ज) रमण करे ॥ ११ ॥

मूलार्थ—संयम में रत रहने वाले, देवों के समान सुख भोगते हैं और सयम से विरक्त रहन बाध, रौरव नर्क के समान दुःख भोगते हैं,—इस प्रकार सत्य तत्व को जानकर बुद्धिमान् साधु को, सयमपर्याय में रमण करना चाहिये ॥ ११ ॥

भाष्य—इस काव्य में एक प्रकार का उपलक्ष्य करते हुए निगमन किया गया है कि—जो साधु सयम में सब प्रकार से रति मानते जाके हैं, तथा जो संयम में हृदिचित नहीं हैं, उन दोनों के विषय में यह विचार करना चाहिये कि—जो संयम में रत हैं वे जो देवलोक के समान उत्थम सुखों का अनुभव कर रहे हैं किन्तु जो सयम में अरति रखते जाके हैं, वे महाघोर मरक के समान दुःखों में भोग रहे हैं। अतः साक्षात् मूर्ति को योग्य है कि—यह सयम पर्याय में ही रमण करो, क्योंकि—अब अवन दोनों प्रकार से मान प्राप्त कर विष्णु को फिर लसे संयम में ही प्रसन्न विष्ट होनेवा चाहिये ॥ ११ ॥

उपनिषद्—सयम भट्ट को इस लोक में होने वाले दोषों का तल्लेख करते हैं—

यन्मा उ भट्ट सिरिओ अवेय , अक्षणिग विज्झाअमिअत्पतेअ ।

दीलति ण बुद्धिअह कुसीका , दादुद्धिअ बोअविस व नाग ॥ १२ ॥

इहैवऽधम्मो अयसो अकिची , दुग्गामाधज्ज च । धुब्बपाण ।
 १३ ॥

चुअरस धम्माड अहम्मसेविणो , समिञ्चवित्तस्स य हिट्ठओ गइ ॥ १३ ॥

इहैव अधर्मोऽप्यथोऽकीर्तिः , दुर्नामद्येयं च पुण्यं जने ।

व्युत्तस्य धर्मादधर्मसेविनः , समिन्त्वृत्तस्य चाधस्ताद् गतिः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—जो व्यक्ति (धम्माड) धर्म से (चुअरस) पतित है (अहम्मसेविणो) अधर्म का
 सेवन करने वाला है (य) तथा (समिञ्चवित्तस्स) गृहीतवर्तों को खरिदत करने वाला है , वह
 (इहैव) इस लोक में (अधम्मो) अधर्मी कहलाता है (अप्यथ) अपयश और (अकिची) अकीर्ति
 पाता है (पिडुज्जणमि) साधारण लोगों में (दुग्गामाधिज्ज) बदनाम होजाता है , तथा अन्त में (हिट्ठओ
 गइ) परलोक का यात्री बनकर नीच गतियों में उतरन होता है ॥ १३ ॥

मूलार्थ—धर्म छोड़, अधर्म सेबी एव व्रत भंगन कर्त्ता मनुष्य इस लोक में तो अपयश—अकीर्ति
 का भागी होता है , अधर्माधिक—मलेच्छ कहलाता है एव नीच मनुष्यों द्वारा हूणित नामों से पुकारा
 जाता है । तथा परलोक में नरक आदि नीच गतियों में बिरकाळ तक अस्वस्थ रह स मोगता है ॥ १३ ॥

भाव्य—इस काव्य में धर्म से पतित मनुष्य की इस लोक और परलोक में होने वाली दुर्वर्था

तो ओ भगवदेकता करते हैं, सो करते हैं ही, किन्तु भगवत्परीति नीच पुण्य भी उसकी छुप्पा की वृत्ति से देखते हैं। वे दहली फरके करते हैं कि—क्यों साहब ! फर आये गढ फलह ! व दिन याद हैं न, जब हमें दुराचारी बन्ना करते थे और स्वयं दुराचारी बनो करते थे ? अब तो सुमसे हमी बगडे हैं न, आ पादुकीये वही बने ! भावि । क्योंकि किसी कार्य क्षेत्र में जही जाने की अपेक्षा, कायपला के फलप, आकर भाविस और आना अधिक हुए समझा जाता है ।

सुनकराने समय अह साधु के तिरस्कार की उपमा सुनी हुई पाह की अग्नि और उज्जाड़ी हुई राठ फाके सर्व से वी है । ये उपमार्थ मतिपारित विषय की बहुत ही खुल करने वाली है । पाह की अग्नि जब तक अकली रहती है, तक तक तो लोग उस में कुछ पाहु भावि भेष बसुयें गेते हैं और जबको पाय जोड़कर प्रमाण करते हैं किन्तु कुछ आने के बाद लकी भस्म हुई अग्नि की बाहर फोक देते हैं और लोग उसकी देते तक रोते हुये बले जाते हैं । इसी मीति जब तक सर्व के मुह में धंदाय, रहती है, सब तक वा सब कोई उससे रहते हैं और भस्म भगमते हैं, किन्तु वेही सर्व जब मराटी दाप दंडा रहित करदेवा जाता है, तो बड़े भावमी तो क्या छोटे-छोटे बच्चे भी आ आकर उससे छेकते हैं और लकड़ी की पूस माते हैं पाव उसके मुह में अंगुली देते हैं । किजना लका अनक तिरस्कार है ! पादभवा की वही दुर्दशा देखी है ॥ १२ ॥

उपमानीका—जब सुनकार, इस ओक के साथ परलोकसम्बन्धी फल क विषय में भी बहते हैं—

इहैवऽधम्मो अयसा आकसां, दुजामाधब्ब च । पटुब्बपा॥भ ।

चुअरस धम्माठ अहम्मसेविणो, समिन्नवित्तास्स य हिट्ठओ गइ ॥ १३ ॥

इहैव अघर्मोऽयसोऽकीर्तिः, दुर्नामप्येयं च पुष्पां जने ।

क्युतस्य धर्मादधर्मसेविनाः, समिन्नवृत्तस्य चाधस्ताद् गति ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—जो व्यक्ति (धम्माठ) धर्म से (चुअस्स) पतित है (अहम्मसेविणो) अधर्म का सेवन करने वाला है (य) तथा (समिन्नविचस्स) गृहीतकर्तो को खण्डित करने वाला है, वह (इहैव) इस लोक में (अधम्मो) अधर्मी कहलाता है (अयसो) अपयश और (आकिची) अकीर्ति पाता है (पिटुज्जर्गमि) साधारण लोगों में (दुजामाविज्ज) बदनाम होजाता है, तथा अन्त में (हिट्ठओ गइ) परलोक का यात्री बनकर नीच गतियों में उत्पन्न होता है ॥ १३ ॥

मूलार्थ—धर्म भट्ट, अधर्म सेवी एव भ्रत भग्न कर्ता मनुष्य इस लोक में तो अपयश—अकीर्ति का भागी होता है, अधर्माधिक—स्थेष्ट कहलाता है एव नीच मनुष्यों द्वारा क्षुणित नामों से पुकारा जाता है । तथा परलोक में नरक आदि नीच गतियों में चिरकाल तक असहा दुःख भोगता है ॥ १३ ॥

भाष्य—इस काव्य में धर्म से पतित मनुष्य की इस लोक और परलोक में होने वाली पुण्या

तो जो मयदेखना करते हैं, सो करते हैं ही, किन्तु भावार्थान् भीष मुख्य भी उसको पुष्पा की दृष्टि से देखते हैं। वे इसी फरकें करते हैं कि—क्यों साहब ! कर आये गठ फसल ! धं विन याद हैं न, अब हमें पुष्पावारी क्या करते थे और स्वयं सदावारी बना करते थे ? अब तो तुमसे हमी अच्छे हैं न, हा एतुकरिये मही पने ! पाणि । क्योंकि किसी कार्य सेव में नहीं जाने की अपेक्षा, कायरता के कारण, आकर पारिव छोट जाना अधिक हुए समझा जाता है।

सुप्रकारने सपन भव साधु के तिरस्कार की सपना सुभी हुई पाब की आसि और उकाड़ी हुई राट करते सर्व से ही है। ये अन्धार्थ प्रतिपादित विषय को पण्डित ही स्फुट करने पाकी हैं। पाब की आसि अब तक अच्छी पढ़ती है, ठक तक तो भोग वस में पूर मनु आवि भेष्ट वस्तुएं गेरते हैं और उकादा पाप जोरकर प्रथम करते हैं, किन्तु कुछ ज्ञान के पाप जखी मस्स हुई आसि की बाहर फेक देते हैं और भोग वसको देते ठक पौरते हुये बले जाते हैं। इसी भाँति अब तक सर्व के सुख में वृद्धि, पढ़ती है, ठक तक वा सब कोरें देखते करते हैं और भक्तम मगाते हैं, किन्तु वेही सर्व अब मगारी प्राप वृद्ध परिणत कर दिया जाता है, तो बड़े मयदमी को क्या छेदे-छोदे बच्चे भी आ आकर उसे देखते हैं और उकादी की पूँछ मारते हैं एवं उसके सुँह में अंगुली डेते हैं। कितना बडा जनाक तिरस्कार है ! पद अर्थों की परी सुर्खा देखी है ॥ १२ ॥

उत्पानिका—अब सुप्रकार, इस लोक के साप प्राडोकसम्बन्धी फल क विषय में भी बरते हैं—

तो जो भवोत्पत्ति करते हैं, सो करते हैं ही, किन्तु बाधापूर्ण ही नहीं, मुख्य भी उसकी घुणा की दृष्टि से हेतुवत् है। ये इसी करने करते हैं कि—क्यों साहब ! कर आये गठ पसह ! के विन याव है न अब हमें बुराचारी कड़ा करते थे और स्वयं सवाचारी बना करतें थे ? अब तो तुमसे हमें अच्छे हैं न, जो बुराचारी नहीं बने ! यदि । क्योंकि किसी कार्य में नहीं जाने की अपेक्षा, कायरता के कारण, आकर बालिश छोट जाना अधिक बुरा समझा जाता है।

सुखदालने संयम सब साधु के तिरस्कार की उपमा भुली हुई एक की अग्नि और उसकी हुई राह बाले सूर्य से ही है। ये उपार्णव प्रविष्ट विषय की बहुत ही छुट करने वाली है। यह की अग्नि अब तक अकली रहती है, जब तक तो लोग उस में घुट आदि जेसु वस्तुएं गेरते हैं और उसके साथ जोड़कर प्रयोग करते हैं, किन्तु कुछ बाले के साथ कली मलम हुई अग्नि की बाहर फेंक देते हैं और लोग उसको वैतें इसके तैवते दुरे चले जाते हैं। इसी भाँति अब तक सूर्य के मुख में बंधाएँ, रहती है, जब तक तो सब कोर्ते उससे दूरते हैं और मजबूत मानते हैं, किन्तु वही सूर्य अब मजबूती प्राप्त करिवा जाता है, तो बड़े आदमी तो क्या छोटे-छोटे बच्चे भी आ आकर उसे छेकते हैं और छक्करी की घुस मारते हैं एक उसके मुख में अंगुली देते हैं। कितना बड़ा अमक तिरस्कार है ! स्वभावों की यही पूर्णता होती है ॥ १२ ॥

उपनिषद्—अब सुप्रकार, इस लोक के साथ परलोकसम्बन्धी फल के विषय में भी कहते हैं—

गतिं च गच्छति अनभिघातां दुःखां बोधिप्राप्त्य न सुलभा पुन पुन ॥ १४ ॥

अन्यथार्थ—संयम त्यागी साधु (पसज्ज चेअसा) दत्तचित्त से (भोगाद्) भोगों को (सुविशु)
भोग कर ण्व (तद्वाविह) तथाविध (बहु) बहुत से (असज्जम) असयम कृत्य (कट्ठु) करके काल
धर्म को प्राप्त होता है तब (दुह) दुःख देने वाली (अणिहिज्जिअ) अनिष्ट (गइ) नरकादि गति को
(गच्छइ) जाता है (अ) और (से) उसे (बोही) बोधितत्व (पुणो पुणो) बारबार (नो सुलहा)
सुलभ नहीं होता ॥ १४ ॥

मूलार्थ—संयममग्न व्यक्ति, बड़ी लगन से भोगों को भोगकर एव नानाविध असयम कार्यों
को करके जब मरता है, तो अनिष्ट एव दुःखद नरकादि नीच गतियों में जाता है। फिर उसे सुख
पूर्वक जिनधर्मप्राप्तिरूप बोधि कभी नहीं मिल सकती ॥ १४ ॥

भाष्य—जिस मनुष्य ने संयम बुद्धि का परित्याग कर धर्म की अपेक्षा नहीं रखते हुये बड़ों
लाससा के साथ विषय भोगों को भोगा है, तथा अघोषित विसाकारी महाम् अक्षय किया है, वह
अस्तोपभाष से कुत्ते की मौत मर कर उन्नत गतियों में जाता है, जो स्वभावतः ही भयानक एवं असह्य
दुःखप्रद है। तथा घोर से घोर दुःखों में पड़ा हुआ भी प्राणी बर्हो जाने की इच्छा नहीं कर सकता।
यदि नरक के घोर दुःख भोगने के बाव दुःखों से पिटा छूट जाय, तो भी गनीमत है, परन्तु धसका

का दिग् दर्शन करया गया है । यथा—

जो साधु सांसारिक भोग विछाड़ों के छाँछ से, धर्म से पतित होकर एवं पृथित व्रतों को प्रणिहत करके पुनः ससार में व्यग्राता है और अधार्मिक कार्य करते लग जाता है उसकी इसलोक में शुभ पराक्रम न होने के कारण भयकीर्ति होती है । तथा यह प्राकृत भोगी के मनुष्यों द्वारा धर्मश्राप, अपर स्तेच्छ, पतित आदि नामों से भी बिढ़ाया जाता है । इतना ही नहीं, किन्तु बहुत से साधन तो उसे देखते तक नहीं । उसके दर्शन में भी पाप समझा जाता है ।

यह तो रहा इस लोक का दण्ड । अब परलोक का दण्ड देखिये—संयम श्राप मनुष्य, अब इस पूर्वक अपना जीवन समाप्त कर परलोक में जाता है, तो वहाँ अच्छा स्थान नहीं मिलता । उसे श्वात मिलता है नरक और नीच तिर्यक का, जहाँ एक एक अपने तक का भी सुख नहीं मिलता । दिन रात की दाय-दाय, मरा-मरा की ही कल्प पुच्छर में साप जीवन व्यतीत होता है । कृष्णर का 'अधर्मसेवी' शायद बतला रहा है कि-अग्नि के वास्ते निर्बन्धतापूर्वक बटुकपय के संहार करने वाले भयभी जीवों को कदापि संपूर्ण नहीं मिल सकती ॥ १३ ॥

उत्थानिका—अब फिर विशेष कष्ट पाने के विषय में कहते हैं—

भुजितु भोगाद् पसज्ज चेमसा, तद्विह कट्टु असज्जम बहु ।

गद् च गच्छे अणिहिज्जिअ दुद, बोही अ से नो सुलहा पुणो पुणो ॥ १४ ॥

मुक्त्वा भोगान् प्रसज्य चेतसा, तथाविच कृत्वा समयं बहुम् ।

वन चुस्त है, परन्तु जब वहाँ के पत्थरोपम एवं सागरोपम जैसे महान् दीर्घ आयुध को मोगकर क्षय कर दिया और वहाँ से निकल आया, तो फिर यह चारित्रियियक मानसिक दुःख तो दे ही क्या चीज ? यह तो अभी नष्ट हुआ जाता है ॥ १५ ॥

भाष्य—इस कथ्य में इस यातका प्रकाश किया गया है कि—दुःखों को सहन करने के लिये किस प्रकार से सहनशक्ति उत्पन्न करनी चाहिये ? यथा—संयम पाछते हुये किसी दुःख के उत्पन्न होजाने पर साधु को इस प्रकार की विचारणा करनी चाहिये कि—इस मेरे जीवने अनती बार नरक गति में आकर शारीरिक एवं मानसिक दुःखों को पत्थरोपम और सागरोपम आयु प्रमाण सहन किया है; इतनाही नहीं किन्तु अतीव श्रेष्ठायुक्त होते हुए नानाविध दुःखों को भोगा है; तो फिर यह जो मुझे संयम में अरति के कारण पुरख हुआ है सो तो है ही क्या । क्योंकि जिस प्रकार वह दुःख भोग कर क्षय किया जा चुका है, इसी प्रकार यह भी क्षय होजायगा । अतः मुझे संयम के विषय में हृदता धारण करनी चाहिये—संयम का परिणाम नहीं करना चाहिये ।

सूत्रकारने यह नरक के दुःखों का दृष्टान्त पड़े ही महत्त्व का एवं समय को समता हुआ दिया है । इसने भट्ट होता हुआ संयमी पुनः संयम में स्थिर हो जाता है । यह दृष्टान्त साहस एवं धैर्य की दिगती हुई भित्ति को अतीव सुदृढ बनाने वाला है ॥ १५ ॥

उत्थानिका—अब फिर दुःखों की अनित्यता के विषय में कहते हैं—

फिर भी दुष्कों से रिखा नहीं छुटता। क्यों कि दुष्कों से छुटने वाली त्रिन्पर्मप्रतिद्वय
 मोक्ष है सा ही उसे अशुभ कर्मोदय के कारण सुख पूर्वक मिल नहीं सक्तो। प्रवचन विगमना का
 ही बहुत फल होता है, अतः संयमपरिपाण भूल कर भी नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥

उत्थानिका—अब फिर इसी नरक गति के विषय में कहते हैं—

इमस्स ता नेरइअस्स जत्तुणो , दुहोवणीअरस किलेसवत्तिणो ।

पलिओवम सिज्झइ सागरोवम , किमग पुण मज्झ इम मणोदुइं ॥ १५ ॥

अस्म तावत् नरकस्म जन्तोः , दुःक्षोपनीतस्य क्लेशवृत्तेः ।

पद्मोपम क्षीयते सागरोपमं , किमग पुनर्ममेव मनोदुःखम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(नेरइअस्स) नरक में गये हुये (दुहोवणीअस्स) दुःख से युक्त हुये एवं (किलेस-
 वत्तिणो) एकान्त क्लेशवृत्ति बने हुये (इमस्स) मेरे इस (जत्तुणो) जीव की जब नरक सम्बन्धी
 (पलिओवम) पद्मोपम तथा (सागरोवम) सागरोपम आपु भी (सिज्झइ) समाप्त होनाती है (पुण)
 तो फिर (वंग) हे जीव (मज्झ) मेरा (इम) यह (मणोदुइं) मानसिक दुःख तो क्या है, कुछ भी नहीं। ॥ १५ ॥
 मूलार्थ—सुखद आपबने पर सुयम से विगने जाके साधु को यह विचार करना चाहिये कि-
 यह मेरा जीव कई बार पड़ेके मर्क में जाचुका है और यहाँ के जसका दुःख मोगकर क्लेशवृत्ति बाध

बल चुम्ब है; परन्तु जब वहाँ के पल्योपम एव सागरोपम जैसे महान् दीर्घ आयुष को भोगकर क्षय फल दिया और वहाँ से निकल आया, तो फिर यह चारित्रविययक मानसिक दुःख तो है ही क्या चीज ? यह तो अभी नष्ट हुआ जाता है ॥ १५ ॥

भाष्य—इस कथ्य में इस बातका प्रकाश किया गया है कि—दुःखों को सहन करने के लिये किस प्रकार से सहनशक्ति उत्पन्न करनी चाहिये ? यथा—सयम पाकते इये किसी दुःख के उत्पन्न होजाने पर साधु को इस प्रकार की विचारणा करनी चाहिये कि—इस मेरे जीवने अनंती बार नरक गति में साकर शारीरिक एव मानसिक दुःखों को पल्योपम और सागरोपम आयु प्रमाण सहन किया है। इतनाही नहीं किन्तु अतीव हेशयुक्त होते इय नानाविध दुःखों को भोगा है, तो फिर यह जो मुझे सयम में अरति के कारण दुःख हुआ है, सो तो है ही क्या ! क्योंकि जिस प्रकार वह दुःख भोग कर क्षय किया जा चुका है इसी प्रकार यह भी क्षय होजायगा । अतः मुझे सयम के विषय में हठता धारण करनी चाहिये—संयम का परित्याग नहीं करना चाहिये ।

सूत्रकारने यह नरक के दुःखों का श्लाघ्य बड़े ही महत्त्व का एवं समय को समता हुआ दिया है । इसने भट्ट होता हुआ संयमी पुनः संयम में स्थिर हो जाता है । यह श्लाघ्य साहस एवं धैर्य की विगती हुई भित्ति को अतीव सुदृढ बनाने वाला है ॥ १५ ॥

उत्थानिका—अब फिर दुःखों की अनित्यता के विषय में कहते हैं—

न मे चिर दुःखमिण भविस्सइ , असासया भोगपिपास जत्तुणो ।

न चे सरीरेण इमेणऽविस्सइ , अविस्सई जीविअपज्जवेण मे ॥ १६ ॥

न मम चिर दुःखमिद भविष्यति , अशाश्वती भोगपिपासा जन्तोः ।

न वेच्छरीरेण अनेन अपयास्यति, अपयास्यति जीवित पर्यायेण मे ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(इमं) यह (मे) मेरा (दुक्खं) दुःख (चिरं) चिरकाल तक (न भविस्सइ) नहीं रहेगा , क्योंकि (जत्तुणो) जीवकी (भोगपिपास) भोगपिपासा (असासया) अशाश्वती है (एव) यदि निषयवृणा (इमेण) इस (सरीरेण) शरीर से (न अविस्सइ) न जायगी तो (मे) मेरे (जीविअपज्जवेण) जीवन के अन्त में तो (अविस्सइ) अवश्य जायगी ही ॥ १६ ॥

मूलार्थ—साधु को अरति के समय ऐसा विचार करना चाहिये कि—यह मेरा अरतिजन्य दुःख अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकेगा, क्योंकि जीव की वियवकासना अशाश्वती है । यदि यह शरीर के रहते हुये नहीं नष्ट होगी, तो आखिर मरने पर तो नष्ट होकर ही रहेगी ॥ १६ ॥

भाष्य—यदि कभी किसी ब्रह्म के कारण से संपन्न मे अस्ति कारण होनाय तो साधु को ऐसी विचारणा करनी चाहिये कि—सुखे जो यह भुज्य हुना है , सो निश्चय ही नहीं रहेगा—कल ही

रह रह कर भोग पिपासा आयुक्त होती है जिसके कारण श्वेत बलायमान होजाता है, सो नियमता अशाश्वती है। इसका अधिक जोर यौवन अवस्था तक ही रहता है—इसके पीछे तो यह आपसी दीन्धी पड़ जाती है। अतः मैं क्यों इसके फंदे में आऊँ। खैर यदि थोड़ी सो देर के लिये यह भी मान लिया जाय कि—, यह वृद्धावस्था तक—शरीर स्थिति तक—नहीं भी सिद्धा होवेगी—तो फिर भी कोई बात नहीं। अब मृत्यु समय आयगा, तब तो यह झुलझुल मार कर अलग होवेगी ही। तब तो यह किसी भी हालत में नहीं रह सकेगी।

अब ऊपर की बात का तात्पर्य यह है कि अब शरीर ही अनित्य है तो भोगवासना नित्य किस प्रकार होसकती है? दुःख और सुख किस प्रकार स्थिर रह सकते हैं? अतः नखर भोगवासना एवं दुःख के कारण, अतः कल्याणकारी संयम का किसी भी प्रकार सं त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, धर्म पर प्राण न्योछावर करने का उपदेश देते हैं—

जस्तेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ , चइज्ज देह न हु धम्मसासण ।

त तारिस नो पइलति इदिआ , उर्वितिवाया व सुदसण गिरिं ॥१७॥

यस्यैवमात्मा तु भवेत् निश्चितः, त्यजेत् देहं न तु धर्मशासनम् ।

तं तादृशं न प्रचालयति इन्द्रियाणि , उत्पतद्वाता इव सुदर्शनं गिरिम् ॥१७॥

अन्वयार्थ—(अस्स) जिस की (अप्पा उ) आत्मा (एवं) पूर्वोक्त प्रकार से (निच्छिओ) दृढ

(इविज्ज) होती है, वह (देह) शरीर को (न) नहीं छोड़ता (व) जिस प्रकार (उप्पायवाया) महा-
 नायु (सुदसणगिरि) मेरु पर्वत को चलिता नहीं कर सकता, इसी प्रकार (इदिआ) इन्द्रियां भी
 (तारिसं) मेरु के समान दृढ़ (त) पूर्वोक्त साधु को (न पइलति) प्रचलित नहीं कर सकती ॥ १७ ॥

मूलार्थ—जिस मुनि की आत्मा दृढ़ होती है, वह अवसर पकने पर शरीर का तो सहर्ष
 परित्याग कर देता है, किन्तु धर्मशासन को नहीं छोड़ता । जिस प्रकार प्रलयकाल की महाबायु
 पर्वतराज्य सुमेरु को नहीं ढिगा सकती, उसी प्रकार चञ्चल इन्द्रियाँ भी ठक मुनि को निचलित
 नहीं कर सकती ॥ १७ ॥

माध्य—जिस मुनि की आत्मा परम दृढ़ होती है, वह धर्म में विघ्नों के उपस्थित होजाने पर
 अपने शरीर को तो छोड़ देगा, किन्तु स्वीकृत धर्म को कदापि नहीं छोड़ेगा । अतः पराविध दृढ़
 आत्मा वाले मुनि को चञ्चल इन्द्रियाँ उसी प्रकार धर्म पथ से बढायमान नहीं कर सकती जिस
 प्रकार प्रलय काल की प्रचण्ड वायु मेरु पर्वत को कपायमान नहीं कर सकती ।

अस्पष्ट सिद्ध हुआ कि—आत्माधी मुनि को योग्य है—वह आत्म-निश्चय कर देने पर धर्म के
 विषय में दृढ़ता धारण करे, और विषयवासनाओं से अपनी आत्मा का पृथक् रखे । इसी में अपना
 कल्याण है, पर का कल्याण है, और सारे संसार का कल्याण है ॥ १७ ॥

उपनिषद्वाक्य—अब, प्रस्तुत बृहत्कि का उपसंहार करते हैं—

इच्चैव सपरिसम बुद्धिम नरो , आय उवाय विविह विआणिआ ।

काएण वाया अदु माणसेण , तिगुचिगुचो जिणवयणमहिट्टिज्जासि ॥ १८ ॥ चिचेमि

इत्येव समप्रेक्ष्य बुद्धिमान्तरः , आयमुपायं विविध विद्वाय ।

कायेन वाचा ऽथवा मानसेन , त्रिगुतिगुप्तो जिनवचनमधिनिष्ठेत् ॥ १७ ॥ इति ब्रवीमि ।

अन्वयार्थ—(बुद्धिम) बुद्धिमान् (नरो) मनुष्य (इच्चैव) इस प्रकार (सपस्सिए) विचार कर के (विविह) नाना विध (आय) ज्ञानार्थ के लाभ के (उवाय) विनयादि उपायों को (विआणिआ) जान कर (काएण) काय से (वाया) वचन से (अदु) अथवा (माणसेण) मन से (तिगुचिगुचो) त्रिगुति से गुप्त होता हुआ (जिणवयणं) जिन वचनों का (अहिट्टिज्जासि) आश्रय करे —अर्थात् जिन वचनानुगुल क्रिया करके स्वकार्य की सिद्धि करे ॥ १८ ॥

(चिचेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् पुरुष को पूर्वोक्त रीत्या विचार करके, ज्ञानादि लाभ के उपायों को जानना चाहिये एव मन , वचन और काय के योग से त्रिगुति गुप्त होकर, जिन वचनों का यथावत् पालन करना चाहिये । यही रीति कार्य सिद्ध करने की है ॥ १८ ॥

भाष्य—इस सूत्र में चूड़िका का उपसंहार किया गया है। यथा—बुद्धिमान् पुरुष को योग्य है कि—जो विषय इस अध्यत्म में वर्णन किया गया है, उसको मले प्रकार विचार कर तथा ज्ञानादि की प्रसि के विनयादि रूपों को जान कर, तीनों गुणों को धारण करके त्रिन स्वभावों के विषय में दृढ़ता रखे—अर्थात् अविर्बुद्धों के उपदेश द्वारा आत्म कस्याण करे। इसका अन्तिम फल निर्बोध्यप्रसि है ।।

सूत्र में जो 'इत्थं' शब्द दिया है, उसका यह भाव है कि—प्रथम सूत्र में जो अष्टादश स्थान बख्खए हैं, उनसे लेकर सम्पूर्ण अध्यत्म का सम्यग् विचारों से विचार करना चाहिये। क्योंकि—अच्छी प्रकार विचारी हुई यह अष्टादशस्थानप्रतिपादिका चूड़िका, समय से विचिहित होके हुये जीवों को, पुनः संयम में स्थिरीभूत करने चाही ॥ १८ ॥

इति प्रथमा चूड़िका ।

इति श्री शम्भे फालिक सूत्र की प्रथम चूड़िका की
भाष्यज्ञान प्रकाशिका नामक हिन्दी भाषा टीका समाप्त हुई ।

अहं चिकित्सचरिया विजिआ चूला ।

अथ विविक्तचर्या द्वितिया चूलिका ।

उत्पानिका—प्रथम चूला द्वारा धर्म में स्थिर होना प्रतिपादन किया गया, अब इस द्वितीय चूला द्वारा साधु को अप्रतिवद्ध होकर विहार करने का उपदेश देते हैं । क्योंकि-जो धर्म में दृढ़ होता है, वही सुश्रोतृ क्रियाओं के करने में कटिबद्ध होता है । यही इन दोनों चूलिकाओं का आपन में सम्बन्ध है ।

अब सूत्रकार, फलनिर्देशपूर्वक चूलिका की प्रशंसा करते हुये, प्रथम प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं—

चूलिम तु पक्कस्वामि , सुअ केवलिमासिम ।

ज सुणिन्तु सुपुण्णाण , धम्मो उप्पज्जए मई ॥ १ ॥

चूलिकां तु प्रवक्ष्यामि , भुतां केवलिमाषिताम् ।

यां भुत्वा सुपुण्यानां , धर्मे उत्पद्यते मतिः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(केवलमासिद्ध) केवलमापित (सुअ) श्रुतस्य (चूलिअ) चूलिअ को (पवक्साभि) कहूँगा (स) जिस को (सुणिनु) सुन करके (सुपुण्णाण) अच्छे पुण्यवान् जीवों को (धम्म) चारित्र धर्म में (मई) श्रद्धा (उप्पज्जय) उत्पन्न होती है ॥ १ ॥

मूलार्थ—जो मागदूमापित है, जो श्रुतस्वरूप है, और जिस के श्रवण से पुण्यमा जीवों को धर्म में दृढ श्रद्धा होती है, ऐसी द्वितीय चूलिका को कहता हूँ ॥ १ ॥

भाष्य—चूलिअ के स्वयिता सुनि करते हैं कि—मैं जो यह चूलिका कहता हूँ, सो कुछ मना करिख एवं फलश्रुत्य नहीं है। यह तो यह चूलिका है, जो केवली भगवत्तो द्वारा प्रतिपादन की गई है, जिस को श्रुतज्ञान में स्थान मिला हुआ है, और जिसको सुन कर पुण्यानुबन्धी पुण्य बाले के करने का यह भाव है कि—जिस की चारित्र धर्म में संलग्नता हो जाती है, उसमें उपपन्न मई' पद क्षमनाप पूर्व हो जाती है। क्योंकि धर्म यह अचिन्त्य विज्ञानमणि रहा है सकलविताचरक है। यह प्रथम एव प्रविष्टा सु' है, क्योंकि इस में केवल माहात्म्यवर्जन के साथ 'मैं चूलिका कहता हूँ' पही कथन किया गया है। विषय का वर्णन आगे के सुत्रों में किया जाने बरखा है ॥ १ ॥

उत्पत्तिनिष्ठा—अब, विषयमोगों से पराङ्मुख रहने का उपदेश देते हैं—

अणुसोअपट्ठिअबहुअणमि , पडिसोअललकलेण ।

पड़िसोअमेव अप्पा , वायव्वो होउ कामेण ॥ २ ॥

अनुन्नोताः प्रस्थिते बहुजने , प्रतिन्नोतो लब्धलक्ष्येण ।

प्रतिस्तोत इव आत्मा , दातव्यो भवतु कामेन ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—जिस प्रकार नदी में गिरा हुआ काष्ठ, प्रवाह के वेग से समुद्र की ओर जाता है, उसी प्रकार (बहुज्जणमि) बहुत से मनुष्य (अणुसोअपहिअ) विषयप्रवाह के वेग से ससाररूप समुद्र की ओर बहते हैं, किन्तु (पडिसोअलद्धलक्ष्येण) विषयप्रवाह से पृथक् रहे हुये सयम की तरफ लक्ष्य रखने वाले (होउकामेण) मुक्ति जाने की इच्छा करने वाले पुरुषों को तो (अप्पा) अपनी आत्मा (पडिसोअमेव) विषयप्रवाह से पराङ्मुख ही (वायव्वो) करनी चाहिये ॥ २ ॥

मूलार्थ—नदी के जलप्रवाह में पड़े हुये काष्ठ की तरह बहुत से प्राणी, विषय रूपी नदी के प्रवाह में पड़े हुये ससारसमुद्र की ओर बहे जाते हैं, किन्तु जिनका लक्ष्य विषय प्रवाह से बहिर्भूत (दीपसम) सयम की ओर लगा गया है, और जो ससार से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपनी आत्मा को सदा विषय प्रवाहों से पराङ्मुख ही रखें ॥ २ ॥

भाष्य—इस गाय्य में शिखर का वर्णन किया गया है। यथा—अब ब्रह्म नदी के प्रयाण में गिर जाता है, वष बह नदी के वेग से समुद्र की ओर बहने लगता है, ठीक इसी भाँति यिष्य इसी नदी के प्रवाह में जो जीव पड़े हुये हैं वे भी संसार समुद्र की ओर ही बहे जा रहे हैं किन्तु जो आत्माएँ संसार सागर से पराङ्मुख होकर मुक्ति जाने की इच्छा रखन वाली हैं उनको योग्य है कि वे अपनी आत्मा को विषय की ललक से मुक्त कर दें।

कारण कि—अनुस्रोत—सुखार के विषय विचारों का नाम है और प्रतिस््रोत—'विषय विचारों से निवृत्ति का नाम है। जो 'द्रव्य अनुस्रोत' नदी का प्रवाह है और 'भाव अनुस्रोत' विषय विचार है। अनुस्रोत गामी जीव जन्तु में नरक आदि के दुखों के भागी होते हैं और प्रतिस््रोत गामी जीव निर्वाण प्राप्त कर जगत सुखों के भागी होते हैं। अतएव निर्वाणसुखाभिक्कायी मन्त्र पुष्पों को सदा प्रतिस््रोत की ओर ही गमन करना चाहिये ॥ २ ॥

उत्पत्ति—अब फिर यही विषय स्पष्ट किया जाता है—

अणुसोम सुशो लोमो , पड़िसोमो आमवो सुविहिआण ।

अणुसोओ संसारो , पड़िसोओ तरस "उच्चारो ॥ ३ ॥

अनुस्रोतः सुस्रो कोकः , प्रतिस्रोत आश्रयः सुविदितानाम् ।

अनुक्षोभः ससारः, प्रतियोगित्वस्यापुनारः ॥ ३ ॥

अन्यार्थ—(ससारी) ससार (अणुसोओ) अनुस्रोत है, और (तस्म) उससे (उच्चारो) पार होना (पदिसोओ) प्रतिस्रोत है। अतः (सुविदिआण) साधु पुरुषों का (आमवो) इन्द्रियजय रूप व्यापार तथा (आसमो) दीक्षा रूप आश्रम (पदिसोओ) प्रतिस्रोत है, सो इस में ससारी जीवों का जाना कठिन है, क्योंकि (लोओ) ससारी जीव तो (अणुसोअसुहो) अनुस्रोत में ही सुख मानते हैं ॥ ३ ॥

मूलार्थ—यह ससार अनुस्रोत के समान है और सुविहित साधुओं का दीक्षारूप आश्रम प्रतिस्रोत के समान है, क्योंकि—इसी से ससारसमुद्र पार किया जाता है। अस्तु, ससारी जीवों को प्रतिस्रोत का मार्ग कठिन प्रतीत होता है, वे तो अनुस्रोत में ही सुख मानते हैं ॥ ३ ॥

भाष्य—इस गाथा में पूर्ण विषय को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यथा—जिस प्रकार कष्ट नदी के अनुस्रोत में ठो सुख पूर्वक खड़ा जाता है, किन्तु प्रतिस्रोत में कठिनता से जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी स्वभावात् अनुस्रोत रूप विषय भोगों की ओर ही दबते हैं; किन्तु प्रतिस्रोत के समान साधुओं का वीक्षा रूप ओ आश्रम है उसमें प्रायेक जीव सुख पूर्वक गमन नहीं कर सकते। धीर से धीर कहलाने वाले मनुष्य भी संयम के प्रति अपनी असमर्थताही प्रगट करते हैं।

अनुस्रोत से संसार और प्रतिस्रोत से संयम के कहने का यह भाष है कि—यदि शब्दादि विषय भोगों में ही लगे रहोगे, तो ससार सागर में डूबोगे। यदि इसके विपरीत विषय भोगों का

मास्य—इस गाथा में शिखर, क्षण, वर्णन, किया, गया है। पया—अब काठ नदी के प्रयाग में गिर जाता है। तब वह नदी के वेग से समुद्र की ओर बहने लगता है, ठीक इसी भाँति यिपय रूपी नदी के प्रवाह में जो जीव पड़े हुये हैं वे भी सघार समुद्र की ओर ही बहे जा रहे हैं किन्तु जो आत्माएँ संसार सागर से परपङ्मुख होकर मुक्ति आने की इच्छा रखन चाँकी हैं उनको योग्य है कि वे अपनी आत्मा को विषय रूपी प्रवाह से हटा कर सयम रूपी द्वीप में स्थापन करें।

कारण कि—अनुस्रोत = संसार के विषय विकारों का नाम है और 'प्रतिश्रोत = विषय विषमों से निवृत्ति का नाम है। जो 'प्रप्य अनुस्रोत' नदी का प्रवाह है और 'माव अनुस्रोत' प्रतिश्रोत गामी जीव निर्वाण प्राप्त कर जनत सुखों के दुःखों के भागी होते हैं और मय पुष्पों को सदा प्रतिश्रोत की ओर ही गमन करना चाहिये ॥ ३ ॥

उत्तानिका—अब फिर यही विषय स्पष्ट किया जाता है—

अणुसोअ सुहो लोओ, पड़िसोओ आमवो सुविहिआण ।

अणुसोओ ससारो, पड़िसोओ तरस उसारो ॥ ३ ॥

अनुस्रोतः सुहो लोकः, प्रतिश्रोतः आमवः सुविहितानाम् ।

अनुस्रोतः ससारः, प्रतिश्रोतस्तस्यादुःखारः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(संसारी) संसार (अणुसोओ) अनुस्रोत है, और (तस्स) उससे (उच्चारो) पार होना (पद्मिसोओ) प्रतिस्रोत है । अतः (सुविदिआण) साधु पुरुषों का (आमवो) इन्द्रियजय रूप व्यापार तथा (आसमो) दीक्षा रूप आश्रम (पद्मिसोओ) प्रतिस्रोत है, सो इस में संसारी जीवों का जाना कठिन है, क्योंकि (लोओ) संसारी जीव तो (अणुसोअसुहो) अनुस्रोत में ही सुख मानते हैं ॥ ३ ॥

मूलार्थ—यह संसार अनुस्रोत के समान है और सुविहित साधुओं का दीक्षारूप आश्रम प्रतिस्रोत के समान है, क्योंकि—इसी से संसारसमुद्र पार किया जाता है । अस्तु, संसारी जीवों को प्रतिस्रोत का मार्ग कठिन प्रतीत होता है, वे तो अनुस्रोत में ही सुख मानते हैं ॥ ३ ॥

भाष्य—इस गायामें पूर्व विषय को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है । यथा—असि प्रकार काष्ठ नदी के अनुस्रोत में तो सुख पूर्वक बढा जाता है, किन्तु प्रतिस्रोत में कठिनता से जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी स्वभावतः अनुस्रोत रूप विषय भोगों की ओर ही दृष्टते हैं, किन्तु प्रतिस्रोत के समान साधुओं का दीक्षा रूप आश्रम है उसमें प्रायेक जीव सुख पूर्वक गमन नहीं कर सकते । धीरे से धीरे कहलाने वाले मनुष्य भी समय के प्रति अपनी असमर्थताही प्रगट करते हैं ।

अनुस्रोत से संसार और प्रतिस्रोत से संयम के कहने का यह भाव है कि—यदि दायादि विषय भोगों में ही ढगे रहोगे, तो संसार सागर में डूबोगे । यदि इसके विपरीत विषय भोगों का

परिस्थान कर संयम घाटण करोगे तो निर्वाण एव प्राप्त करोगे।

चूझो 'असबो'-और-आख्यो यह दोनों गुण मिलते हैं। दोनों का सस्टुट रूप प्रमशः 'आखवा'-और-'आम्म' होता है। आचार्य दोनों का एकसा ही है ॥ ३ ॥

उत्थानिका—अब, नियमों को यथा समय पालन का उपदेश देते हैं—

तम्हा आयापरक्कमेण , सवरसमाहिबहुलेण ।

चरिआ गुणा अ नियमा अ , हुति साहुण वटुव्वा ॥ ४ ॥

उत्सादाघातफात्रमेण , संवरसमाधिबहुलेन ।

चर्यो गुणान्न नियमान्न , सर्वन्ति साधूनां द्रष्टव्याः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(तम्हा) इसलिये (आयापरक्कमेण) आचारपालन में पराक्रमी होने से (संवरसमाहिबहुलेण) सवर समाधि में बहुलता युक्त होने से (साहुण) साधुओं को (चरिआ) अपनी चर्यो (गुणा) मूलगुण वा उत्तर गुण (अ) तथा (नियमा) विविधविधि आदि नियम, जिस समय जो आचरण करने योग्य हों , उसी समय वही (टुहुव्वा) आसेवन करने योग्य (हुति) होते हैं ॥ ४ ॥

मूलार्थ—अतएव जो मुनि आचार क्रिया में पराक्रमी हैं एव संवर समाधि की विशेषता

बाँटे हैं, उन्हें अपने विहार, मूलोत्तर गुण और नियम आदि-जिस समय जो आवश्यक हों उस समय वेही कर्तव्य है ॥ ४ ॥

माध्य—जो साधु शानादि आचारों में पराक्रम करता है तथा इन्द्रियजय रूप संयम का धनी है—अर्थात् चित्त की मनाकुलता रूप समाधि से संपन्न है उसको योग्य है कि—यह शिष्ट-मनसाधिष्ठा अनियतवासविस्यरूपा चर्या का, तथा मूलोत्तर रूप गुणों का, तथा पिंडविशुद्धि आदि नियमों का, शास्त्रनिर्दिष्ट समय के अनुसार ही आचरण करना चाहिये। भाव यह है कि—शास्त्रों में जिस जिस समय जो जो क्रियाएँ करने आवश्यक बतलाई हों, उस उस समय उस सब क्रियाओं का ही साधु को आचरण करना चाहिये विपरीत नहीं।

करण कि—सम्यग् दर्शन और सम्यग् ज्ञान जो चारित्र्य की अपचना की जाती है बड़ी सम्यग् रूप होने से आत्म कल्याण करने वाली होती है। बिना देश काल का सम्यग् ज्ञान किय, कही चारित्र्य सुखकर हुआ है ? कभी नहीं ॥ ४ ॥

उत्थानिका—अथ चर्या के विषय में कहते हैं—

अनिष्टअवासो समुभाण चरिमा , अन्नायउच्छ पइरिक्कया अ ।

अप्पोवही कलहविवज्जणा अ , विहारचरिमा इसिण पसत्या ॥ ५ ॥

अनियतवास समुदानचर्या , अन्नतोच्छ प्रतिरिक्कता अ ।

अन्योपधि. कलहविवर्जना च, विहारचर्या ऋषीर्णां प्रशस्ता ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अनिपुणवासो) एकही स्थान पर सदा नहीं रहना (समुभाणचरिआ) बनेक घरों से भिक्षाचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण करना (अ) तथा (अभ्रायउछे) अज्ञात कुओं से स्तोत्र स्तोत्र मात्र धर्मोपकरण लेना (पइरिक्कया) एकान्त स्थान में निवास करना (अप्पोवही) अल्प उपधि रहना (अ) एवं (कलहविवज्जणा) कलह का परित्याग करना, यह (इसीण) ऋषियों की (विहारचरिआ) विहार चर्या है, जो (एसम्भा) अतीव प्रशस्त है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—प्रायः सदा एक ही स्थानपर नहीं रहना, समुदानी भिक्षा करना, अज्ञात कुल से पोषा-पोषा करके आवश्यक धर्मोपकरण लेना, एकान्त स्थान में निवास करना, अल्प उपधि रहना, और कलह का त्यागना—ऐसी विहारचर्या ऋषियों के लिये प्रशस्त है ॥ ५ ॥

भाष्य—इस काव्य में साधु की विहार चर्या के विषय में बर्णन किया गया है। क्या—साधु को बिना किसी रोगादि के एकही स्थानपर स्थिरवास नहीं करना चाहिये, क्योंकि—एक जगह अधिक रहने से ममत्व भाव का उदय होता है। तथा अनेक घरों से भिक्षाचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये; क्योंकि एक घर के आधार में कार्य में कार्यरत साधरम का दोष लगता है। तथा अज्ञात कुओं से स्तोत्र स्तोत्र मात्र ही विपुल धर्म सम्पत्ती उपकारण होने चाहिये; क्योंकि ज्ञातकुल से लेने में कीलकत आदि दोषों की संभावना रहती है। तथा प्रायः भीष्ट उचित पर्याप्त स्थान है ही रहना

चाहिये, क्योंकि बिना एकान्त स्थान के कोलाहल के कारण से बिच में स्थिरता नहीं आती। तथा उपधि = धर्मोपकरण अल्प ही रखने चाहिये, क्योंकि अधिक रखने से परिग्रह की धृति दोकर ममारव माय पड़ेगा। तथा किसी के साथ कलह भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कलह से मामा को शांति मिल होती है और अज्ञता में धर्म के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं।

उपयुक्त अनिगतवासक्य विहार चर्यां मुनियों के लिये भावार्थोंने प्रतिपादित की है, जो अतीव सुन्दर है। विहार चर्यां कथं मन्तव्यं भवविधायिनीं वाना है, सो इसमें पूर्ण रूप से है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—अब फिर इसी विषय पर कहा जाता है—

आइन्नआं माणविवज्जणा अ , ओसम्मदिट्ठाहइ भत्तपाणे ।

ससट्ठकप्पेण चरिज्ज भिक्खू , तज्जायससट्ठ जई जइज्जा ॥ ६ ॥

आकीणावमानविवर्जना च , उत्तन्नइहावृत्त भक्त्तपानम् ।

संसट्ठकप्पेण चरेत् भिक्खुः , तज्जातससट्ठ यतिर्येतेव ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(भिक्खू) भिक्षुण गील (जइ) साधु को (आइन्नओमाणविवज्जणा) राजकुल सुगुडी एवं स्वपक्ष और परपक्ष से उत्पन्न अवमान, इन दोनों को वर्जना चाहिये (ओसम्मदिट्ठाहइ भत्तपाणे) प्रायः उपयोगपूर्वक ही प्रशस्त आहार पानी ग्रहण करना चाहिये (संसट्ठकप्पेण)

अन्योपधिः कलहविवर्जना च, विहारचर्या श्रुतिणां प्रशस्ता ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अनिष्टवासो) एकही स्थान पर सदा नहीं रहना (समुआणचरिआ) बनेक घरों से भिक्षाचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण करना (अ) तथा (अभायउछ) अज्ञात कुलों से स्तोत्र स्तोत्र मात्र धर्मोपकरण लेना (पइरिक्कया) एकान्त स्थान में निवास करना (अप्पोवही) अस्य उपधि रहना (अ) एव (कलहविवर्जणा) कलह का परित्याग करना, यह (इसीण) श्रुतियों की (विहारचरिआ) विहार चर्या है, जो (पसन्था) अतीव प्रशस्त है ॥ ५ ॥

मूलार्थ—प्रायः सदा एक ही स्थानपर नहीं रहना, समुदायी भिक्षा करना, अज्ञात कुल से पोषा-पोषा करके आवश्यक धर्मोपकरण लेना, एकान्त स्थान में निवास करना, अन्य उपधि रहना, और कलह का त्यागना—ऐसी विहारचर्या श्रुतियों के लिये प्रशस्त है ॥ ५ ॥

भाष्य—इस काण्ड में साधु की विहार चर्या के विषय में वर्णन किया गया है। क्या—साधु को बिना किसी योगादि के एकही स्थानपर स्थिरवास नहीं करना चाहिये; क्योंकि—एक जगह अधिक रहने से ममत्व भाव का उदय होता है। तथा अनेक घरों से भिक्षाचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये; क्योंकि एक घर के आहार में आरंभ सुधारम का दोष जगता है। तथा अज्ञात कुलों से स्तोत्र स्तोत्र मात्र ही विद्युत् धर्म सम्पन्नी उपकरण लेने चाहिये; क्योंकि जलकुंड से लेने में कीलकृत आदि दोषों की संभावना रहती है। तथा प्रायः भीषण रहित एकान्त स्थान में ही उपरान्त

है, तो उसे ही लेकेना चाहिये। मध्यमा सर्वसर्जन होय की उत्पत्ति होखी है।
 षष्ठ उपर्युक्त धृति मुक्तियों के लिये प्रतास्त रूप से प्रतिपादय की गई है। अतः इसको पार
 करने के लिय यत्नियों को पूर्ण यत्न करना चाहिये। इस धृति के पालन में पुरुषार्थ करने से आत्म
 का वास्तविक कल्याण होता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—अब, अध्यात्मिक उपदेश देते हैं—

अमज्जमसासि, अमच्छरीआ, अभिक्खण निव्विगइगया य ।
 अभिक्खण काउसगकारी, सज्जायजोगे पयको हविज्जा ॥ ७ ॥

अमघमांसाक्षी अमत्सरी च, अमीक्ष्य निर्विकृति गताम् ।
 अभीक्ष्णं कामोत्सगकारी, स्वाध्याययोगे प्रयतो भवेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अमज्जमसासि) मद्य और मांस का परित्यागी (अमच्छरी) द्वेष से रहित (च)
 तथा (अभिक्खण) बार बार (निव्विगइ) निर्विकृति को (गया) प्राप्त करने वाला अर्थात् विगइयो
 का त्याग करने वाला (अ) तथा (अभिक्खणं काउसगकारी) बार बार कायोत्सर्ग करने वाला
 साधु (सज्जायजोगे) स्वाध्याय योग में (पयओ) प्रयत्नवान् (हविज्ज) होवे ॥ ७ ॥

मूलार्थ—यदि सम्भवा साधु बनना है तो मद्य मांस से वृणा करो, किसी से इर्षा मत करो,

संसृष्ट हस्तादि द्वारा ही आहार लेते हुये (चरिज्ज) विचरना चाहिये, तथा (तज्जायससद्ध) यदि उसी पदार्थ से हस्तादि संसृष्ट हों तो उसी के प्रहण करने में (जइज्ज) यत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥

मूलार्थ—यस्तुतः कर्मों को क्षय करने वाला यत्नशील साधु यही होता है, जो जनाकीर्ण राज स्वामी का और अपमान का परित्याग करता है, जो उपयोग पूर्वक ही शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है, जो खरबे हुये हस्त आदि से ही आहार-यस्तु लेता है, एवं यदि दीयमान पदार्थ से संसृष्ट हों तो उन्हीं को लेने का यत्न करता है ॥ ६ ॥

भाष्य—एष सुत्रमें साधुवर्या के विषय में ही वर्णन किया गया है। यथा—जिस राजकुछादि में प्रीति भोज हो रहा हो और जो अनेक मनुष्यों के पातायास से कबाख्ख मय हुआ हो, ऐसे स्थान में साधु को भिक्षार्थ नहीं ज्ञाना चाहिये; क्योंकि बर्होपर स्त्री आदि का संघटा होता है तथा भीड़ के कारण किसी के घबरे से निरामे पर चोट लगाजाने की भी संभावना है। तथा स्वयस्त और स्वयस्त की ओर से यदि अपना अपमान हो रहाहो, तो उसे क्षान्ति से सहना चाहिये; क्योंकि यही मार्ग बहती हुई क्षान्ति के स्थान में शान्ति का करने वाला है। तथा उपयोग पूर्वक ही शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिये; अन्यथा बहुत अधिक आवाकर्म आदि दोषों के लग जाने की आशंका है। तथा किसी योग्य पदार्थों से हस्त वा कम्प्ली आदि संसृष्ट हों-करके हुये हों, तो उन्हीं से आहार लेना चाहिये, अन्यथा पुरः कर्म दोष की संभावना है। तथा जिस पदार्थ के लेने की इच्छा हो, यदि उन्हींसे हस्तादि संसृष्ट

हों, तो उसे ही सेलना चाहिये, अन्यथा सख्तार्जन योग की उत्पत्ति होती है ।

यह उपर्युक्त धृति मुनिषों के लिये प्रशस्त रूप से प्रतिपादन की गई है, अतः इसकी पाठन करने के लिये यतिघरों को पूर्ण यत्न करना चाहिये । इस धृति के पाठन में पुरुषार्थ करने से आत्मा का वास्तविक कल्याण होता है ॥ ६ ॥

उत्थानिका—अत्र, अध्यात्मिक उपदेश देते हैं—

अमज्जमसासि, अमच्छरीमा, अभिक्खण निव्विगइगया य ।

अभिक्खण काउसगकारी, सज्जायजोगे पयओ हविज्जा ॥ ७ ॥

अमघमांसाशी अमत्तरी च, अमीक्ष्ण निर्विकृतिं गतम्भ ।

अमीक्ष्णं कायोत्सर्गकारी, स्वाध्याययोगे प्रयतो भवेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अमज्जमसासि) मद्य और मांस का परित्यागी (अमच्छरी) द्वेष से रहित (च) तथा (अभिक्खण) बार बार (निव्विगइ) निर्विकृति को (गया) प्राप्त करने वाला अर्थात् विगइयों का त्याग करने वाला (अ) तथा (अभिक्खण काउसगकारी) बार बार कायोत्सर्ग करने वाला साधु (सज्जायजोगे) स्वाध्याय योग में (पयओ) प्रयत्नवान् (हविज्ज) होवे ॥ ७ ॥

मूलार्थ—यदि सन्धा साधु बनना है तो मद्य मांस से घृणा करो, किसी से इर्ष्या मत करो,

धारदार पौष्टिक मोजन का परिष्कार और कार्बोत्सर्ग करते रहो, तथा स्वाध्याय योग में प्रयत्नवान् बनो ॥ ७ ॥

माध्य—साधु को मद्य और मांस का क्यापि सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि—ये दोनों अस्वस्थ पदार्थ हैं—दुग्धि को छत्र करने वाले हैं। तथा किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ईर्ष्या से विष्वक्पुरुष की भावना नष्ट होती है और आत्मा में अयोग्य स्वीर्णता आती है। तथा बारम्बार वृत्तादि पौष्टिक पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि—पौष्टिक पदार्थों का प्रतिदिन सेवन करने से मादकता की वृद्धि होती है। तथा प्रतिदिन पुन पुन कार्बोत्सर्ग-ध्यान करना चाहिये; क्योंकि ध्यान से आत्म-शुद्धि होती है। तथा बाष्पनादि स्वाध्याय योग में प्रयत्न घील होना चाहिये, क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है एवं क्लृप्त में स्थिरता आती है। उपलक्षण स साधु की आत्मा वृत्तियों का भी इसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिये।

उप्युक्त क्रियाओं के करने से साधु की विहार बर्षा ठीक होती है एवं पटपीमता के स्थान में स्वतंत्रता की भावना आगूत होती है। शुभ क्रियाओं का अन्तिम फल सिर्वाज होता है। यही मुनि का चरम लक्ष्य है ॥ ७ ॥

उत्तानिका—अब, शयनासन आदि की ममता नहीं करने का उपदेश देते हैं—

ण पङ्क्तिविज्वा सयणासणाद्, सिञ्ज निसिञ्ज तद् भक्षपाण ।

ग्रामे कुले वा नगरे व देसे , ममच भाव न कर्हिपि कुज्जा ॥ ८ ॥

न प्रतिष्ठापयेत् शयनास्तने, शय्यां नियन्त्रां तथा मक्त पानम् ।

ग्रामे कुले वा नगरे वा देशे , ममत्वभाव न क्वचिदपि कुर्यात् ॥ ८ ।

अन्वयार्थ—मास कल्यादि की समाप्ति पर जब विहार करने का समय आवे, तब साव (सयणासनाद) सत्कारक और आसन (सिज्ज) वसति (निसिज्ज) स्वाध्याय भूमि (तह) तथा (मत्तपाण) अन्न पानी को लेकर (ण पडिमविज्जा) श्रावक को यह प्रतिज्ञा न करावे कि—
“जब मैं लौट कर आऊँगा , तब उक्त पदार्थों को ग्रहण करूँगा , अतः ये पदार्थ मुझे ही देने, और किसी को नहीं ।” अतएव साधु (ग्रामे) ग्राम में (नगरे) नगर में (व) तथा (देसे) देश में (वा) तथा (कुले) कुल में (कर्हिपि) किसी किसी स्थान पर भी (ममचभाव) ममत्व भाव (न कुज्जा) न करे ॥ ८ ॥

मूलार्थ—शयन, आसन, शय्या, स्वाध्यायभूमि एवं अन्न-पानी के विषय में साधु को श्रावक से यह प्रतिज्ञा नहीं करानी चाहिये कि—जब मैं वापस लौट कर आऊँ, तब ये पदार्थ मुझे ही देने, और किसी को नहीं । क्योंकि साधु को ग्राम, नगर, कुल और देश आदि किसी भी वस्तु पर ममत्व-

भारंवार पौष्टिक मोहन का परिष्कार और कायोरसर्ग करते रहो, तथा स्वाध्याय योग में प्रयत्नवान्
 नर्तों ॥ ७ ॥

भाष्य—साधु को मद्य और मांस का कदापि सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि कि—ये
 दोनों अमृत्य पदार्थ हैं—बुद्धि को अग्र करने पाछे हैं। तथा किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिये;
 क्योंकि ईर्ष्या से बिम्बबन्धुत्व की भावना नष्ट होती है और आत्मा में अयोप्य स्वीर्णता आती है।
 तथा धरंवार दुस्तादि पौष्टिक पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि—पौष्टिक
 पदार्थों का प्रतिदिन सेवन करने से मादकता की वृद्धि होती है। तथा प्रतिदिन पुनः पुनः
 कायोरसर्ग—ध्यान करना चाहिये; क्योंकि ध्यान से आत्म-बुद्धि होती है। तथा वाचनादि
 स्वाध्याय योग में प्रयत्न शीघ्र होगा चाहिये, क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है एवं बिन्दु
 में स्थिरता आती है। उपलक्षण स साधु की अन्य वृत्तियों का भी इसी प्रकार ग्रहण कर लेना
 चाहिये।

उपर्युक्त क्रियाओं के करने से साधु की विहार बर्षा ठीक होती है एवं पश्यधीमता के
 स्थान में स्वतन्त्रता की भावना आगूत होती है। शुभ क्रियाओं का अन्तिम फल सिर्वाज होता है।
 यही मुक्ति का चरम लक्ष्य है ॥ ७ ॥

उत्तर्यानिष्ठा—अब, शयनासन आदि की ममता नहीं करने का उपदेश देते हैं—

ण पद्विज्ञविज्ञा सयणासणाद्, सिञ्ज निसिञ्ज तद्व मय्यपाण ।

गामे कुले वा नगरे व देसे, समस्त भाव न कहिपि कुज्जा ॥ ८ ॥

न प्रतिष्ठापयेत् शयनासने, शय्यां नियन्त्रा तथा भक्त पानम् ।

ग्रामे कुले वा नगरे वा देशे, ममत्वभाव न कचिदपि कुर्यात् ॥ ८ ।

अन्वयार्थ—मास कल्पादि की समाप्ति पर जब विहार करने का समय आवे, तब साव (सयगासणाई) सत्तारक और आसन (सिज्ज) वसति (निसिज्ज) स्वाध्याय भूमि (तह) तथा (मत्तपाण) अन्न पानी को लेकर (ण पढिअविज्जा) श्रावक को यह प्रतिज्ञा न करावे कि—
“जब मैं छोट कर आऊँगा, तब ठक पदार्थों को ग्रहण करूँगा, अतः ये पदार्थ मुझे ही देना, और किसी को नहीं।” अतएव साधु (गामे) प्राग में (नगरे) नगर में (व) तथा (देसे) देश में (वा) तथा (कुले) कुल में (कहिंवि) किसी त्यान पर भी (ममत्तभाव) ममत्व भाव (न कुज्जा) न करे ॥ ८ ॥

मूलार्थ—शयन, आसन, शय्या, स्वाध्यायभूमि एवं अन्न-पानी के विषय में साधु को श्रावक से यह प्रतिज्ञा नहीं करानी चाहिये कि—जब मैं वापस छोट कर आऊँ, तब ये पदार्थ मुझे ही देने, और किसी को नहीं। क्योंकि साधु को प्राग, नगर, कुल और देश आदि किसी भी वस्तु पर ममत्व

वारंवार पौष्टिक मोजन का परित्याग और कार्योत्सर्ग करते रहो, तथा स्वाध्याय योग में प्रयत्नवान्
 धर्मो ॥ ७ ॥

भाष्य—साधु को मध्य और मांस का क्वापि सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि—ये
 दोनों अमृत्य पदार्थ हैं—बुद्धि को अन्न करने पाछे हैं। तथा किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिये;
 क्योंकि ईर्ष्या से विश्वस्पर्धुत्व की भावना नष्ट होती है और आराम में अयोग्य सन्कीर्णता आती है।
 तथा वारंवार घृतादि पौष्टिक पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि—पौष्टिक
 पदार्थों का प्रतिदिन सेवन करने से मांसकता की वृद्धि होती है। तस्य प्रतिदिन पुनः पुनः
 कार्योत्सर्ग-भ्यान करना चाहिये; क्योंकि भ्यान से आत्म-शुद्धि होती है। तथा वाचनादि
 स्वाध्याय बोग में प्रयत्न दीर्घ होना चाहिये, क्योंकि स्वाध्याय से ब्रह्म की वृद्धि होती है एवं बिम्ब
 में स्थितता आती है। उपलक्षण से साधु की अन्य वृत्तियों का भी इसी प्रकार ग्रहण कर केना
 चाहिये।

उपर्युक्त क्रियाओं के करने से साधु की बिहार बर्यां ठीक होती है एवं परमधीनता के
 स्थान में स्वतन्त्रता की भावना व्यक्त होती है। शुभ क्रियाओं का अन्तिम फल निर्वाण होत्य है।
 यही मुनि का ब्रह्म लक्ष्य है ॥ ७ ॥

उत्तरयानिका—अथ, शयनासन धारि की ममता नहीं करने का उपदेश देते हैं—

ण पङ्क्तिविजा सयणासणाद्, सिञ्ज निसिञ्ज तद् मन्त्रपाण ।

असंक्रिष्टैः सम वसेत्, मुनिश्चारित्रस्य यतो न हानिः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(मुनी) साधु (गिहिणो) गृहस्थ की (वेद्यावद्विज) वैद्यावृत्त्य (वा) अपवा (अभिवायणवदण पूजण) अभिवादन, वन्दन और पूजन आदि सत्कार (न कुज्जा) न करे और (जओ) जिससे (चरित्तस्स) चारित्र की (हानी) हानि (न) न हो, ऐसे (असकिलिष्ठेहि) संक्षेप रहित साधुओं के (सम) साथ (वसिज्ज्वा) निवास करे ॥ ९ ॥

मूलार्थ—शाल्विक साधुता ठसी साधु में आती है, जो गृहस्थों का वैद्यावृत्त्य, अभिवादन, वन्दन और पूजन आदि से सत्कार नहीं करता है, तथा जिससे चारित्र की हानि न होवे, ऐसे संक्षेप रहित साधुओं के संसर्ग में रहता है ॥ ९ ॥

भाष्य—साधु को साधु बृषि से परममुख होकर किसी आश्रम के कारण से गृहस्थों के साथ वैद्यावृत्त्य = सेवा भक्ति का, अभिवादन = पचन द्वारा सत्कार करने का वन्दन = काय द्वारा हाथ जोड़ कर प्रणाम करने का, तथा पूजन = वस्त्रादि द्वारा सत्कार करने का, वर्तव्य किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिये। क्योंकि—ऐसे समग्र से भोगविहासों की तरफ रुचि होती है एवं चारित्र की तरफ से उदासीनता होती है। जैसा संसर्ग होता है, वैसा होकर ही रहता है।

अप्य प्रश्न यह होता है कि—यदि साधु ऐसे काम करता हुआ गृहस्थों के संसर्ग में न रहे तो

मात्र करना उचित नहीं है ॥ ८ ॥

भाष्य—किसी क्षेत्र में ठहरे हुये जब मासकर्म आदि पूरा होजाये, तब विहार करते समय छात्र को ध्यानों से यह नहीं कहना चाहिये कि—“ये शयन = संस्तारक, आसन = पीठ फलक आदि, शय्या = बसन्ति, निषया = स्वाध्याय भूमि तथा तस्कात्मवस्थायी सारु स्वाय द्राक्षायान आदि, वस्तुएं सब उपस्थित रहना । अब मैं पुनः सोरकर आऊँ, तब मुझे ही देना । यदि कोई और मंगे तो स्पष्टतः नहीं करेना ।” इस प्रकार कहने का निषेध इसलिये किया है कि—देखा करने से भ्रमत्व भ्रम का बोध लगता है ।

भ्रमत्वभाष्य का सार्वत्रिक निषेध करते हुये सूत्रकार और भी स्पष्टता कथन करते हैं कि—भ्रम, भ्रम, भ्रम, और वेदादि किसी स्थान पर भी छात्र को भ्रमत्व भाव नहीं करना चाहिये । क्योंकि वेदादि दुःखों का मूल कारण भ्रमत्वभाव ही है । जिसने भ्रमत्व को जीत दिया, उसने सब दुःख जीत लिया ॥ ८ ॥

उत्तर्यायनिका—जब, अत्रती के पास रहने का निषेध करते हैं—

गिरिणो वेमावद्विय न भुञ्जा , अभिवायण-वदण पूठण वा ।

असकिल्लिद्विहिं सम वसिञ्जा , सुणी चरिचस्स जंओ न हाणी ॥ ९ ॥

गिरिणो वेमावद्वियं न भुञ्जते

असंक्रिष्टः समं वसेत्, मुनिश्चारित्रस्य यतो न हानिः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(मुनी) साधु (गिहिणो) गृहस्थ की (वेआवद्धिअ) वैयावृत्य (वा) अथवा (अभिवायणयदण पूअण) अभिवादन, वन्दन और पूजन आदि सत्कार (न कुज्जा) न करे और (जओ) जिससे (चरिसस्स) चारित्र की (हाणी) हानि (न) न हो, ऐसे (असकिलिट्ठेहिं) सलेश रहित साधुओं के (सम) साथ (वसिज्जा) निवास करे ॥ ९ ॥

मूलार्थ—वास्तविक साधुता उसी साधु में आती है, जो गृहस्थों का वैयावृत्य, अभिवादन, वन्दन और पूजन आदि से सत्कार नहीं करता है, तथा जिससे चारित्र की हानि न होवे, ऐसे सलेश रहित साधुओं के संसर्ग में रहता है ॥ ९ ॥

भाष्य—साधु को साधु धृषि से एयम्मुख होकर किसी आशा के कारण से गृहस्थों के साथ वैयावृत्य = सेवा भक्ति का, अभिवादन = धवन द्वारा सत्कार करने का वन्दन = काय द्वारा हाथ जोड़ कर प्रणाम करने का, तथा पूजन = वस्त्रादि द्वारा सत्कार करने का, यत्नां किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिये। क्योंकि—पेसे सम्बन्ध से भोगविलासों की तरफ रुचि होती है एवं चारित्र की तरफ से उदासीनता होती है। जैसा संसर्ग होता है, वैसा होकर ही रहता है।

अथ प्रश्न यह होता है कि—यदि साधु पेसे काम करता हुआ गृहस्थों के संसर्ग में न रहे तो

फिर किनके संसर्ग में रहे ? सूत्रकार उत्तर देते हैं कि—जो मुनि सभी प्रकार के गृहस्थसमग्रही सहेद्यों से रहित है—अच्छर चारित्र्यी है, ऊर्ही के संसर्ग में—साथ में साधु को रहना चाहिये । कारण कि—साधु को ऊर्ही के साथ रहना उचित है, जिनके साथ रहने से स्वीकृत चारित्र में किसी प्रकार की हानि न पहुँचे । सहवास समान धर्म वालों का ही उपयुक्त होता है ।

पर सूत्र 'अनागत काल विषयक' ज्ञानना चाहिये । क्योंकि—प्रणयनकाठ में सहिष्णु साधुओं का अम्यक होता है । अतएव एक कथन की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ६ ॥

उत्त्वानिका—वय सूत्रकार, यदि श्रेष्ठ मुनि न मिलें तो फिर क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

ण या लभेज्वा निठण सहाय, गुणाहिम वा गुणओ सम वा ।

इवकोवि पावाइ विवज्जयतो विहरिउज कामेसु असउजमाणो ॥ १० ॥

न यदि लोभत निपुण सहाय, गुणाधिकं वा गुणतः सम वा ।

एकोऽपि पापानि विवर्जयन्, विहरेत् कामेषु असउजमानः ॥ १० ॥

अन्ववार्थ—(वा) यदि (गुणाहिमं) गुणों से अधिक (वा) किंवा (गुणओसमं) गुणों से तुल्य (वा) किंवा (निठणं) समय पाछे में भिपुण कोई (सहायं) सहायक साधु (न समिज्जा)

न मिळे तो साधु (पावार्इ) पाप कर्मों को (विवज्जयतो) बर्जता हुआ (कामेसु) काम भोगों में (अमज्जमाणो) आसक्त न होता हुआ (एगोवि) अकेला ही (विहरिज्ज) विचरे ॥ १० ॥

मूलार्थ—यदि अपने से गुणों में अधिक, गुणों में तुल्य एवं समय क्रिया में निपुण कोई साधु न मिळे तो मुनि, पापकर्मों का परित्याग करता, हुआ एव काम भोगों में आसक्त न होता हुआ अकेला ही विचरे, किन्तु शिथिलाचारी साधुओं के संग न रहे ॥ १० ॥

भाष्य—यदि कमी कालक्षोप के माहात्म्य, से समयानुष्ठान में कुशल, परलोक साधन में सहायक, अपने से ज्ञानादि गुणों में अधिक, तथा गुणों में समान, कोई विशुद्ध मुनि न मिळे तो मुनि को सहर्ष अकेला ही विचरना चाहिये। किन्तु भूढ कर भी शिथिलाचारी और संक्षेपी मुनियों के साथ नहीं विचरना चाहिये। क्यों कि—शिथिलाचारी मनुष्यों के साथ विचरने से करित्र धर्म की हानि होती है और जन समाज में अपनी अप्रतीत होती है। अयोग्य साथी से सिवा हानि के और कुछ लाभ नहीं।

पर अकल विचरने वाले मुनियों से सत्रकार एक शर्त लगाते हैं, उसको पालन करना आवश्यक होगा। वह शर्त यह है कि—अकेले विचरते समय पापकर्मों की ओर चित नहीं छगाना चाहिये। कठिन से कठिन सकट में भी पापकर्मों की हलाहल चिपके समान समझे और स्पृहा न करे। तथा क्षमभोगों में भासक्ति नहीं रखनी चाहिये। विषय भोग, कैसे ही क्यों न सुलभ और साग्रह निमग्नित

फिर किसके संसर्ग में रहे ? सुत्रकार उत्तर देते हैं कि—ओ मुनि सभी प्रकार के गृहस्थसम्प्रगृही सहेयों से रहित हैं—अश्व्य धारित्री हैं, कहीं के संसर्ग में—साध में साधु को रहना चाहिये । कारण कि—छापु को कहीं के साथ रहना उचित है, जिनके साथ रहने से स्वीकृत चरित्र में किसी प्रकार की क्षति न पड़े । सहवास समान धर्म वालों का ही उपयुक्त होता है ।

यह सूत्र 'अनाम्य काठ विषयक' आगता चाहिये । क्योंकि—प्रपयनकाठ में सहस्रिष्ट साधुओं का सम्भव होता है । अतएव उक्त कथन की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ १ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, यदि श्रेष्ठ मुनि न मिलें तो फिर क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

ण या लभेज्जा निठण सहाय, गुणाहिम वा गुणभो सम वा ।

इत्थकोवि पावाइ विवज्जयतो विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ १० ॥

न यदि लभेत्त निपुण सहाय, गुणाधिकं वा गुणतः सम वा ।

एकोऽपि पापानि विवर्जयन्, विहरेत् कामेषु असज्जमानः ॥ १० ॥

अन्यथा—(या) यदि (गुणाहिज्ज) गुणों से अधिक (वा) किंवा (गुणभोसमे) गुणों से तुल्य (वा) किंवा (निठर्ज) सपम पाछे में निपुण कोई (सहाय) सहायक साधु (न लभेज्जवा)

(सुचस्स) सूत्र का (अत्यो) अर्थ (जह) जिस प्रकार (आणवेइ) आज्ञा करे, उसी प्रकार (भिक्खु) साधु (सुचस्स) सूत्र के (मग्गेण) मार्ग से (चरिज्ज) चले ॥ ११ ॥

मूलार्थ—एक स्थान पर वर्षा ऋतु में चार महिने और अन्य ऋतुओं एक महिने ठहरने का उद्दिष्ट प्रमाण कथन किया है, अतः उसी स्थान पर दूसरा चतुर्मास अथवा मास कल्प मुनि को नहीं करना चाहिये । क्योंकि सूत्र के उत्सर्ग और अपवाद रूप अर्थ की जिस प्रकार से आज्ञा हो, उसी प्रकार से सूत्रोक्त मार्ग पर मुनि को चलना चाहिये ॥ ११ ॥

भाष्य—जिस साधु ने जिस स्थान पर चतुर्मास वा मासकल्प किया हो, तब फिर वही साधु को उसी स्थान पर दूसरा चतुर्मास वा मासकल्प क्योपि नहीं करना चाहिये अर्थान् को किंवा तीन चतुर्मासादि अन्यत्र करके फिर उसी स्थान चतुर्मासादि करना उचित है । अतएव जिस प्रकार उपाय की आज्ञा हो उसी प्रकार साधु को वर्तना चाहिये, क्योंकि—सूत्रोक्त मार्ग से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ साधु आज्ञा का आग्रह होता है । अस्तु जो मुनि सूत्र के भावों को सम्यक् प्रकार से विचार करके फिर तदनुसार चलते हैं, वे तो अपने कार्य की सिद्धि कर लेते हैं किन्तु जो मुनि इसके विपरीत चलते हैं वे कार्य सिद्धि तो क्या, अपनी सत्तामी खो बैठते हैं ॥ ११ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, आत्म विचारणा के विषय में कहते हैं—

जो पुनरुत्तावरत्तकाले, सपदेहं अप्यगमप्यपुण ।

हो, सोभी सनकी ओर बहि न करे। बनेछे एन में किसी की रोऊ-रुकावट नहीं रहती; इसी लिये ये छौं छतार हैं।

इस प्रकार से अनेछे बिचर कर अपनी मनमानी करते बाछे, स्वच्छन्द वृत्ति के साधु प्यायदा न छठारें। यहाँ सुत्रकार अनेछे बिचरने की आज्ञा नहीं देखे हैं, बरिक्त अपवाद बतना रहे हैं। अपवाद सदा क क्षिय नहीं, कुछ काळ के लिय ही होता है। और फिर इस में ठो अनेछे बिचरने का समय भी तो बहुत कठिन बौंका गया है। ऐसा समय हर किसी को नहीं मिलता ॥ १० ॥

उत्थानिका—अब, विहार काळ का मान बतलाते हैं—

सवच्छर वावि पर पमाण , बीअ च वास न तहि बसिज्जा ।

सुतास्स मग्गेण चरिज्ज भिक्खू , सुत्तस्स अत्थो जह्वाणवेइ ॥ ११ ॥

सवत्सरं वाऽपि परं प्रमाण , द्वितीयं च वर्षं न तत्र वेस्सत् ।

सूत्रस्य मार्गेण चोपमिषु , सूत्रस्वार्थो यथा आवापयति ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(सवच्छर) कर्पाकाळ में पार मास (बावि) अन्य ऋतुओं में एक मास रहने का (परं) उल्लेख (पमाण) प्रमाण है, सो जहाँ पर चतुर्मास किया हो वा मास कल्प किया हो (तहि) वहाँ पर (बीअ) द्वितीय (वासं) चतुर्मास वा मासकल्प (न बसिज्जा) नहीं रहना चाहिये; क्योंकि

के पहले पहर मोर पिछले पहर में अपनी आत्मा की (कर्म मूल) अपनी आत्मा प्राण ही (करणभूत) सम्पन्न प्रकार से अर्थात् सुयोगयोगिनीति से देखना चाहिये , तथा सर्वत्र फल एकान्त स्थान में यह विचार करना चाहिये कि—मैंने क्या क्या शुभ कृत्य किये हैं ? तथा मुझे कौन कौन से तपश्चर्यादि करने पाकी हैं ? तथा वे कौन—कौन से कृत्य हैं जिनके करने की मुझ में शक्ति तो है , परन्तु मैं प्रमाद के कारण उन्हें आचरण नहीं करता हूँ ?

कारणकि—देखा करने से राम का पड़वा दूर होता है, स्वकर्तव्य का भ्रम होता है, भालस्य क स्थान पर पुरुषाय का छाया होना है तथा पापमूल के दूर होने पर निजामा की शुद्धि होती है, जिससे अजर अमर मोक्ष घाम में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति होती है ।

सूत्रमें 'कि मे कृत्य' वाक्य में जो मे यह पट्टी बिमक्ति ही है, वह 'मया' इस तृतीया के स्थान पर है। यह प्रयोग छान्दस है अतः शुद्ध है ॥ १२ ॥

उत्थानिका—अब फिर, उक्त विषय पर ही कहा जाता है—

किं मे परो पासइ किं च अप्पा , किं वाऽह खलिअ न विवज्जयामि ।

इच्छेत्तं सम्म अणुपासमाणो , अणागय नो पट्ठिच्च कुज्जा ॥ १३ ॥

किं मम पर पश्यति किं चात्मा , किं वाऽह स्वस्वितं न विवज्जयामि ।

इत्येव सम्यग्गनुपश्यन् , अनागतं न प्रतिबन्धं कुर्यात् ॥ १३ ॥

किं मे कइ किंच मे किञ्चसेस, किं सङ्गणिज्ज न समायरामि ॥ १२ ॥

या पूर्वरात्राप्तरात्रकाले, सप्रेक्षिते आत्मात्मनः ।

किं मया कृतं किंच मम कृत्यशेषं, किं शक्यं न समाचरामि ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(मे) मैंने (किं) क्या (किञ्च) करने योग्य कार्य (कइ) किया है तथा (मे) मेरा (किं) क्या (किञ्च) कृत्य (सेस) शेष रहा है, तथा (किं) क्या (सङ्गणिज्ज) कार्य करने की मेरे में शक्ति है, जिस में (न समाचरामि) आचरण नहीं करता हूँ—इस भाँति (जो) जो साधु (पुनर्वरात्राप्तरात्रकाले) रात्रि के प्रथम प्रहर और चरम प्रहर में (अप्यगं) अपनी आत्मा को (अप्ययणं) अपनी आत्मा द्वारा ही (सप्रेक्ष्य) सम्यक् प्रकार से देखता है, वही श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

मूलार्थ—जो साधु, रात्रि के प्रथम प्रहर और अन्तिम प्रहर में अपनी आत्मा को अपनी आत्मा द्वारा सम्यक् प्रकार से देखता है और, विचारता है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना शेष है, मेरे में किस कार्य के करने की शक्ति है, जिसे मैं नहीं कर रहा हूँ—वही सर्व शिरोमणि साधु होता है ॥ १२ ॥

भाव—इस सूत्र में आत्मदर्शी बनने के उपाय वर्णन किये हैं । पद्य—साधु को रात्रि

भाय यह है कि—ओ मुनि, उपर्युक्त रीति से सम्पत्तया अपने असम्पत्तय को देखता है वह अनागत काल में किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता है। वह जब कभी कोई मूक होती है तब शीघ्र ही उस मूल को स्मृति में लाकर भविष्य में ऐसी मूल न होने के लिये सावधान होजाता है। रक्षित होना पुरा है किन्तु इससे भी पुरा यह है, जो स्वल्पित होकर फिर सम्पत्तये की चेष्टाएँ नहीं करता ॥ १३ ॥

तथानिका—अत्र सूत्रकार, साधु को समझने के लिये अक्ष का दृष्टान्त देते हैं—

जत्येव पासे कइ दुष्पुल्ल, काण वाया अदु माणसेण ।

तत्येव धीरो पडिसाहरिज्जा, आइअओ खिप्पमिव क्खलीण ॥ १४ ॥

यत्रैव परेयत् कचिद् दुष्प्रमुक्त, कायेन वाचाऽथवा मानसेन ।

तत्रैव धीरः प्रतिस्फुरेत्, आकीर्णः क्षिप्रमिव खलिनम् ॥ १४ ॥

अन्वपार्य—प्रतिलेखन प्रमुख क्रिया के किसी भी समय (जत्येव) जिस स्थान पर (काण) कप से (वाया) वचन से (अदु) अथवा (माणसेण) मन से अपने आप को (दुष्पुल्ल) दुष्प्रमुक्त-प्रमादयुक्त (पासे) देख तो (धीरो) धैर्यवान् साधु (तत्येव) उसी स्थान पर अपने आपको (पडिसाहरिज्जा) शीघ्रतया समाप्त ले (इव) जिस प्रकार (आइअओ) जातिवान् अथ (खिप्पं)

अन्यथार्थ—(परो) अन्य पुरुष (मे) मेरी (किं) क्या (खलिअ) खलना (यासइ) देखता है (च) तथा (अप्या) मैं स्वयं अपने प्रमाद के प्रति (किं) क्या देखता हूँ (वा) तथा (अहं) मैं (किं) क्या (खलिअं) स्वस्ति (न) नहीं (विवज्जयामि) छोड़ता हूँ (इवेव) इस प्रकार (सम्म) सम्यक्त्तया (अणुपासमाणो) विचार करता हुआ साधु (अणागरयं) अनगरत काठ के (पडिबवं) प्रतिबन्ध को (न कुज्जा) न करे, अर्थात् भविष्य में कोई दोष न लगावे ॥ १३ ॥

मूलार्थ—दूसरे लोग मुझे किस प्रकार स्वस्ति अवस्था में देखते हैं ? मैं अपने आत्मिक-कार्य सम्बन्धी प्रमाद को किस प्रकार देखता हूँ ? मैं अपने इस स्वस्ति भाव को क्यों नहीं छोड़ता हूँ ?—इस प्रकार सम्यक्त्तया विचार करता हुआ मुनि, भविष्य काठ में किसी प्रकार का दोषसम्पन्न-प्रतिबन्ध न करे ॥ १३ ॥

भाष्य—इस गाथा में साधु को पुनरपि विचार करने के लिय कहा गया है । यथा—आत्मार्यो मुनि शान्तचित्त से विचार करेकि— जब मैं किसी संयमसम्बन्धी नियम से स्वस्ति होता हूँ तब मुझे स्वपक्ष और परपक्ष वाले सभी लोग किस पुण्या की दृष्टि से देखते हैं ? तथा ज्ञान में प्रमाद के कारण आत्मिक पथ से स्वस्ति होता हूँ तब मैं यह कार्य करना मुझे उचित नहीं है—इस भीति विचार कर अपने आत्मस्वरूप को किस प्रकार से देखता हूँ तथा मैं अपने इस पुष्ट प्रमाद के छोड़ने में किस कारण से असमर्थ हूँ—क्यों नहीं इस को छोड़ता ?

भाय यह है कि—जो मुनि, उपायुक्त रीति से सम्यक्तया अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वह अनागत काल में किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता है। वह जब कभी कोई भूल होती है तब शीघ्र ही उस भूल को स्मृति में लाकर मत्विष्य में देखी भूल न होने के छिपे सावधान हो जाता है। रसजित होना पुरा है कि नु इससे भी पुण यह है, जो स्वच्छित होकर फिर सम्मलेन की चेष्टाएँ नहीं करता ॥ १३ ॥

उत्थानिका—अब सूत्रकार, साधु को सँभलने के लिये अक्ष का दृष्टान्त देते हैं—

जत्थेव पासे कह दुष्पुत्त , काएण वाया अदु माणसेण ।

तत्थेव घीरो पड़िसाहरिज्जा , आइसओ खिप्पमिव कखलीण ॥ १४ ॥

यत्रैव परयेत् क्वचिद् दुष्प्रयुक्त , कायेन वाचाऽथवा मानसेन ।

तत्रैव घीरः प्रतिसहरेत् , आर्काणः क्षिप्रमिव खलिन्म् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—प्रतिखेत्स्वन प्रमुख क्रिया के किसी भी समय (जत्थेव) जिस स्थान पर (काएण) काय से (वाया) वचन से (अदु) अथवा (माणसेण) मन से अपने आप को (दुष्पुत्त) दुष्प्रयुक्त—प्रमादयुक्त (पासे) देखे तो (घीरो) धैर्यवान् साधु (तत्थेव) वसी स्थान पर अपने आपको (पड़िसाहरिज्जा) शीघ्रतया समाल ले (इव) जिस प्रकार (आइसओ) जातिवान् अथ (खिप्प) (स्विप्प)

शीघ्र (स्वलपीय) लगाम ग्रहण करता है और संभल जाता है ॥ १४ ॥

मूलार्थ—अपने आप को जब मन से, बचन से एव क़ाय से स्थिति होता हुआ देखे, तब बुद्दिमान् साधु को शीघ्र ही सँभलजाना चाहिये । जिस मूर्ति जातियुक्त अथ नियमित मार्ग पर चलने के लिये शीघ्र ही लगाम को ग्रहण करता है, उसी मूर्ति साधु भी समयमार्ग पर चलने के लिये सम्यक् विधि का अवलम्बन करे ॥ १४ ॥

भाष्य—विषाण्णील साधु अब संपन्न सम्बन्धी प्रतिबन्धना आवि क्रियाएँ करे, तब यदि प्रमाद घट्य कोई मन बचन एवं क़ाय योग से मुक्त हो जाय, तो उसी समय शीघ्र ही अपनी आत्मा को समझले—अर्थान् निजाल्मा को भाँखोचना द्वारा दोष से पूर्यक् करले । क्योंकि उसी समय व संभलने से फिर आगे चलकर अनेक दोषों की उत्पत्ति हो जायगी । ‘छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति’ ।

अपने आप को किस प्रकार संभलले—इसपर धृष्टकार कण्ठ का रहस्य देते हैं । जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार उत्तम आतिथ्यत शिस्त प्रोढ़ा अगाम के सवेष्ट के अनुसार बिस्तीत मार्ग को छोड़ कर, नियमित मार्ग पर—बलता है और सुको होता है उसी प्रकार बुद्धिमान् साधु भी शास्त्रीय विधि के अनुसार जो संपन्न का मार्ग नियत है, उसपर अवलम्बन मार्ग को छोड़कर बड़े और छोटे—पण्डित दोषों में डूबी बने ॥ १४ ॥

उत्तरानिका—अब प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार करते हैं—

जरसेरिसा जोग जिइदिअस्स , धिईमओ सप्पुरिसस्स निच्च ।

तमाहु लोए पड़िबुद्धजीवी , सो जीअई सजमजीविएण ॥ १५ ॥

यस्य ईदयाः योगाः जितेन्द्रियस्य , धृतिमठ सत्युत्थस्य नित्यम् ।

तमाहुल्लेके प्रतिबुद्धजीवी , स जीवति सयमजीवितेन ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(जिइदिअस्स) इन्द्रियजयी (धिईमओ) धैर्यवान् (जस्स) जिस (सप्पुरिसस्स) सपुरुष के (जोग) मन बचन काय योग (निच्च) सदा (एरिसा) इस प्रकार के रहते हैं (त) उससे (लोए) लोक में (पड़िबुद्धजीवी) प्रतिबुद्ध जीवी (आहु) कहते हैं , क्योंकि (सो) वह (सजमजीविएण) सयम जीवन से (जीवइ) जीता है ॥ १५ ॥

मूलार्थ—जिसने चंचल इन्द्रियों को जीत लिया , जिसके हृदय में सयम के प्रति अदम्य धैर्य है , जिसके तीनों योग सदैव बरा में रहते हैं , उस सपुरुष को विद्वान् लोग प्रतिबुद्धजीवी कहते हैं ; क्योंकि वह ससार में सयम जीवन से ही जीता है ॥ १५ ॥

भाष्य—जिसने स्पर्श आदि पाँचों इन्द्रियों को अपने बरा में कर लिया है जो संयम क्रियाओं के करने में अदम्य धैर्ययुक्त है जिसके मन बचन और काय योग बराभीमूल हैं , जो सदैव कल

प्रमाद को सीकता है, तथा जो निरय प्रति अपनी संयमसम्बन्धी क्रियाओं में लगा रहता है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि को विद्वान् श्रेय संसार में 'प्रतिबुद्धबीबी'—पानी प्रमाद रहित जीवन वाक्का कहते हैं।

छात्र कि—बह साधु संयमजीवन से जीता है—अर्थात् उसका जीवन चारित्र्य धर्म से युक्त है। बात यह है कि—जो मनुष्य धर्मप्रेमी है वही जीवित निमा जाता है, धर्म हीन नहीं। धर्म हीन मनुष्य की तो सुतक से उपमा दी गई है। कुछ साँस के चकले खाने से ही जीवन नहीं गिना जाता, यों तो लुहार की मुर्धार चौकनी भी साँस लेती रहती है। सत्त्वा जीवन तो संयम से ही सम्पन्न रहता है। अतः संयमजीवी हो प्रतिबुद्धबीबी कहलाता है ॥ १५ ॥

तत्त्वानिका—अब बूझिक की समाप्ति में आत्म-रक्षा का उपदेश देते हैं—

अप्या खलु सयय रक्सियज्जो , सत्त्वित्तिपुहि सुमाहिपुहि ।

अरक्सिअओ जाइपह उवेइ , सुरक्सिअओ सज्जदुहाण मुच्चइ ॥ १६ ॥ चिवेमि ।

आत्मा खलु सतत रक्षितव्यः , सर्वेन्द्रियैः सुसमाहितेन ।

अस्मिन्नो जातिपयमुपैति , सुरोक्तः सर्वदुःकैर्म्यो मुच्यते ॥ १६ ॥ इति प्रथमि ।

अन्वयार्थ—(सत्त्वित्तिपुहि सुसमाहिपुहि) समग्र इन्द्रियों द्वारा सुसमाहित मुनि से (अप्या) यह आत्मा (खलु) निश्चय ही (सबर्ध) सदाशुद्ध (रक्सियज्जो) रक्षणीय है, क्योंकि (अरक्सिअओ)

अरक्षित आत्मा तो (जाइए) जातिपय को (उवेइ) प्राप्त होती है और (सुरविस्वयन्वो) सुरक्षित आत्मा (मन्वदुहाण) सब दुःखों से (मुञ्चइ) मुक्त होती है ॥ १६ ॥

(चित्रेमि) इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मुनि स स्त इन्द्रियों द्वारा सुसमाहित हैं, उनका कर्तव्य है कि—वे अपनी आत्मा की संदेवकल रक्षा करते रहें, क्योंकि अरक्षित आत्मा जातिपय को प्राप्त होती है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों से मुक्त होजाती है ॥ १६ ॥

भाष्य—इस सूत्र में शास्त्र का उपसंहार और उपदेश का फल बतलाया गया है । यथा—साधु को अपनी आत्मा की बड़ी सावधानी से रक्षाकर रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि—रक्षित की हुई आत्मा ही शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्त होकर अनन्त निर्वाण सुख को प्राप्त होती है । इसके विपरीत जो आत्मा अरक्षित रहती है, वह पंकेन्द्रिय आदि नानाविध जातियों के पथ की पथिक बनती है यहाँ यह साइन-उर्जन आदि के अनेकानेक असहा कल्पनानीस दुःख भोगती है ।

अथ प्रश्न यह होता है कि—आत्मा की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? श्रुष्टिकारक सत्त्व देते हैं कि—पंचों इन्द्रियों के विकारों से निवृत्त होकर, समाधिस्य होजाने से आत्मा की रक्षा होती है—अथात् तपस्यम द्वारा ही आत्मा सुरक्षित की जा सकती है, और अजर अमर सर्वव्यपक प्राप्तकती है ॥ १६ ॥

“ गुरु श्री अपने शिष्य से कहते हैं कि—हे बस ! जिस प्रकार मैंने इस द्वितीय चूलिका का भाव गुरुमुख से श्रवण किया था, उसी प्रकार वर्णन किया है, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहा है। ”

इअ वसवेआलिअसुरस विविचचरिआ चूलिआ समाप्ता ।

इति दशवैकालिकसूत्रस्य छितिआ चूलिका समाप्ता ।

इति श्री दशवैकालिक सूत्र की विविचचर्या नामक इकती चूलिका की

“ आत्मा ज्ञान प्रकाशिका ” नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई ।

आचार्य श्री विनयबन्धु ज्ञान भण्डार, बम्बेपुर
इति श्री दशवैकालिकं सूत्रं समाप्तम् ।

श्री गुमानन्द जी गोस्वैया की तरफ से सेंट-

